

فتح القدير

أَحْصَاءُ بَيْنَ فَنَى الرِّوَايَةِ وَالْإِرْيَايَةِ
مِنْ عِلْمِ التَّفْسِيرِ

تَأَلِيفُ

إِلْمَامِ الشُّوْكَانِيَّ

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيِّ

الْمَوْلُودِ بِصَنْعَاءَ سَنَةِ ١١٧٢ هـ وَالتَّوَفَّى بِهَا سَنَةَ ١٢٥٠ هـ

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

الْمَجْلَدُ الرَّابِعُ

مِنْ إِصْدَارَاتِ

مَنْشُورَاتِ مَدْرَسَةِ الشُّوْكَانِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ

الْمَمْلُوكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

طَبْعَةٌ خَاصَّةٌ لـ

وِزَارَةِ الشُّؤْنِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْأَوْقَافِ وَالْإِسْعَوَةِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ

الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

قَامَتْ بِالْإِشْرَافِ عَلَى الطَّبَاعَةِ

دَارُ النُّوَادِرِ

شَرِكَةُ دَارِ النُّوَادِرِ الْكُوَيْتِيَّةِ - ذ.م.م. - الْكُوَيْتِ

الكويت - حولي - ص. ب. : ٣٢٠٤٦ - هاتف : ٢٢٦٣٠٢٢٣ - فاكس : ٢٢٦٣٠٢٢٧ (٠٠٩٦٥)

كِتَابُ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(قرآن كريم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة النور

هي مدنية ، وآياتها أربع وستون آية

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا : أنزلت سورة النور بالمدينة . وأخرج الحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة مرفوعا : لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة : يعنى النساء ، وعلموهن الغزل وسورة النور . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « علموا رجالكم سورة المائدة ، وعلموا نساءكم سورة النور » وهو مرسل . وأخرج أبو عبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) .

السورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة ، ولذلك سميت السورة من القرآن سورة ، ومنه قوله زهير :

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتدبذب

أى منزلة ، قرأ الجمهور (سورة) بالرفع وفيه وجهان : أحدهما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف : أى هذه سورة ، ورجحه الزجاج والفراء والمبرد ، قالوا : لأنها نكرة ، ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع . والوجه الثاني أن يكون مبتدأ

وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله (أنزلناها) والخبر (الزانية والزاني) ويكون المعنى : السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا ، إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ ومختتم ، وهذا معنى صحيح ، ولا وجه لما قاله الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة فهي نكرة مخصصة بالصفة ، وهو مجمع على جواز الابتداء بها . وقيل هي مبتدأ محذوف الخبر على تقدير : فيما أوحينا إليك سورة ، وردّ بأن مقتضى المقام ببيان شأن هذه السورة الكريمة ، لا بيان أن في جملة ما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة شأنها كذا وكذا . وقرأ الحسن بن عبد العزيز وعيسى الثقفي وعيسى الكوفي ومجاهد وأبو حيو وطلحة بن مصرف بالنصب ، وفيه أوجه : الأول أنها منصوبة بفعل مقدّر غير مفسر بما بعده ، تقديره اتل سورة ، أو اقرأ سورة . والثاني أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده على ما قيل في باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره : أي أنزلنا سورة أنزلناها ، فلا محل لأنزلناها ها هنا لأنها جملة مفسرة ، بخلاف الوجه الذي قبله فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة . الوجه الثالث أنها منصوبة على الإغراء : أي هوئك سورة قاله صاحب الكشاف . ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء . الرابع أنها منصوبة على الحال من ضمير أنزلناها ، قال الفراء : هي حال من الهاء والألف والحال من المكني يجوز أن تتقدّم عليه ، وعلى هذا فالضمير في أنزلناها ليس عائداً على سورة ، بل على الأحكام ، كأنه قيل : أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن . قرأ ابن كثير وأبو عمرو (وفرضناها) بالتشديد ، وقرأ الباقر بالتخفيف . قال أبو عمرو : فرضناها بالتشديد : أي قطعناها في الإنزال نجماً نجماً ، والفرض القطع ، ويجوز أن يكون التشديد للتكثير أو للمبالغة ، ومعنى التخفيف أوجبناها وجعلناها مقطوعاً بها ، وقيل الزمانكم العمل بها ، وقيل قدّرنا ما فيها من الحدود ، والفرض التقدير ، ومنه - إن الذي فرض عليك القرآن - (وأنزلنا فيها آيات بينات) أي أنزلنا في غضوناتها وتضاعيفها ، ومعنى كونها بينات أنها واضحة الدلالة على مدلولها ، وتكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة ، لما اشتملت عليه من الأحكام (الزانية والزاني) ، هذا شروع في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات ، والارتفاع على الابتداء ، والخبر (فاجلدوا كل واحد منهما) أو على الخبرية لسورة كما تقدّم ، والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح . وقيل هو إيلاج فرج في فرج مشهي طبعاً محرّم شرعاً ، والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصيغة لا المكروهة ، وكذلك الزاني ، ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخفش ، وأما على مذهب سيبويه فالخبر محذوف ، والتقدير : فيما يتلى عليكم حكم الزانية ، ثم بين ذلك بقوله (فاجلدوا) والجلد الضرب ، يقال : جلده إذا ضرب جلده ، مثل بطنه إذا ضرب بطنه ، ورأسه إذا ضرب رأسه ، وقوله (مائة جلدة) هو حدّ الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية ، وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد ، وهي تغريب عام ، وأما المملوك والمملوكة فجلده كل واحد منهما خمسون جلدة لقوله سبحانه « فإن أتيت بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » وهذا نص في الإماماء ، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق ، وأما من كان محصناً من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة ويأجماع أهل العلم بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلدة مائة ، وقد أوضحنا ما هو الحق في ذلك في شرحنا للمتنبي ، وقد مضى الكلام في حدّ الزنا مستوفى ، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي ويحيى بن يعمر وأبو جعفر وأبو شيبه « الزانية والزاني » بالنصب ، قيل وهو القياس عند سيبويه لأنه عنده كقولك زيدا اضرب . وأما الفراء والمبرد والزجاج فالرفع عندهم أوجه وبه قرأ الجمهور . ووجه تقديم الزانية على الزاني ها هنا أن

الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى كان لمن رايات تنصب على أبوابهن ليعرفهن من أراد الفاحشة منهن . وقيل وجه التقديم أن المرأة هي الأصل في الفعل ، وقيل لأن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب ، وقيل لأن العار فيهن أكثر إذ موضوعهن الحجة والصيانة ، فقدّم ذكر الزانية تغليظاً واهتماماً . والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم ، وقيل للمسلمين أجمعين ، لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعاً ، والإمام ينوب عنهم ، إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) يقال رأف يرأف رأفة على وزن فعلة ، ورأفة على وزن فعالة ، مثل النشأة والنشأة وكلاهما بمعنى الرقة والرحمة ، وقيل هي أرق الرحمة . وقرأ الجمهور « رأفة » بسكون الهمزة ، وقرأ ابن كثير بفتحها ، وقرأ ابن جريج « رأفة » بالمد كفعالة ، ومعنى « في دين الله » في طاعته وحكمه . كما في قوله - ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك - ثم قال مثبتاً للمأمورين ومهيّجاً لهم (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) كما تقول للرجل تحضه على أمر : إن كنت رجلاً فافعل كذا : أى إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث الذى فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحدود (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) أى ليحضره زيادة في التنكيل بهما وشيوع العار عليهما وإشهار فضيحتهما ، والطائفة الفرقة التى تكون حافة حول الشيء ، من الطوف ، وأقل الطائفة ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل واحد ، وقيل أربعة ، وقيل عشرة . ثم ذكر سبحانه شيئاً يختص بالزاني والزانية ، فقال (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) .

قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال : الأول أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه محرّم على المؤمنين ، ويكون معنى الزانى لا ينكح : الوطء لا العقد : أى الزانى لا يزنى إلا بزانية ، والزانية لا تزنى إلا بزان ، وزاد ذكر المشركة والمشرک لكون الشرك أعم في المعاصى من الزنا . وردّ هذا الزجاج وقال : لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج ، ويردّ هذا الردّ بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه ، ومنه قوله - حتى تنكح زوجاً غيره - فقد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بأن المراد به الوطء ، ومن جملة القائلين بأن معنى الزانى لا ينكح إلا زانية الزانى لا يزنى إلا بزانية سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة ، كما حكاها ابن جرير عنهم ، وحكاها الخطابي عن ابن عباس . القول الثانى : أن الآية هذه نزلت في امرأة خاصة كما سيأتى بيانه فتكون خاصة بها كما قاله الخطابي . القول الثالث : أنها نزلت في رجل من المسلمين ، فتكون خاصة به قاله مجاهد . الرابع : أنها نزلت في أهل الصفة ، فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح . الخامس : أن المراد بالزانى والزانية المحلودان حكاها الزجاج وغيره عن الحسن قال : وهذا حكم من الله ، فلا يجوز لزان محلود أن يتزوج إلا محلوذة . وروى نحوه عن إبراهيم النخعي ، وبه قال بعض أصحاب الشافعى . قال ابن العربي : وهذا معنى لا يصح نظراً كما لم يثبت نقلاً . السادس : أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه « وأنكحوا الأيامى منكم » قال النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء . القول السابع : أن هذا الحكم مؤسس على الغالب ، والمعنى : أن غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله ، وغالب الزواني لا يرغب إلا في الزواج بزان مثلهن ، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا ، وهذا أرجح الأقوال ، وسبب النزول يشهد له كما سيأتى .

وقد اختلف في جواز تزويج الرجل بامرأة قد زنى هو بها ، فقال الشافعى وأبو حنيفة بجواز ذلك . وروى عن ابن عباس ، وروى عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز . قال ابن مسعود : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً ، وبه قال مالك ، ومعنى (وحرم ذلك على المؤمنين) أى نكاح الزواني ، لما فيه من

التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة والظعن في النسب . وقيل هو مكروه فقط ، وعبر بالتحريم من كراهة التنزيه مبالغة في الزجر .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (سورة أنزلناها وفرضناها) قال : بينهاها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجلها وظهرها ، فقلت (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال : يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة ؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجلد رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال : الطائفة الرجل فما فوقه . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله (الزاني لا ينكح) قال : ليس هذا بالنكاح ، ولكن الجماع ، لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك (وحرّم ذلك على المؤمنين) يعني الزنا . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله (الزاني لا ينكح إلا زانية) قال : كنّ نساء في الجاهلية بغيات ، فكانت منهن امرأة جميلة تدعى أم جميل ، فكان الرجل من المسلمين يتزوج إحداهن لتنفق عليه من كسبها ، فنهى الله سبحانه أن يتزوجهن أحد من المسلمين ، وهو مرسل . وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن يسار نحوه مختصرا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال : كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان ، وبغايا آل فلان ، فقال الله (الزاني لا ينكح إلا زانية) الآية ، فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية ، وروى نحوه هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك في الآية قال إنما عني بذلك الزنا ولم يعن به التزويج . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال : الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزنان مثلهما من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة ، وحرّم الزنا على المؤمنين . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أم مهزول ، وكانت تسافح وتشرط أن تنفق عليه ، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوجها ، فأنزل الله (الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « كان رجل يقال له مرثد ، يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكانت امرأة بغية بمكة يقال لها عناق ، وكانت صديقة له ، وذكر قصة فيها : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت (الزاني لا ينكح إلا زانية) الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا مرثد (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين) فلا تنكحها » . وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو في الآية قال : كنّ نساء معلومات ، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك . وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس : أنها نزلت في بغايا معلّات كنّ في الجاهلية وكنّ زواني مشركات ، فحرّم الله

نكاحهن على المؤمنين . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال : كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال : إني كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله على ، وقد رزقني الله منها توبة فأردت أن أتزوجها ، فقال الناس : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، فقال ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية ، إنما كن نساء بغايا متعائنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتين الناس يعرفن بذلك ، فأنزل الله هذه الآية ، تزوجها فما كان فيها من إثم فعلى . وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدى وابن مردويه والحاكم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله » . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن علي بن أبي طالب أن رجلا تزوج امرأة ، ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد ، فجاءوا به إلى علي ففرق بينه وبين امرأته ، وقال : لا تزوج إلا مجلودة مثلك .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠) .

قوله (والذين يرمون) استعار الرمي للشم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة :

• وجرح اللسان كجرح اليد • وقال آخر :

رمانى بأمر كنت عنه ووالدى برىا ومن أجل الطوى رمانى

ويسمى هذا الشم بهذه الفاحشة الخاصة قذفا ، والمراد بالمحصنات النساء ، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعارفين أعظم ، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة ، وقد جمعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادى عشر لما نازع في ذلك . وقيل إن الآية تعم الرجال والنساء ، والتقدير : والأنفس المحصنات ، ويؤيد هذا قوله تعالى في آية أخرى « والمحصنات من النساء » فإن البيان بكونهن من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء وإلا لم يكن للبيان كثير معنى ، وقيل أراد بالمحصنات الفروج كما قال - والتى أحصنت فرجها - فتنناول الآية الرجال والنساء . وقيل إن لفظ المحصنات وإن كان للنساء لكنه هاهنا يشمل النساء والرجال تغليبا ، وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العرب والمراد بالمحصنات هنا العفاف ، وقد مضى في سورة النساء ذكر الإحصان وما يحتمله من المعاني . وللعلماء في الشروط المعبرة في المقنوف والقاذف أبحاث مطولة مستوفاة في كتب الفقه ، منها ما هو مأخوذ من دليل ، ومنها

ما هو مجرد رأى بحت . قرأ الجمهور « والمحضات » بفتح الصاد ، وقرأ يحيى بن وثاب بكسرها . وذهب الجمهور من العلماء أنه لا حد على من قذف كافرا أو كافرة . وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : إنه يجب عليه الحد . وذهب الجمهور أيضا أن العبد يجلد أربعين جلدة . وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة : يجلد ثمانين . قال القرطبي : وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما ، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال . ثم ذكر سبحانه شرطا لإقامة الحد على من قذف المحضات فقال (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) أى يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن ، ولفظ ثم يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف ، وبه قال الجمهور ، وخالف في ذلك مالك . وظاهر الآية أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين ، وخالف في ذلك الحسن ومالك ، وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدون حد القذف . وقال الحسن والشعبي : إنه لا حد على الشهود ولا على المشهود عليه ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن . ويرد ذلك ما وقع في خلافة عمر رضى الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا ، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنه . قرأ الجمهور « بأربعة شهداء » بإضافة أربعة إلى شهداء ، وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبوزرعة بن عمرو بتنوين أربعة .

وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءة ، فقليل هو تمييز . ورد بأن المميز من ثلاثة إلى عشرة يضاف إليه العدد كما هو مقرر في علم النحو . وقيل إنه في محل نصب على الحال . ورد بأن الحال لا يحىء من النكرة التى لم تخصص . وقيل إن شهداء في محل جر نعتا لأربعة ، ولما كان فيه ألف التانيث لم ينصرف . وقال النحاس : يجوز أن يكون شهداء في موضع نصب على المفعولية : أى ثم لم يحضروا أربعة شهداء ، وقد قوى ابن جنى هذه القراءة ، ويدفع ذلك قول سيبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر . ثم بين سبحانه ما يجب على القاذف فقال (فاجلدوهم ثمانين جلدة) الجلد الضرب كما تقدم ، والمجالد المصاربة في الجلود أو بالجلود ، ثم استعير للضرب بالعصى والسيف وغيرهما ، ومنه قول قيس بن الخطيم :

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يذى بالسيف غرقا لاعب

وقد تقدم بيان الجلد قريبا ، وانتصاب ثمانين كانتصاب المصادر ، وجلدة منتصبة على التمييز ، وجملة (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) معطوفة على اجلدوا : أى فاجمعوا لهم بين الأمرين : الجلد ، وترك قبول الشهادة ، لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة كما حكم الله به عليهم في آخر هذه الآية . واللام في لهم متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة ولو تأخرت عليها لكانت صفة لها ، ومعنى « أبدا » : ماداموا في الحياة . ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم وإصرارهم عليه وعدم رجوعهم إلى التوبة فقال (وأولئك هم الفاسقون) وهذه جملة مستأنفة مقررة لما قبلها ، والفسق هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد بالمعصية ، وجوز أبو البقاء أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال . ثم بين سبحانه أن هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة فقال (إلا الذين تابوا) وهذه الجملة في محل نصب على الاستثناء ، لأنه من موجب ، وقيل يجوز أن يكون في موضع خفض على البدل ، ومعنى التوبة قد تقدم تحقيقه ، ومعنى (من بعد ذلك) من بعد اقترافهم لذنوب القذف ، ومعنى (وأصلحو) إصلاح أعمالهم التى من جملتها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحد .

وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع إلى الحملتين قبله ؟ وهى جملة عدم قبول الشهادة ، وجملة الحكم عليهم بالفسق ، أم إلى الجملة الأخيرة ؟ وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد النائب كالمصر ، وبعد إجماعهم أيضا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق فحل الخلاف هل يرجع إلى جملة عدم قبول الشهادة أم لا ؟ فقال الجمهور : إن هذا الاستثناء يرجع إلى الحملتين ، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق ، لأن سبب ردّها هو ما كان متصفا به من الفسق بسبب القذف ، فإذا زال بالتوبة بالإجماع كانت الشهادة مقبولة . وقال القاضي شريح وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد وسفيان الثوري وأبو حنيفة : إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة الحكم بالفسق ، لا إلى جملة عدم قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته أبدا . وذهب الشعبي والضحاك إلى التفصيل فقالا : لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان ، فحينئذ تقبل شهادته . وقول الجمهور هو الحق ، لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها مع كون الكلام واحدا في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة العرب ، وأولوية الجملة الأخيرة المتصلة بالتقييد بكونه قيدا لها لا تنفى كونه قيدا لما قبلها ، غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالتقييد المتصل بها أظهر من تقييد ما قبلها به ، ولهذا كان مجمعا عليه ، وكونه أظهر لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهرا . وقد أطال أهل الأصول الكلام في القيد الواقع بعد جمل بما هو معروف عند من يعرف ذلك الفن ، والحق هو هذا ، والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائدا إلى جميع الحمل التي قبله ، وتارة إلى بعضها لا تقوم به حجة ولا يصلح للاستدلال ، فإنه قد يكون ذلك للدليل كما وقع هنا من الإجماع على عدم رجوع هذا الاستثناء إلى جملة الجلد . ومما يؤيد ما قررناه ويقوّيه أن المانع من قبول الشهادة ، وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال ، فلم يبق ما يوجب الرد للشهادة .

واختلف العلماء في صورة توبة القاذف ، فقال عمر بن الخطاب والشعبي والضحاك وأهل المدينة : إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه وأقيم عليه الحد بسببه . وقالت فرقة منهم مالك وغيره : إن توبته تكون بأن يحسن حاله ، ويصلح عمله ، ويندم على ما فرط منه ، ويستغفر الله من ذلك ، ويعزم على ترك العود إلى مثله ، وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله . ويؤيد هذا الآيات والأحاديث الواردة في التوبة فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد .

وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب ، ولو كان كفرا فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى هكذا حكى الإجماع القرطبي . قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الحمل السابقة ، وليس من رمى غيره بالزنا بأعظم جرما من مرتكب الزنا ، والزاني إذا تاب قبلت شهادته ، لأن النائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى ، مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن منها قوله - إنما جزاء الذين يحاربون الله - إلى قوله - إلا الذين تابوا - ولا شك أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجميع . قال الزجاج : وليس القاذف بأشدّ جرما من الكافر ، فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته ، قال : وقوله (أبدا) أى مادام قاذفا ، كما يقال لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن معناه : مادام كافرا انتهى ، وجملة (فإن الله غفور رحيم) تعليل لما تضمنته الاستثناء من عدم الموائمة للقاذف بعد التوبة وصيرورته مغفورا له ، مرحوما من الرحمن الرحيم ، غير فاسق ولا مردود الشهادة ، ولا مرفوع العدالة . ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحكم القذف على العموم حكم نوع من أنواع القذف ، وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح فقال (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا

أنفسهم) أى لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهن به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء . قيل ويجوز
النصب على خبر يكن . قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح (فشهادة أحدهم أربع شهادات) قرأ
الكوفيون برفع أربع على أنها خبر لقوله (فشهادة أحدهم) أى فشهادة أحدهم التى تزيل عنه حد القذف أربع
شهادات . وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو أربع بالنصب على المصدر ، ويكون (فشهادة أحدهم) خبر مبتدأ محذوف :
أى فالواجب شهادة أحدهم ، أو مبتدأ محذوف الخبر : أى فشهادة أحدهم واجبة . وقيل إن أربع منصوب
بتقدير : فليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات وقوله (بالله) متعلق بشهادة أو بشهادات ، وجملة (إنه لمن
الصادقين) هى المشهود به ، وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن ، وعلق العامل عنها (والخامسة) قرأ السبعة
وغيرهم الخامسة بالرفع على الابتداء ، وخبرها (أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين) وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة
وعاصم فى رواية حفص « والخامسة » بالنصب على معنى وتشهد الشهادة الخامسة ، ومعنى (إن كان من الكاذبين)
أى فيما رماها به من الزنا . قرأ الجمهور بتشديد « أن » من قوله (أن لعنة الله) وقرأ نافع بتخفيفها ، فعلى قراءة نافع
يكون اسم أن ضمير الشأن ، ولعنة الله مبتدأ ، وعليه خبره ، والجملة خبر أن ، وعلى قراءة الجمهور تكون لعنة
الله اسم أن ، قال سيبويه : لا تخفف أن فى الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة . وقال الأخفش : لا أعلم
الثقيلة إلا أجود فى العربية (ويدبرأ عنها العذاب) أى عن المرأة ، والمراد بالعذاب الدنيوى : وهو الحد ، وفاعل
يدبرأ قوله (أن تشهد أربع شهادات بالله) والمعنى : أنه يدفع عن المرأة الحد شهادتها أربع شهادات بالله : أن
الزوج (لمن الكاذبين والخامسة) بالنصب عطفا على أربع : أى وتشهد الخامسة كذلك قرأ حفص والحسن والسلمى
وطلحة والأعمش ، وقرأ الباقر بالرفع على الابتداء ، وخبره (أن غضب الله عليها إن كان) الزوج (من الصادقين)
فما رماها به من الزنا ، وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادته ، ولأن النساء يكثرن
اللعن فى العادة ، ومع استكثارهن منه لا يكون له فى قلوبهن كبير موقع بخلاف الغضب (ولولا فضل الله عليكم
ورحمته) جواب لولا محذوف . قال الزجاج : المعنى ولو لا فضل الله لنال الكاذب منهما عذاب عظيم . ثم بين
سبحانه كثير توبته على من تاب وعظيم حكمته البالغة فقال (وأن الله تواب حكيم) أى يعود على من تاب إليه ،
ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له : حكيم فيما شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود .

وقد أخرج أبو داود فى ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (إلا الذين تابوا) قال : تاب الله عليهم من
الفسوق ، وأما الشهادة فلا تجوز . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكر :
إن ثبت قبلت شهادتك . وأخرج ابن مردويه عنه قال : توبتهم لإكذابهم أنفسهم ، فإن أكذبوا أنفسهم قبلت
شهادتهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى سننه عن ابن عباس قال : من تاب وأصلح فشهادته فى كتاب
الله تقبل . وفى الباب روايات عن التابعين . وقصة قذف المغيرة فى خلافة عمر مروية من طرق معروفة . وأخرج
البخارى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس « أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بشريك بن صماء ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : البينة ، وإلا حد فى ظهرك ، فقال : يا رسول الله إذا
رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : البينة وإلا
حد فى ظهرك ، فقال هلال : والذى بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله مايرئى ظهري من الحد ، ونزل
جبريل فأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم) حتى بلغ (إن كان من الصادقين) فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وآله وسلم فأرسل إليهما ، فجاء هلال فشهد ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : الله يعلم أن أحدكما كاذب

فهل منكما نائب ؟ ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجهة ، فتلکأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت : لا أفصح قوى سائر اليوم فصت ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن صحماء ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لولا ماضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن ، وأخرج هذه القصة أبو داود الطيالسى وعبد الرزاق وأحمد وعبد حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس مطولة . وأخرجها البخارى ومسلم وغيرهما ، ولم يسموا الرجل ولا المرأة . وفى آخر القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له « اذهب فلا سبيل لك عليها » فقال : يا رسول الله مالى ، قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال : « جاء عويمر إلى عاصم بن عدى ، فقال : سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله ، أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فعاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل ، فقال عويمر : والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأسأله ، فأتاه فوجده قد أنزل عليه ، فدعا بهما فلاع بينهما . قال عويمر : إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها ، فقارقتها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصارت سنة للمتلاعنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أبصروها ، فإن جاءت به أسيم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أراه إلا كاذبا ، فجاءت به مثل النعت المكروه ، وفى الباب أحاديث كثيرة وفيها ذكرنا كفاية . وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود ، قالوا لا يجتمع المتلاعنان أبدا .

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (١٢) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُلْهِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ (١٣) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالِاسْتِنْتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ (١٦) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ (٢٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ
وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٩) .

خبر إن من قوله (إن الذين جاءوا بالإفك) هو (عصبه) و (منكم) صفة لعصبه ، وقيل هو (لا تحسبوه
شراً لكم) ويكون عصبه بدلا من فاعل جاءوا . قال ابن عطية : وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون
الخبر عصبه ، وجملة لا تحسبوه ، وإن كانت طلبية ، فجعلها خبرا يصح بتقدير كما في نظائر ذلك ، والإفك أسوأ
الكذب وأقبحه ، وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه . فالإفك هو الحديث المقلوب ، وقيل هو البهتان
وأجمع المسلمون على أن المراد بما في الآية ما وقع من الإفك على عائشة أم المؤمنين ، وإنما وصفه الله بأنه إفك ، لأن
المعروف من حالها رضي الله عنها خلاف ذلك ، قال الواحدى : ومعنى القلب في هذا الحديث الذى جاء به أولئك
النفر أن عائشة رضي الله عنها كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف النسب والسبب لا القذف ،
فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه ، فهو إفك قبيح وكذب ظاهر ، والعصبه : هم الجماعة من العشرة
إلى الأربعين ، والمراد بهم هنا عبد الله بن أبي رأس المنافقين ، وزيد بن رفاعه وحسان بن ثابت ومسطح بن أثانة
وحمنة بنت جحش ومن ساعدتهم . وقيل العصبه من الثلاثة إلى العشرة ، وقيل من عشرة إلى خمسة عشر ، وأصلها في
اللغة الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض ، وجملة (لا تحسبوه شراً لكم) إن كانت خبراً لإن فظاهر ، وإن كان
الخبر عصبه كما تقدم فهي مستأنفة ، خوطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة وصفوان بن المعطل الذى
قذف مع أم المؤمنين وتسليه لهم ، والشر ما زاد ضرره على نفعه ، والخير ما زاد نفعه على ضرره ، وأما الخير الذى
لا شر فيه فهو الجنة ، والشر الذى لا خير فيه فهو النار ، ووجه كونه خيراً لهم أنه يحصل لهم به الثواب العظيم مع
بيان براءة أم المؤمنين وصيرورة قصتها هذه شرعاً عاماً (لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم) أى بسبب تكلمه
بالإفك (والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم) قرأ الحسن والزهرى وأبو رجاء وحيد الأعرج ويعقوب وابن
أبي عمير ونجاشد وعمر بن عبد الرحمن بضم الكاف . قال القراء : وهو وجه جيد ، لأن العرب تقول : فلان تولى
عظيم كذا وكذا : أى أكبره ، وقرأ الباقون بكسرها . قيل هما لغتان ، وقيل هو بالضم معظم الإفك ، وبالكسر
البداءة به ، وقيل هو بالكسر الإثم . فالمعنى : إن الذى تولى معظم الإفك من العصبه له عذاب عظيم في الدنيا
أو في الآخرة أو فيهما .

واختلف في هذا الذى تولى كبره من عصبه الإفك من هو منهم ؟ فقيل هو عبد الله بن أبي ، وقيل هو
حسان ، والأول هو الصحيح . وقد روى محمد بن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد في الإفك
رجلين وامرأة ، وهم مسطح بن أثانة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش . وقيل جلد عبد الله بن أبي وحسان بن
ثابت وحمنة بنت جحش ولم يجلد مسطحاً ، لأنه لم يصرح بالقذف ، ولكن كان يسمع ويشيع من غير تصريح .
وقيل لم يجلد أحداً منهم . قال القرطبي : المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذين حدوا : حسان ومسطح
وحمنة . ولم يسمع بحد لعبد الله بن أبي ، ويؤيد هذا ما في سنن أبي داود عن عائشة ، قالت : لما نزل عذرى ، قام

النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن ، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم ، وسأهم : حسان ، ومسطح بن أثاثة ، وحنّة بنت جحش .

واختلفوا في وجه تركه صلى الله عليه وآله وسلم لجلد عبد الله بن أبيّ ، ف قيل لتوفير العذاب العظيم له في الآخرة ، وحدّ من عداه ليكون ذلك تكفيرا لذنبهم كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحدود أنه قال « إنها كفارة لمن أقيمت عليه » وقيل ترك حدّه تألّفا لقومه واحتراما لابنه ، فإنه كان من صالحى المؤمنين وإطفاء لنافرة الفتنة ، فقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن معه كما في صحيح مسلم . ثم صرف سبحانه الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه إلى المؤمنين بطريق الالتفات فقال (لولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) لولا هذه هي التحضيضية تأكيداً للتوبيخ والتقريع ومبالغة في معاتبهم : أى كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم ، فإن كان ذلك يبعد فيهم ، فهو في أمّ المؤمنين أبعد . قال الحسن : معنى بأنفسهم بأهل دينهم ، لأن المؤمنين كنفس واحدة ألا ترى إلى قوله « ولا تقتلوا أنفسكم » قال الزجاج : ولذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضا إنهم يقتلون أنفسهم . قال المبرد ومثله قوله سبحانه « فاقتلوا أنفسكم » قال النحاس : بأنفسهم بإخوانهم ، فأوجب الله سبحانه على المسلمين إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا ويذكره بقبائح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه . قال العلماء : إن في الآية دليلا على أن درجة الإيمان والعفاف لا يزيلها الخبر المحتمل وإن شاع (وقالوا هذا إفك مبين) أى قال المؤمنون عند سماع الإفك هذا إفك ظاهر مكشوف ، وجملته (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) من تمام ما يقوله المؤمنون : أى وقالوا هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا (فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك) أى الخائضون في الإفك (عند الله هم الكاذبون) أى في حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون في الكذب (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة) هذا خطاب للسامعين ، وفيه زجر عظيم (ولولا) هذه هي لامتناع الشيء لوجود غيره (لمسكم فيما أفضتم فيه) أى بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك ، يقال أقاض في الحديث ، واندفع وخاض . والمعنى : لولا أنى قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال والرحمة في الآخرة بالعفو ، لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك . وقيل المعنى : لولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب في الدنيا والآخرة معا ، ولكن برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أتاه تابيا (إذ تلقونه بالسنتكم) الظرف منصوب بمسكم أو بأفضم ، قرأ الجمهور « إذ تلقونه » من التلقى ، والأصل تتلقونه فحذف إحدى التاءين . قال مقاتل ومجاهد : المعنى يرويه بعضكم عن بعض . قال الكلبي : وذلك أن الرجل منهم يلتقى الرجل فيقول بلغنى كذا وكذا ويتلقونه تلقيا . قال الزجاج : معناه يلقيه بعضكم إلى بعض . وقرأ محمد بن السمين بضم التاء وسكون اللام وضم القاف ، من الإلقاء ، ومعنى هذه القراءة واضح . وقرأ أبيّ وابن مسعود « تتلقونه » من التلقى ، وهي كقراءة الجمهور . وقرأ ابن عباس وعائشة وعيسى بن عمر ويحيى بن عمر وزيد بن عليّ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف وهذه القراءة مأخوذة من قول العرب ولقى يلقى ولقا : إذا كذب . قال ابن سيده : جاءوا بالمتعدى شاهدا على غير المتعدى . قال ابن عطية : وعندى أنه أراد يلقون فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير . قال الخليل وأبو عمرو : أصل الولقى الإسراع ، يقال جاءت الإبل تلقى : أى تسرع ، ومنه قول الشاعر :

لما رأوا جيشنا عليهم قد طرق جاءوا بأسراب من الشام ولق

وقال الآخر • جاءت به عيس من الشام تلقى • قال أبو البقاء : أى يسرعون فيه قال ابن جرير :

وهذه اللقطة أى تلقونه على القراءة الأخيرة مأخوذة من الولق ، وهو الإسراع بالشئ بعد الشئ كعدد فى إثر عدد ، وكلام فى إثر كلام ، وقرأ زيد بن أسلم وأبو جعفر « تألقونه » بفتح التاء وهززة ساكنة ولام مكسورة وقاف مضمومة من الألق وهو الكذب ، وقرأ يعقوب « تيلقونه » بكسر التاء من فوق بعدها ياء تحتية ساكنة ولام مفتوحة وقاف مضمومة ، وهو مضارع ولق بكسر اللام ، ومعنى (وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم) أن قولهم هذا مختص بالأفواه من غير أن يكون واقعا فى الخارج معتقدا فى القلوب ، وقيل إن ذكر الأفواه للتأكيد كما فى قوله « يطير بجناحيه » ونحوه ، والضمير فى تحسبونه راجع إلى الحديث الذى وقع الجوض فيه والإذاعة له (وتحسبونه هيتا) أى شيئا يسيرا لا يلحقكم فيه إثم ، وجملة (وهو عند الله عظيم) فى محل نصب على الحال : أى عظيم ذنبه وعقابه (ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا) هذا عتاب لجميع المؤمنين : أى هلا إذ سمعتم حديث الإفلك قلتم تكذيبا للخائضين فيه المقترين له ما ينبغى لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه ، ومعنى قوله (سبحانك هذا بهتان عظيم) التعجب من أولئك الذين جاءوا بالإفلك ، وأصله التنزيه لله سبحانه ، ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجب منه ، والبهتان هو أن يقال فى الإنسان ما ليس فيه : أى هذا كذب عظيم لكونه قيل فى أم المؤمنين رضى الله عنها ، وصدوره مستحيل شرعا من مثلها . ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا فى الإفلك فقال (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا) أى ينصحكم الله ، أو يحرم عليكم ، أو ينهاكم كراهة أن تعودوا ، أو من أن تعودوا ، أو فى أن تعودوا لمثل هذا القذف مدة حياتكم (إن كنتم مؤمنين) فإن الإيمان يقتضى عدم الوقوع فى مثله مادمتم ، وفيه تهيج عظيم وتقريع بالغ (ويبين الله لكم الآيات) فى الأمر والنهى لتعملوا بذلك وتتأدبوا بأداب الله وتنزجروا عن الوقوع فى محارمه (والله عليم) بما تبدونه وتحفونه (حكيم) فى تديراته خلقة . ثم هدد سبحانه القاذفين ومن أراد أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنين وذنوبهم فقال (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا) أى يحبون أن تفشو الفاحشة وتنتشر ، من قولهم شاع الشئ يشيع شيوعا وشيعانا : إذا ظهر وانتشر ، والمراد بالذين آمنوا المحصنون العفيفون ، أو كل من اتصف بصفة الإيمان ، والفاحشة هى فاحشة الزنا أو القول السئ (لهم عذاب أليم فى الدنيا) بإقامة الحد عليهم (والآخرة) بعذاب النار (والله يعلم) جميع المعلومات (وأنتم لا تعلمون) إلا ما علمكم به وكشفه لكم ومن جملة ما يعلمه الله عظم ذنب القذف ، وعقوبة فاعله (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) هو تكرير لما تقدم تذكيرا للمنة منه سبحانه على عباده بترك المعاجلة لهم (وأن الله رءوف رحيم) ومن رأفته بعباده أن لا يعاجلهم بذنوبهم ، ومن رحمته لم أن يتقدم إليهم بمثل هذا الإعذار والإنذار وجملة : وأن الله رءوف رحيم معطوفة على فضل الله ، وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه : أى لعاجلكم بالعقوبة (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) الخطوات جمع خطوة ، وهى ما بين القدمين ، والخطوة بالفتح المصدر : أى لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه ولا تسلكوا طرائقه التى يدعوكم إليها . قرأ الجمهور « خطوات » بضم الخاء والطاء ، وقرأ عاصم والأعمش بضم الخاء وإسكان الطاء (ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر) قيل جزاء الشرط محذوف أقيم مقامه ما هو علة له ، كأنه قيل : فقد ارتكب الفحشاء والمنكر لأن دأبه أن يستمر أمرا لغيره بهما ، والفحشاء ما أفرط قبحه ، والمنكر ما ينكره الشرع ، وضمير إنه للشيطان ، وقيل للشأن ، والأولى أن يكون عائدا إلى من يتبع خطوات الشيطان ، لأن من اتبع الشيطان صار مقتديا به فى الأمر بالفحشاء والمنكر (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) قد تقدم بيانه وجواب لولا هو قوله (ما زكى منكم من أحد أبدا) أى لولا التفضل والرحمة من الله ما طهر أحد منكم نفسه من دنسها مادام حيا . قرأ الجمهور « زكى » بالتخفيف ،

وقرأ الأعمش وابن مبيصن وأبو جعفر بالتشديد أى ما طهره الله . وقال مقاتل : أى ما صلح . والأولى تفسير زكى بالتطهر والتطهير ، وهو الذى ذكره ابن قتيبة . قال الكسائى إن قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) معترض ، وقوله (ما زكى منكم من أحد أبداً) جواب لقوله أولاً وثانياً ولولا فضل الله . وقراءة التخفيف أرجح لقوله (ولكن الله يزكى من يشاء) أى من عباده بالفضل عليهم والرحمة لهم (والله سميع) لما يقولونه (عليم) بجميع المعلومات وفيه حث بالغ على الإخلاص ، وتهيب عظيم لعباده التائبين ، ووعد شديد لمن يتبع الشيطان ويحب أن تشيع الفاحشة في عباد الله المؤمنين ، ولا يزجر نفسه بزواج الله سبحانه .

وقد أخرج البخارى ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل في سبب نزول هذه الآيات بالفاظ متعددة وطرق مختلفة . حاصله أن سبب النزول هو ما وقع من أهل الإفك الذين تقدم ذكرهم في شأن عائشة رضي الله عنها ، وذلك أنها خرجت من هودجها تلتمس عقداً لها انقطع من جزع ، فرحلوا وهم يظنون أنها في هودجها ، فرجعت وقد ارتحل الجيش والهودج معهم ، فأقامت في ذلك المكان ومربها صفوان بن المعطل ، وكان متأخراً عن الجيش ، فأناخ راحلته وحملها عليها ، فلما رأى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا ، فبرأها الله مما قالوه . هذا حاصل القصة مع طولها وتشعب أطرافها فلا نطول بذكر ذلك . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأهل السنن الأربعة وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حذمهم . قال الترمذى : هذا حديث حسن . ووقع عند أبى داود تسميتهم : حسان بن ثابت ، ومسطح بن أثانة ، وحمنة بنت جحش . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبى عباس قال : الذين افتروا على عائشة عبد الله بن أبى ابن سلول ومسطح وحسان وحمنة بنت جحش . وأخرج البخارى وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن الزهرى قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك ، فقال الذى تولى كبره منهم على ، فقلت لا ، حدثنى سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمع عائشة تقول : الذى تولى كبره منهم عبد الله بن أبى ، قال فقال لى : فما كان جرمه ؟ قلت : حدثنى شيخان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول : كان مسيئاً فى أمرى . وقال يعقوب بن شيبه فى مسنده : حدثنا الحسن بن على الحلوانى ، حدثنا الشافعى ، حدثنا عمى قال : دخل سليمان ابن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له : يا سليمان الذى تولى كبره من هو ؟ قال : عبد الله بن أبى . قال : كذبت هو على . قال : أمير المؤمنين أعلم بما يقول ، فدخل الزهرى فقال : يا ابن شهاب من الذى تولى كبره ؟ فقال : ابن أبى . قال : كذبت هو على . قال : أنا أكذب ؟ لا أبالك ، والله لو نادى مناد من السماء أن الله قد أحل الكذب ما كذبت ، حدثنى عروة وسعيد وعبد الله وعلقمة عن عائشة أن الذى تولى كبره عبد الله بن أبى . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن مسروق قال : دخل حسان بن ثابت على عائشة فشيب وقال :

حصان رزان ماترن برية وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

قالت : لكنك لست كذلك ، قلت : تدعين مثل هذا يدخل عليك ، وقد أنزل الله (والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم) فقالت : وأى عذاب أشد من العمى ؟ . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أبى أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا : ألا تسمع ما يقول الناس فى عائشة ؟ قال : بلى وذلك الكذب ، أكت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ، قال :

فعائشة والله خير منك وأطيب ، إنما هذا كذب وإفك باطل ؛ فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل الإفك . ثم قال (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين) أى كما قال أبو أيوب وصاحبه . وأخرج الواقدي والحاكم وابن عساكر عن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب فذكر نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا) قال : يخرج الله عليكم . وأخرج البخاري في الأدب والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب قال : القائل الفاحشة والذي شيع بها في الإثم سواء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ما زكى منكم من أحد أبدا) قال : ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير .

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (٢٥) الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦) .

قوله (ولا يأتل) أى يحلف وزنه يفتعل من الألية ، وهى اليمين ، ومنه قول الشاعر :

تألى ابن أوس حلقة ليردنى إلى نسوة كأنهن مفايد

وقول الآخر : قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت

يقال اتلى يأتلى إذا حلف . ومنه قوله سبحانه « للذين يؤولون من نساءهم » وقالت فرقة : هو من ألوت فى كذا إذا

قصرت ، ومنه لم آل جهدا : أى لم أقصر ، وكذا منه قوله « لا يألونكم خبالا » ومنه قول الشاعر :

وما المرء مادامت حشاشة نفسه بمذكر أطراف الخطوب ولا آل

والأول أولى بدليل سبب النزول ، وهو ما سيأتى ، والمراد بالفضل الغنى والسعة فى المال (أن يؤتوا أولى

القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله) أى على أن لا يؤتوا . قال الزجاج : أن لا يؤتوا فحذف لا ، ومنه

قول الشاعر :

فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى

وقال أبو عبيدة : لا حاجة إلى إضمار لا ، والمعنى : لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان

الجامعين لتلك الأوصاف ، وعلى الوجه الآخر يكون المعنى : لا يقصروا فى أن يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم

شحناء لذنوب اقترفوه ، وقرأ أبو حيوة « إن تؤتوا » بناء الخطاب على الالتفات . ثم علمهم سبحانه أدبا آخر فقال

(وليعفوا) عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم وجناتهم التي اقترفوها ، من عفا الربع : أى درس ، والمراد محو الذنب حتى يعفو كما يعفو أثر الربع (وليصفحوا) بالإغضاء عن الجاني والإغماض عن جنايته ، وقرئ بالفوقية في الفعلين جميعا . ثم ذكر سبحانه ترغيبا عظيما لمن عفا وصفح فقال (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم (والله غفور رحيم) أى كثير المغفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبهم ، فكيف لا يقتدى العباد بربهم في العفو والصفح عن المسيئين إليهم (إن الذين يرمون المحصنات) قد مر تفسير المحصنات وذكرنا الإجماع على أن حكم المحصنين من الرجال حكم المحصنات من النساء في حد القذف .

وقد اختلف في هذه الآية هل هي خاصة أو عامة ؟ فقال سعيد بن جبير : هي خاصة فيمن رمى عائشة رضي الله عنها . وقال مقاتل : هي خاصة بعبد الله بن أبي رأس المنافقين . وقال الضحاك والكلبي : هذه الآية هي في عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر المؤمنين والمؤمنات ، فمن قذف إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من أهل هذه الآية . قال الضحاك : ومن أحكام هذه الآية أنه لا توبة لمن رمى إحدى أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن قذف غيرهن فقد جعل الله له التوبة كما تقدم في قوله (إلا الذين تابوا) وقيل إن هذه الآية خاصة بمن أصر على القذف ولم يتب ، وقيل إنها تعم كل قاذف ومقذوف من المحصنات والمحصنين ، واختاره النحاس ، وهو الموافق لما قرره أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل إنها خاصة بمشركي مكة ، لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجر . قال أهل العلم : إن كان المراد بهذه الآية المؤمنون من القذفة ، فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد وهجر سائر المؤمنين لهم وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على السنة المؤمنين ، وإن كان المراد بها من قذف عائشة خاصة كانت هذه الأمور في جانب عبد الله بن أبي رأس المنافقين ، وإن كانت في مشركي مكة فلمنهم ملعونون (في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) والمراد بالغافلات اللاتي غفلن عن الفاحشة بحيث لا تخطر ببالهن ولا يفطن لها ، وفي ذلك من الدلالة على كمال النزاهة وطهارة الجيب ما لم يكن في المحصنات ، وقيل هن السليمان الصدور النقيات القلوب (يوم تشهد عليهم ألسنتهم) هذه الجملة مقررة لما قبلها مبينة لوقت حلول ذلك العذاب بهم وتعيين اليوم لزيادة التحويل بما فيه من العذاب الذي لا يحيط به وصف . وقرأ الجمهور « يوم تشهد » بالفوقية ، واختار هذه القراءة أبو حاتم ، وقرأ الأعشى ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف بالتحية ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، لأن الجار والمجرور قد حال بين الاسم والفعل . والمعنى : تشهد ألسنة بعضهم على بعض في ذلك اليوم ، وقيل تشهد عليهم ألسنتهم في ذلك اليوم بما تكلموا به (وأيديهم وأرجلهم) بما عملوا بها في الدنيا ، وإن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم ، والمشهود محذوف وهو ذنوبهم التي اقترفوها : أى تشهد هذه عليهم بذنوبهم التي اقترفوها ومعاصيهم التي عملوها (يومئذ يوفيه الله دينهم الحق) أى يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفرا ، فالمراد بالدين هاهنا الجزاء ، وبالحق الثابت الذي لا شك في ثبوته . قرأ زيد بن علي « يوفيه » مخففا من أوفى ، وقرأ من عداه بالتشديد من وفى . وقرأ أبو حنيفة ومجاهد « الحق » بالرفع على أنه نعت لله ، وروى ذلك عن ابن مسعود . وقرأ الباقر بالنصب على أنه نعت لدينهم . قال أبو عبيدة : ولولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع ليكون نعتا لله عز وجل ولتكون موافقة لقراءة أبي ، وذلك أن جرير ابن حازم قال : رأيت في مصحف أبي « يوفيه الله الحق دينهم » . قال النحاس : وهذا الكلام من أبي عبيدة غير مرضي ، لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم ، ولا حجة أيضا فيه ، لأنه لو صح أنه في مصحف أبي كذلك جاز أن يكون دينهم

بدلاً من الحق (ويعلمون أن الله هو الحق المين) أى ويعلمون عند معاينتهم لذلك وقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز أن الله هو الحق الثابت في ذاته وصفاته وأفعاله ، المين المظهر للأشياء كما هي في أنفسها ، وإنما سمي سبحانه الحق لأن عبادته هي الحق دون عبادة غيره . وقيل سمي بالحق : أى الموجود لأن نقيضه الباطل وهو المعلوم . ثم ختم سبحانه الآيات الواردة في أهل الإفاك بكلمة جامعة فقال (الخبيثات للخبيثين) أى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال : أى مختصة بهم لا تتجاوزهم ، وكذا الخبيثون مختصون بالخبيثات لا يتجاوزونهن ، وهكذا قوله (والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأكثر المفسرين : المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلمات ، والكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس ، والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل . قال الزجاج : ومعناه لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء ، ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء ، وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخبيث ومدح للذين برءوها . وقيل إن هذه الآية مبنية على قوله « الزاني لا ينكح إلا زانية » فالخبيثات الزواني ، والطيبات العفاف ، وكذا الخبيثون والطيبون ، والإشارة بقوله (أولئك مبرءون مما يقولون) إلى الطيبين والطيبات : أى هم مبرءون مما يقوله الخبيثون والخبيثات ، وقيل الإشارة إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة وصفوان بن المعطل ، وقيل عائشة وصفوان فقط . قال الفراء : وجمع كما قال « فإن كان له إخوة » والمراد أخوان (لهم مغفرة) أى هؤلاء المبرءون لهم مغفرة عظيمة لما لا يخلوا عنه البشر من الذنوب (ورزق كريم) وهو رزق الجنة .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ولا يأتل) الآية ، يقول : لا يقسموا أن لا ينفعوا أحداً . وأخرج ابن المنذر عن عائشة قالت : كان مسطح بن أثانة ممن تولى كبره من أهل الإفاك ، وكان قريباً لأبي بكر وكان في عياله ، فحلف أبو بكر أن لا ينيله خيراً أبداً ، فأنزل الله (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة) الآية ، قالت : فأعاده أبو بكر إلى عياله وقال : لأحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا تخلفها وأتيت الذي هو خير . وقد روى هذا من طرق عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رموا عائشة بالقبيح وأفسوا ذلك وتكلموا فيها ، فأقسم ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو بكر أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصلوه ، فقال : لا يقسم أولوا الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك ، فأمر الله أن يغفر لهم وأن يغفر عنهم . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه في قوله (إن الذين يرمون المحصنات) الآية ، قال : نزلت في عائشة خاصة . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال : هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة ، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة ، ثم قرأ (والذين يرمون المحصنات) إلى قوله (إلا الذين تابوا) . وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجمد ونحاصم ، فيقال : هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول : كذبوا ، فيقال : أهلك وعشيرتك ، فيقول : كذبوا ، فيقال : احلفوا فيحلفون ، ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ، ثم يسلطهم النار » . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق جماعة من الصحابة ما يتضمن شهادة

الجوارح على العصاة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله سبحانه (يومئذ يوفيه الله دينهم الحق) قال : حسابهم ، وكل شيء في القرآن الدين فهو الحساب . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن جرير عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ يومئذ يوفيه الله الحق دينهم . وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (الخبيثات) قال : من الكلام (للخبيثين) قال : من الرجال والخبيثون من الرجال (للخبيثات) من الكلام (والطيبات) من الكلام (للطيبين) من الناس (والطيبون) من الناس (للطيبات) من الكلام ، نزلت في الذين قالوا في زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قالوا من البهتان . وأخرج عبد الرزاق والقرطبي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير والطبراني عن قتادة نحوه أيضا ، وكذا روى عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن زيد في الآية قال : نزلت في عائشة حين رماها المنافقون بالبهتان والفرية فبرأها الله من ذلك ، وكان عبد الله بن أبي هو الخبيث ، فكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيبا ، فكان أولى أن تكون له الطيبة ، وكانت عائشة الطيبة ، وكانت أولى بأن يكون لها الطيب ، وفي قوله (أولئك مبرءون مما يقولون) قال : ها هنا برئت عائشة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : لقد نزل عذري من السماء ، ولقد خلقت طيبة وعند طيب ، ولقد وعدت مغفرة وأجرا عظيما .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٢٩) .

لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء ، فربما يؤدي إلى أحد الأمرين المذكورين ، وأيضا إن الإنسان يكون في بيته ومكان خلوته على حالة قد لا يحب أن يراه عليها غيره ، فنهى الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية ، هي قوله (حتى تستأذنوا) والاستئناس الاستعلام والاستخبار : أي حتى تستعلموا من في البيت ، والمعنى : حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم ، فإذا علمتم ذلك دخلتم ، ومنه قوله - فإن آتستم منهم رشدا - أي علمتم . قال الخليل : الاستئناس الاستكشاف ، من أنس الشيء إذا أبصره كقوله - إني آتست نارا - أي أبصرت . وقال ابن جرير : إنه بمعنى وتوأنسوا أنفسكم . قال ابن عطية : وتصريف الفعل يأتي أن يكون من أنس . ومعنى كلام ابن جرير هذا أنه من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش ، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدرى أيؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش حتى يؤذن له ، فإذا أذن له استأنس ، فنهى سبحانه عن دخول تلك البيوت حتى يؤذن للداخل . وقيل هو من الإنس ، وهو أن يتعرف هل ثم إنسان أم لا ؟ وقيل معنى الاستئناس الاستئذان : أي لا تدخلوها حتى تستأذنوا . قال الواحدي : قال جماعة المفسرين : حتى تستأذنوا ، ويؤيده ما حكاه

القرطبي عن ابن عباس وأبي سعيد بن جبير أنهم قرءوا « حتى تستأذنوا » قال مالك فيما حكاه عنه ابن وهب : الاستئناس فيما يرى والله أعلم الاستئذان ، وقوله (وتسلموا على أهلها) قد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي بأن يقول : السلام عليكم أدخل ؟ مرة أو ثلاثا كما سيأتي .

واختلفوا هل يقدم الاستئذان على السلام أو العكس ، ف قيل يقدم الاستئذان ، فيقول : أدخل سلام عليكم ، لتقديم الاستئناس في الآية على السلام . وقال الأكثرون : إنه يقدم السلام على الاستئذان فيقول : السلام عليكم أدخل ، وهو الحق ، لأن البيان منه صلى الله عليه وآله وسلم للآية كان هكذا . وقيل إن وقع بصره على إنسان قدم السلام ، وإلا قدم الاستئذان (ذلكم خير لكم) الإشارة إلى الاستئناس والتسليم : أي دخولكم مع الاستئذان والسلام خير لكم من الدخول بغتة (لعلكم تذكرون) أن الاستئذان خير لكم ، وهذه الجملة متعلقة بمقدّر : أي أمرتم بالاستئذان ، والمراد بالتذكّر الاتعاظ ، والعمل بما أمروا به (فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم) أي فإن لم تجدوا في البيوت التي لغيركم أحدا ممن يستأذن عليه فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخولها من جهة من يملك الإذن . وحكى ابن جرير عن مجاهد أنه قال : معنى الآية فإن لم تجدوا فيها أحدا : أي لم يكن لكم فيها متاع ، وضعفه وهو حقيق بالضعف ، فإن المراد بالأحد المذكور أهل البيوت الذين يأذنون للغير بدخولها ، لا متاع الداخلين إليها (وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا) أي إن قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا ، ولا تعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى ، ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم بعد أمرهم لكم بالرجوع . ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل من الإلحاح وتكرار الاستئذان والقفود على الباب فقال (هو أذكى لكم) أي أفضل (وأظهر) من التدنّس بالمشاحة على الدخول لما في ذلك من سلامة الصدر ، والبعد من الريبة ، والفرار من الدناءة (والله بما تعملون عليم) لا تخفى عليه من أعمالكم خافية (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) أي لا جناح عليكم في الدخول بغير استئذان إلى البيوت التي ليست بمسكونة .

وقد اختلف الناس في المراد بهذه البيوت ، فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هي الفنادق التي في الطرق السائلة الموضوعة لابن السبيل يأوى إليها . وقال ابن زيد والشعبي : هي حوانيت القيساريات ، قال الشعبي : لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها ، وقالوا للناس هلم . وقال عطاء : المراد بها الحرب التي يدخلها الناس للبول والغائط ، ففي هذا أيضا متاع . وقيل هي بيوت مكة . روى ذلك عن محمد بن الحنفية أيضا ، وهو موافق لقول من قال : إن الناس شركاء فيها ، ولكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة . والمتاع : المنفعة عند أهل اللغة ، فيكون معنى الآية : فيها منفعة لكم ، ومنه قوله « ومتعوهن » وقولهم : أمتع الله بك ، وقد فسر الشعبي المتاع في كلامه المتقدم بالأعيان التي تباع . قال جابر بن زيد : وليس المراد بالمتاع الجهاز ، ولكن ماسواه من الحاجة . قال النحاس : وهو حسن موافق للغة (والله يعلم ما تبدون وما تكتمون) أي ما تظهرون وما تخفون ، وفيه وعيد لمن لم يتأدّب بآداب الله في دخول بيوت الغير .

وقد أخرج الفريابي وابن جرير من طريق عدى بن ثابت عن رجل من الأنصار قال : قالت امرأة : يا رسول الله إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني عليها أحد ولد ولا والد ، فيأتيني الأب فيدخل عليّ فكيف أصنع ؟ ولفظ ابن جرير : وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحالة ، فنزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم) الآية . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن

أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن منده في غرائب شعبة والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس في قوله (حتى تستأنسوا) قال : أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا (وتسلموا على أهلها) . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن إبراهيم النخعي قال في مصحف عبد الله « حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا » . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : الاستئناس : الاستئذان . وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال « قلت يا رسول الله : رأيت قبول الله تعالى (حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) هذا التسليم قد عرفناه فما الاستئناس ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحى فيؤذن أهل البيت » . قال ابن كثير : هذا حديث غريب . وأخرج الطبراني عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « الاستئناس أن يدعو الخادم حتى يستأنس أهل البيت الذين يسلم عليهم » . وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب من طريق كلفة « أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلباً وضغابيس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى الوادي ، قال : فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ارجع فقل : السلام عليكم أَدْخَلُ ؟ » . قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والبيهقي في السنن من طريق ربيع ، قال « حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت ، فقال : أَلَجَ ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ، فقل له : قل السلام عليكم أَدْخَلُ ؟ » . وأخرج ابن جرير عن عمر بن سعيد الثقفي نحوه مرفوعاً ، ولكنه قال « إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمة له يقال لها روضة : قومي إلى هذا فعلميه » . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال : كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا ، فقلنا له : ما أفرعك قال : أمرني عمر أن آتية فأتيته ، فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي ، فقال : مامنعك أن تأتيني ؟ فقلت : قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع : قال : لتأتيني على هذا بالينة ، فقالوا : لا يقوم إلا أصغر القوم ، فقام أبو سعيد معه ليشهد له ، فقال عمر لأبي موسى : إني لم أتهمك ، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد . وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه مدري يحك بها رأسه ، قال : لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر . وفي لفظ : إنما جعل الإذن من أجل البصر . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس قال : قال رجل من المهاجرين : لقد طلبت عمرى كله في هذه الآية ، فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني ، فيقول لي ارجع ، فأرجع وأنا مغتبط لقوله « وإن قيل لكم راجعوا فارجعوا هو أذكى لكم » . وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود في النسخ والمنسوخ وابن جرير عن ابن عباس قال (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) فنسخ ، واستثنى من ذلك فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) .

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٢٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١) .

لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان ، أتبعه بذكر حكم النظر على العموم ، فيندرج تحته غض البصر من المستأذن ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم « إنما جعل الإذن من أجل البصر » وخص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم ، لكون قطع ذرائع الزنا التي منها النظر هم أحق من غيرهم بها وأولى بذلك ممن سواهم . وقيل إن في الآية دليلا على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله بعض أهل العلم ، وفي الكلام حذف ، والتقدير (قل للمؤمنين) غصوا (يغضوا) ومعنى غض البصر : إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية ، ومنه قول جرير :

فغض الطرف إنك من نمير فلاكعبا بلغت ولا كلابا

وقول عنتره : وأغض طرفي ما بدت لي جارقى حتى توارى جارقى مأواها

و « من » في قوله (من أبصارهم) هي التبعية ، وإليه ذهب الأكثرون ، وبينوه بأن المعنى غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل . وقيل وجه التبعض أنه يعنى الناظر أول نظرة تقع من غير قصد . وقال الأخفش : إنها زائدة وأنكر ذلك سيويه . وقيل إنها لبيان الجنس قاله أبو البقاء . وأعرض عليه بأنه لم يتقدم مبهم يكون مفسرا بمن ، وقيل إنها لابتداء الغاية قاله ابن عطية ، وقيل الغض التقصان ، يقال غض فلان من فلان : أى وضع منه ، فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو مغضوض منه ومنقوص فتكون « من » صلة للغض ، وليست لمعنى من تلك المعاني الأربعة . وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحل النظر إليه ، ومعنى (ويحفظوا فروجهم) أنه يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم . وقيل المراد ستر فروجهم عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها ، ولا مانع من إرادة المعنيين ، فالكل يدخل تحت حفظ الفرج . قيل ووجه المجيء بمن في الأبصار دون الفروج أنه موسع في النظر فإنه لا يحرم منه إلا ما استثنى ، بخلاف حفظ الفرج فإنه مضيق فيه ، فإنه لا يحل منه إلا ما استثنى . وقيل الوجه أن غض البصر كله كالمعتذر ، بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على الإطلاق ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما ذكر من الغض والحفظ ، وهو مبتدأ ، وخبره (أركى لهم) أى أظهر لهم من دنس الرية وأطيب من التلبس بهذه الدنيئة (إن الله خير بما يصنعون) لا يخفى عليه شيء من صنعهم ، وفي ذلك وعيد لمن لم يغض بصره ويحفظ فرجه (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) خص سبحانه الإناث بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخولهن تحت خطاب المؤمنين تغليا كما في سائر الخطابات القرآنية ، وظهر التضعيف في يغضضن ولم يظهر في يغضوا ، لأن لام الفعل من الأول متحركة ومن الثاني ساكنة وهما في موضع جزم جوابا للأمر ، وبدأ سبحانه بالغض

في الموضعين قبل حفظ الفرج ، لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج ، والوسيلة مقدمة على المتوصل إليه ، ومعنى : يخفض من أبصارهن كعنى يفضوا من أبصارهم ، فيستدل به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن ، وكذلك يجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذى تقدم في حفظ الرجال لفروجهم (ولا يبدن زينت) أى ما يزين به من الحلية وغيرها ، وفي النهى عن إبداء الزينة نهى عن إبداء مواضعها من أبدانهم بالأولى . ثم استثنى سبحانه من هذا النهى ، فقال (إلا ما ظهر منها) .

واختلف الناس في ظاهر الزينة ما هو ؟ فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير : ظاهر الزينة هو الثياب وزاد سعيد بن جبير الوجه . وقال عطاء والأوزاعي : الوجه والكفان . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والحضاب إلى نصف الساق ونحو ذلك ، فإنه يجوز للمرأة أن تبديه . وقال ابن عطية : إن المرأة لا تبدى شيئاً من الزينة وتحنى كل شيء من زينتها ، ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة . ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآنى النهى عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها ، وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعاً إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك . وهكذا إذا كان النهى عن إظهار الزينة يستلزم النهى عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب ، فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في الموضعين ؛ وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما تزين به النساء فالأمر واضح ، والاستثناء يكون من الجميع . قال القرطبي في تفسيره : الزينة على قسمين : خلقية ، ومكتسبة ، فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة ، والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها كالثياب والحلي والكحل والحضاب ، ومنه قوله تعالى - خذوا زينتكم - وقول الشاعر :

ياخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل

(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) قرأ الجمهور بإسكان اللام التى للأمر . وقرأ أبو عمرو وبكسرهما على الأصل^(١) لأن أصل لام الأمر الكسر ، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس . والخمر جمع خمار ، وهو ما تغطى به المرأة رأسها ، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت . والجيوب : جمع جيب ، وهو موضع القطع من الدرع والقميص ، مأخوذ من الجوب وهو القطع . قال المفسرون : إن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرهن من خلفهن ، وكانت جيوبهن من قدام واسعة ، فكان تنكشف نحورهن وقلائدهن ، فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو ، وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء الذى هو الإلصاق . قرأ الجمهور بخمرهن بتحريك الميم ، وقرأ طلحة ابن مصرف بسكونها . وقرأ الجمهور جيوبهن بضم الجيم ، وقرأ ابن كثير وبعض الكوفيين بكسرهما ، وكثير من متقدمي النحويين لا يجوزون هذه القراءة . وقال الزجاج : يجوز أن يبدل من الضمة كسرة ، فأما ما روى عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فحال لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء ، وقد فسر الجمهور الجيوب بما قد منا وهو المعنى الحقيقى . وقال مقاتل : إن معنى على جيوبهن : على صدورهن ، فيكون في الآية مضاف محذوف : أى على مواضع جيوبهن . ثم كرر سبحانه النهى عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء فقال (ولا يبدن زينت) إلا لبعولتهن (البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب ، وقدم البعولة لأنهم المقصودون بالزينة ، ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال لهم ، ومثله قوله سبحانه - والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين - ثم لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوى المحارم فقال (أو آبائهن

(١) (قوله وقرأ أبو عمرو بكسرهما) أى من طريق غير المشهورة عنه اهـ مصحح القرآن .

أو آباء بعولتهن) إلى قوله (أو بنى أخواتهن) فجوز للنساء أن يبدلين الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن القرائب . وقد روى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ذهاباً منهما إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قوله (لا جناح عليهن في آباءهن) والمراد بأبناء بعولتهن ذكور أولاد الأزواج ، ويدخل في قوله (أو آبائهن) أولاد الأولاد وإن سفلوا وأولاد بناتهن وإن سفلوا ، وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا ، وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا ، وكذلك أبناء الإخوة والأخوات . وذهب الجمهور إلى أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم ، وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو كالنسب . وقال الشعبي وعكرمة : ليس العم والخال من المحارم ، ومعنى (أو نسائهن) هن المختصات بهن الملايسات هن بالخدمة أو الصحبة ، ويدخل في ذلك الإمام ، ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم ، فلا يحل لمن أن يبدل زينتهن لمن لأنهن لا يتحرجن عن وصفهن للرجال . وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص ذلك بالموثقات (أو ما ملكت أيمانهن) ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كافرين ، وبه قال جماعة من أهل العلم ، وإليه ذهب عائشة وأم سلمة وابن عباس ومالك . وقال سعيد بن المسيب : لا تغرنكم هذه الآية (أو ما ملكت أيمانهن) إنما عني بها الإمام ولم يعن بها العبيد . وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته ، وهو قول عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين ، وروى عن ابن مسعود ، وبه قال أبو حنيفة وابن جريج (أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال) قرأ الجمهور غير بالجر . وقرأ أبو بكر وابن عامر بالنصب على الاستثناء ، وقيل على القطع ، والمراد بالتابعين هم الذين يتبعون القوم فيضيئون من طعامهم لاهمة لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم في النساء قاله مجاهد وعكرمة والشعبي ، ومن الرجال في محل نصب على الحال . وأصل الإربة والأرب والمأربة الحاجة والجمع مأرب : أى حوائج ، ومنه قوله سبحانه - ولئى فيها مأرب أخرى - ومنه قول طرفة :

إذا المرء قال الجهل والحب والحناء تقدم يوماً ثم ضاعت مأربه

وقيل المراد بغير أولى الأربة من الرجال الحمقى الذين لا حاجة لهم في النساء ، وقيل البله ، وقيل العنين ، وقيل الخصى ، وقيل الخنثى ، وقيل الشيخ الكبير ، ولا وجه لهذا التخصيص ، بل المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت ، ولا حاجة له في النساء ، ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال ، فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصفة ويخرج من عداه (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) الطفل يطلق على المفرد والمثنى والمجموع ، أو المراد به هنا الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع ، وفي مصحف أبي «أو الأطفال» على الجمع ، يقال للإنسان طفل ما لم يراهق الحلم ، ومعنى لم يظهروا : لم يطلعوا ، من الظهور بمعنى الاطلاع ، قاله ابن قتيبة . وقيل معناه : لم يبلغوا حد الشهوة ، قاله الفراء والزجاج ، يقال ظهرت على كذا : إذا غلبته وقهرته . والمعنى : لم يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنها للجماع ، أو لم يبلغوا حد الشهوة للجماع . قراءة الجمهور «عورات» بسكون الواو تخفيفاً ، وهى لغة جمهور العرب . وقرأ ابن عامر في رواية بفتحها . وقرأ بذلك ابن أبي إسحاق والأعمش . ورويت هذه القراءة عن ابن عباس ، وهى لغة هذيل بن مدركة ، ومنه قول الشاعر الذى أنشده الفراء :

أخو بيضات رائح متأوب رفيق لمسح المنكين سبوح

واختلف العلماء في وجوب ستر ماعدا الوجه والكفين من الأطفال ، فقيل لا يلزم لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح ؛ وقيل يلزم لأنها قد تشتهى المرأة . وهكذا اختلف في عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته ، والأولى بقاء الحرمة كما كانت ، فلا يحل النظر إلى عورته ولا يحل له أن يكشفها .

وقد اختلف العلماء في حدّ العورة . قال القرطبي : أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة ، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها على خلاف في ذلك . وقال الأكثر : إن عورة الرجل من سترته إلى ركبته (ولا يضرين بأرجلهن) ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لئلا يسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال . قال الزجاج : وسماع هذه الزينة أشدّ تحريكا للشهوة من إبدائها . ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصي فقال سبحانه (وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون) فيه الأمر بالتوبة ، ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها وأنها فرض من فرائض الدين . وقد تقدّم الكلام على التوبة في سورة النساء . ثم ذكر ما يرغبهم في التوبة ، فقال (لعلكم تفلحون) أي تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة ، وقيل إن المراد بالتوبة هنا هي عما كانوا يعملونه في الجاهلية ، والأول أولى لما تقرر في السنة أن الإسلام بحب ما قبله .

وقد أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال : مرّ رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق من طرقات المدينة ، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه ، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا به ، فبينما الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها ، إذ استقبله الحائط فشق أنفه ، فقال : والله لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمه أمري ، فأنا فقص عليه قصته . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : هذا عقوبة ذنبك ، وأنزل الله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) قال : يعني من شهواتهم مما يكره الله . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والبيهقي في سننه عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تتبع النظرة النظرة ، فإن الأولى لك وليست لك الأخرى » وفي مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن جرير البجلي قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة ، فأمرني أن أصرف بصرى » وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إياكم والجلوس على الطرقات ، قالوا : يا رسول الله مالنا بدّ من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال : إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : غضّ البصر ، وكف الأذى ، وردّ السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر » . وأخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال « قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو مملكت يمينك » قلت : يانبي الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ، قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها ، قلت : إذا كان أحدنا خاليا ، قال : فالله أحق أن يستحيا منه من الناس » وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كتب الله على ابن آدم حفظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، وزنا الأذنين السماع ، وزنا اليدين البطش ، وزنا الرجلين الخطو ، والنفس تتمنى ، والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه » . وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة ، فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه » والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت يزيد كانت في نخل لها لبني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن ، يعني الخلخل ،

وثبديو صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا ، فأنزل الله ذلك (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) الآية ، وفيه مع كونه مرسلًا مقاتل . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله (ولا يبدین زینتهن) قال : الزينة السوار والدمليج والخلخال والقرط والقلادة (إلا ماظهر منها) قال : الثياب والجلباب . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج ، فأما الزينة الظاهرة فالثياب ، وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخلاتم . ولفظ ابن جرير : فالظاهرة منها الثياب ، وما خفي الخللخالان والقرطان والسواران . وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله (إلا ماظهر منها) قال : الكحل والخلاتم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس (ولا يبدین زینتهن إلا ماظهر منها) قال : الكحل والخلاتم والقرط والقلادة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه قال : هو خضاب الكف والخلاتم . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان . وأخرج ابن عباس قال : إلا ماظهر منها وجهها وكفها والخلاتم ، وأخرج ابن عباس عنه قال : رقعة الوجه وباطن الكف . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة أنها سألت عن الزينة الظاهرة قال : القلب والفتخ وضمت طرف كفا . وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن عائشة : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رفاق ، فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا ، وأشار إلى وجهه وكفه . قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها . وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة : قالت « رحم الله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن أكثف مروطن فاختمن به » . وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه عنها بلفظ : أخذ النساء أزهرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمن بها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله (ولا يبدین زینتهن إلا ماظهر منها) والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخلاتم ، فهذا نظيره في بيتها لمن دخل عليها . ثم قال (ولا يبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) الآية ، والزينة التي تبديها هؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها ، فأما خلخالها ومعضدها ولحزمها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (أو نساھن) قال : هن المسلمات لا تبديه اليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح ، وما يحرم أن يراه إلا محرم . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد ، فإنه بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فإنه من قبلك عن ذلك ، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : لا بأس أن يرى العبد شعر سيده . وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنع به رأسها لم يبلغ رجلها ، وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماثلتي قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلارك » وإسناده في سنن أبي داود هكذا : حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس قد ذكره . وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا

كان لإحداكن مكاتب ، وكان له ما يؤدى فلتحتجب منه ، وإسناد أحمد هكذا : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن نيهان أن أم سلمة فذكره . وأخرج القريباني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله (أو التابعين غير أولى الأربة من الرجال) قال : هذا الذى لا تستحي منه النساء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى في سننه عن ابن عباس في الآية قال : هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله ، لا يكثر للنساء ولا يشهى النساء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في الآية قال : كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده ، وهو الأحق الذى لا حاجة له في النساء . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال : هو الخنث الذى لا يقوم زبه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقى عن عائشة قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخنث ، فكانوا يدعونه من غير أولى الأربة ، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكم فحجبوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ولا يضربن بأرجلهن) وهو أن تفرع الخلخال بالآخر عند الرجال ، أو يكون في رجلها خلخال فتحركهن عند الرجال ، فهى الله عن ذلك ، لأنه من عمل الشيطان .

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ (٢٢) وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٣) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٢٤)

لما أمر سبحانه بغض الأبصار وحفظ الفروج أرشد بعد ذلك إلى ما يحل للعباد من النكاح الذى يكون به قضاء الشهوة وسكون دواعى الزنا ويسهل بعده غض البصر عن المحرمات وحفظ الفرج عما لا يحل ، فقال (وأنكحوا الأيما منكم) الأيم التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ، والجمع أيايم والأصل أيايم ، والأيم بتشديد الياء ، ويشمل الرجل والمرأة . قال أبو عمرو والكسائى : اتفق أهل اللغة على أن الأيم فى الأصل هى المرأة التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا . قال أبو عبيد : يقال رجل أيم وامرأة أيم ، وأكثر ما يكون فى النساء ، وهو كالمستغار فى الرجال ، ومنه قول أمية بنت أبي الصلت :

لله در بنى على أيم منهم وناكح

ومنه أيضا قول الآخر :

لقد إمت حتى لامنى كل صاحب رجاء سليبي أن تأيم كما إمت

والخطاب في الآية للأولياء ، وقيل للأزواج ، والأول أرجح ، وفيه دليل على أن المرأة لا تنكح نفسها ، وقد خالف في ذلك أبو حنيفة .

واختلف أهل العلم في النكاح هل مباح ، أو مستحب ، أو واجب ؟ فذهب إلى الأول الشافعي وغيره ، وإلى الثاني مالك وأبو حنيفة ، وإلى الثالث بعض أهل العلم على تفصيل لهم في ذلك ، فقالوا : إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية وجب عليه وإلا فلا . والظاهر أن القائلين بالإباحة والاستحباب لا يخالفون في الوجوب مع تلك الخشية ، وبالحملة فهو مع عدمها سنة من السنن المؤكدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح بعد ترغيبه في النكاح « ومن رغب عن سنتي فليس مني » ولكن مع القدرة عليه ، وعلى مؤنه كما سيأتي قريبا ، والمراد بالأيامى هنا الأحرار والحرائر ، وأما المماليك فقد بين ذلك بقوله (والصالحين من عبادكم وإمائكم) قرأ الجمهور « عبادكم » وقرأ الحسن « عبيدكم » قال الفراء : ويجوز وإماءكم بالنصب برده على الصالحين ، والصلاح هو الإيمان . وذكر سبحانه الصلاح في المماليك دون الأحرار لأن الغالب في الأحرار الصلاح بخلاف المماليك ، وفيه دليل على أن المملوك لا يزوج نفسه ، وإنما يزوجه مالكة . وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح . وقال مالك : لا يجوز . ثم رجع سبحانه إلى الكلام في الأحرار فقال (إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله) أى لا تمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب فقر الرجل والمرأة أو أحدهما ، فإنهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله سبحانه ويتفضل عليهم بذلك . قال الزجاج : حث الله على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر ، ولا يلزم أن يكون هذا حاصلا لكل فقير إذا تزوج فإن ذلك مقيد بالمشيئة . وقد يوجد في الخارج كثير من الفقراء لا يحصل لهم الغنى إذا تزوجوا . وقيل المعنى : إنه يغنيه بغنى النفس ، وقيل المعنى : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنيهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا . والوجه الأول أولى ، ويدل عليه قوله سبحانه - وإن خفتهم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء - فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك ، وجملة (والله واسع عليم) مؤكدة لما قبلها ومقررة لها ، والمراد أنه سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنى من يغنيه من عباده عليم بمصالح خلقه ، يغنى من يشاء ويفقر من يشاء . ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن النكاح بعد بيان جواز مناكحتهم إرشادا لهم إلى ما هو الأولى فقال (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا) استعفف طلب أن يكون عفيفا : أى ليطلب العفة عن الزنا والحرام من لا يجد نكاحا : أى سبب نكاح ، وهو المال . وقيل النكاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة كاللحاف اسم لما يلتحف به ، واللباس اسم لما يلبس ، وقيد سبحانه هذا النهى بتلك الغاية ، وهى (حتى يغنيهم الله من فضله) أى يرزقهم رزقا يستغنون به ويتمكنون بسببه من النكاح ، وفي هذه الآية ما يدل على تقييد ، الجملة الأولى : وهى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله بالمشيئة كما ذكرنا ، فإنه لو كان وعدا حتما لا محالة في حصوله لكان الغنى والزواج متلازمين ، وحينئذ لا يكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة ، فإنه سيغنى عند تزوجه لا محالة ، فيكون في تزوجه مع فقره تحصيل للغنى ، إلا أن يقال : إن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادئ النكاح ، ولا ينافى ذلك وقوع الغنى له من بعد أن ينكح ، فإنه قد صدق عليه أنه لم يجد نكاحا إذا كان غير واجد لأسبابه التى يتحصل بها ، وأعظمها المال . ثم لما رغب سبحانه في تزويج الصالحين من العبيد والإماء ، أرشد المالكين إلى طريقة يصير بها المملوك من جملة الأحرار فقال (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم) الموصول في محل رفع على الابتداء ، ويجوز أن يكون في محل نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده : أى وكاتبوا الذين يبتغون الكتاب : والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبة ، يقال : كاتب يكاتب كتابا ومكاتبة ، كما يقال قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة .

وقيل الكتاب ها هنا اسم عين للكتاب الذي يكتب فيه الشيء ، وذلك لأنهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتابا ، فيكون المعنى الذين يطلبون كتاب المكاتب . ومعنى المكاتب في الشرع : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما ، فإذا أدّاه فهو حرّ ، وظاهر قوله (فكاتبوهم) أن العبد إذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور بعده ، وهو (إن علمتم فيهم خيرا) والخير هو القدرة على أداء ما كوتب عليه وإن لم يكن له مال ، وقيل هو المال فقط ، كما ذهب إليه مجاهد والحسن وعطاء والضحاك وطاوس ومقاتل . وذهب إلى الأوّل ابن عمر وابن زيد ، واختاره مالك ، والشافعي والفراء والزجاج . قال الفراء : يقول إن رجوتهم عندهم وفاء وتأدية للمال . وقال الزجاج : لما قال « فيهم » كان الأظهر الاكتساب ، والوفاء وأداء الأمانة . وقال النخعي : إن الخير الدين والأمانة . وروى مثل هذا عن الحسن . وقال عبيدة السلماني : إقامة الصلاة . قال الطحاوي : وقول من قال إنه المال لا يصح عندنا ، لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال ؟ قال : والمعنى عندنا إن علمتم فيهم الدين والصدق . قال أبو عمر بن عبد البرّ : من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال : إن علمتم فيهم مالا ، وإنما يقال علمت فيه الخير والصالح والأمانة ، ولا يقال علمت فيه المال . هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم في الخير المذكور في هذه الآية . وإذا تقرّر لك هذا ، فاعلم أنه قد ذهب ظاهر ما يقتضيه الأمر المذكور في الآية من الوجوب عكرمة وعطاء ومسروق وعمر بن دينار والضحاك : وأهل الظاهر ، فقالوا : يجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك وعلم فيه خيرا . وقال الجمهور من أهل العلم : لا يجب ذلك ، وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه ، فكذا الكتابة لأنها معاوضة .

ولا يخفّك أن هذه حجة واهية وشبهة داحضة ، والحق ما قاله الأولون ، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس واختاره ابن جرير . ثم أمر سبحانه الموالي بالإحسان إلى المكاتبين ، فقال (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) ففي هذه الآية الأمر للمالكين بإعانة المكاتبين على مال الكتابة ، إما بأن يعطوهم شيئا من المال أو بأن يحطوا عنهم مما كوتبوا عليه ، وظاهر الآية عدم تقدير ذلك بمقدار ، وقيل الثلث ، وقيل الربع ، وقيل العشر ، ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا الأمر هو كون الكلام فيهم ، وسياق الكلام معهم فإنهم المأمورون بالكتابة . وقال الحسن والنخعي وبريدة : إن الخطاب بقوله : وآتوهم لجميع الناس . وقال زيد بن أسلم : إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم كما في قوله سبحانه - وفي الرقاب - ، وللمكاتب أحكام معروفة إذا وفي ببعض مال الكتابة . ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك ، نهى المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إماءهم على الزنا فقال (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) والمراد بالفتيات هنا الإماء وإن كان الفتي والفتاة قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر . والبغاء : الزنا ، مصدر بغت المرأة تبغى بغاء إذا زنت ، وهذا مختص بزنا النساء ، فلا يقال للرجل إذا زنا إنه بغى ، وشرط الله سبحانه هذا النهي بقوله (إن أردن تحصنا) لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادتهم للتحصن ، فإن من لم ترد التحصن لا يصح أن يقال لها مكرهة على الزنا ، والمراد بالتحصن هنا : التعفف والتزوج . وقيل إن هذا القيد راجع إلى الأيامي . قال الزجاج والحسن بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير : أي وأنكحوا الأيامي والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أردن تحصنا . وقيل هذا الشرط ملغى . وقيل إن هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه ، فإنهم كانوا يكرهونهنّ وهنّ يردن التعفف ، وليس لتخصيص النهي

بصورة إرادتهم التعفف . وقيل إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب ، لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصن ، فلا يلزم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن ، وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه ، فإن الأمة قد تكون غير مريدة للحلال ولا للحرام كما فيمن لا رغبة لها في النكاح ، والصغيرة فتوصف بأنها مكروهة على الزنا مع عدم إرادتها للتحصن ، فلا يتم ما قيل من أنه لا يتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصن ، إلا أن يقال إن المراد بالتحصن هنا مجرد التعفف ، وأنه لا يصدق على من كانت تريد الزواج أنها مريدة للتحصن وهو بعيد ، فقد قال الخبر ابن عباس : إن المراد بالتحصن التعفف والزواج ، وتابعه على ذلك غيره ، ثم علل سبحانه هذا النهي بقوله (لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) وهو ما تكسبه الأمة بفرجها ، وهذا التعليل أيضا خارج مخرج الغالب ، والمعنى : أن هذا العرض هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء في الغالب ، لأن إكراه الرجل لأخته على البغاء لا لفائدة له أصلا لا يصدر مثله عن العقلاء ، فلا يدل هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرهها ، إذا لم يكن مبتغيا بإكراهها عرض الحياة الدنيا . وقيل إن هذا التعليل للإكراه هو باعتبار أن عاداتهم كانت كذلك ، لا أنه مدار للنهي عن الإكراه لهم ، وهذا يلاقى المعنى الأول ولا يخالفه (ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) هذا مقرر لما قبله ومؤكده له ، والمعنى : أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى المكرهات ، كما تدل عليه قراءة ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير : فإن الله غفور رحيم لهم . قيل وفي هذا التفسير بعد ، لأن المكروهة على الزنا غير آثمة . وأجيب بأنها وإن كانت مكروهة ، فربما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحكم الجبلة البشرية ، أو يكون الإكراه قاصرا عن حد الإلجاء المزبل للاختيار . وقيل إن المعنى : فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهم : إما مطلقا ، أو بشرط التوبة . ولما فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام ، شرع في وصف القرآن بصفات ثلاث : الأولى أنه آيات مبينات : أي واضحات في أنفسهن أو موضحات ، فتدخل الآيات المذكورة في هذه الصورة دخولا أوليا . والصفة الثانية كونه مثالا من الذين خلوا من قبل هؤلاء : أي مثالا كائنا من جهة أمثال الذين مضوا من القصص العجيبة ، والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة ، فإن العجب من قصة عائشة رضي الله عنها ، هو كالعجب من قصة يوسف ومريم وما اتهمتا به ، ثم تبين بطلانه وبراءتهما سلام الله عليهما . والصفة الثالثة كونه (موعظة) ينتفع بها المتقون خاصة ، فيقتدون بما فيه من الأوامر ، وينزجرون عما فيه من النواهي . وأما غير المتقين ، فإن الله قد ختم على قلوبهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ ، والاعتبار بقصص الذين خلوا ، وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وأنكحوا الأيامى) الآية قال : أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه ، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ، ووعدهم في ذلك الغنى فقال (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق قال : أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى ، قال تعالى (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) . وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال : ما رأيت كرجل لم يلتبس الغنى في الباءة ، وقد وعد الله فيها ما وعد ، فقال (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عنه نحوه من طريق أخرى . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج البزار والدارقطني في العلل والحاكم وابن مردويه والديلمي من طريق عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أنكحوا النساء ، فإنهن يأتينكم بالمال » . وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في مراسيله عن عروة مرفوعا إلى النبي .

صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر عائشة وهو مرسل . وأخرج عبد الرزاق وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ثلاثة حق على الله عونهم : الناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء ، والغازي في سبيل الله » وقد ورد في الترغيب في مطلق النكاح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس في قوله (وليستغفف الذين لا يجدون نكاحا) قال : ليتزوج من لا يجد فإن الله سيغنيه . وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال : كنت مملوكا لحويطب بن عبد العزى ، فسألته الكتابة فأبى ، فنزلت (والذين يبتغون الكتاب) الآية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك قال : سألت سيرين المكاتبه فأبى عليه ، فأبى عمر بن الخطاب فأقبل على بالدرة وقال : كاتبه وتلا (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) فكاتبته . قال ابن كثير : إن إسناده صحيح . وأخرج أبو داود في المراسيل والبيهقي في سننه عن يحيى بن أبي كثير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال : إن علمتم فيهم حرفة ، ولا ترسلوهم كلا على الناس » . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس (إن علمتم فيهم خيرا) قال : المال . وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب . وأخرج البيهقي عن ابن عباس في الآية قال : أمانة ووفاء . وأخرج عنه أيضا قال : إن علمت مكاتبك يقضيك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عنه في الآية قال : إن علمتم لهم حيلة ، ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) يعني ضعوا عنهم من مكاتبهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن نافع قال : كان ابن عمر يكره أن يكتب عبده إذا لم تكن له حرفة ويقول : يطعمني من أوساخ الناس . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس في قوله (وآتوهم من مال الله) الآية : أمر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب . وقال علي بن أبي طالب : أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه . وهذا تعليم من الله ليس بفريضة ، ولكن فيه أجر . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والرويان في مسنده والضياء المقدسي في المختارة عن بريدة في الآية قال : حث الناس عليه أن يعطوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومسلم والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له : اذهبي فابغينا شيئا ، وكانت كارهة ، فأنزل الله (ولا تكرهوا فتيانكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم) هكذا كان يقرؤها ، وذكر مسلم في صحيحه عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي : يقال لها مسيكة ، وأخرى يقال لها أميمة ، فكان يريدان على الزنا ، فشكنا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأنزل الله (ولا تكرهوا فتيانكم) الآية . وأخرج البخاري وابن مردويه عن أنس نحو حديث جابر الأول . وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب في الآية قال : كان أهل الجاهلية يبيعون إماءهم ، فنهوا عن ذلك في الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا ، يأخذون أجورهن فنزلت الآية . وقد ورد النهي منه صلى الله عليه وآله وسلم عن مهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن .

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ

زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٥) فِي بَيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٢٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٢٧) لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٨).

لما بين سبحانه من الأحكام ما بين أردف ذلك بكونه سبحانه في غاية الكمال فقال (الله نور السموات والأرض) وهذه الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها ، والاسم الشريف مبتدأ ، ونور السموات والأرض خبره ، إما على حذف مضاف : أي ذو نور السموات والأرض ، أو لكون المراد المبالغة في وصفه سبحانه بأنه نور لكمال جلاله وظهور عدله وبسطه أحكامه ، كما يقال فلان نور البلد وقمر الزمن وشمس العصر ، ومنه قول النابغة :

فإنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبق فيهن كوكب
وقول الآخر : هلا قصدت من البلاد لمفضل قمر القبائل خالد بن يزيد
ومن ذلك قول الشاعر :

إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها
وقول الآخر : نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا

ومعنى النور في اللغة : الضياء ، وهو الذي يبين الأشياء ويرى الأبصار حقيقة ما تراه ، فيجوز إطلاق النور على الله سبحانه على طريقة المدح ، ولكونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أنوارها ونورها ، ويدل على هذا المعنى قراءة زيد بن علي وأبي جعفر وعبد العزيز المكي « الله نور السموات والأرض » على صيغة الفعل الماضي ، وفاعله ضمير يرجع إلى الله ، والسموات مفعوله ؛ فمعنى (الله نور السموات والأرض) أنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلها وكمال تدبيره عز وجل لمن فيهما ، كما يقال الملك نور البلد ، هكذا قال الحسن ومجاهد والأزهري والضحاك والقرظي وابن عرفة وابن جرير وغيرهم ، ومثله قول الشاعر :

وأنت لنا نور وغيث وعصمة ونبت لمن يرجو نذاك وريف

وقال هشام الجواليقي وطائفة من المجسمة : إنه سبحانه نور لا كالأنوار ، وجسم لا كالأجسام ، وقوله (مثل نوره) مبتدأ وخبره (كشكاة) أي صفة نوره الفائض عنه ، الظاهر على الأشياء كشكاة ، والمشكاة الكوة في الحائط غير النافذة ، كذا حكاه الواحدى عن جميع المفسرين ، وحكاها القرطبي عن جمهورهم . ووجه تخصيص المشكاة أنها أجمع للضوء الذى يكون فيه من مصباح أو غيره ، وأصل المشكاة الوعاء يجعل فيه الشيء . وقيل المشكاة عمود القنديل الذى فيه الفتيلة . وقال مجاهد - هى القنديل . والأول أولى ، ومنه قول الشاعر :

• كأن عينيه مشكأتان في جحر • ثم قال (فيها مصباح) وهو السراج (المصباح في زجاجة) قال الزجاج :
النور في الزجاج وضوء النار أبين منه في كل شيء وضوءه يزيد في الزجاج ، ووجه ذلك : أن الزجاج جسم

شفاف يظهر فيه النور أكمل ظهور . تم وصف الزجاجه فقال (الزجاجه كأنها كوكب درى) أى منسوب إلى الدرّ لكون فيه من الصفاء والحسن ما يشابه الدرّ . وقال الضحاك : الكوكب الدرّى الزهرة . قرأ أبو عمرو « درى » بكسر الدال . قال أبو عمرو : لم أسمع أعرابيا يقول : إلا كأنه كوكب درى بكسر الدال ، أخلوه من درأت النجوم ثدراً إذا اندفعت . وقرأ حمزة بضم الدال مهموزاً ، وأنكره القراء والزجاج والمبرد . وقال أبو عبيد : إن ضمنت الدال وجب أن لاتهمز ، لأنه ليس فى كلام العرب . والدّرارى هى المشهورة من الكواكب كالمشترى والزهرة والمريخ وما يضاهيها من الثوابت . ثم وصف المصباح بقوله (يوقد من شجرة مباركة) ومن هذه هى الابتدائية : أى ابتداء إيقاد المصباح منها ، وقيل هو على تقدير مضاف : أى يوقد من زيت شجرة مباركة ، والمباركة الكثيرة المنافع . وقيل النماء ، والزيتون من أعظم الثمار نماء ، ومنه قول أبى طالب يرثى مسافر بن أبى عمرو ابن أمية بن عبد شمس :

ليت شعرى مسافر بن أبى عمرو ليت يقولها المحزون

بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون

قيل ومن بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاها ، وهى إدام ودهان ودباغ ووقود ، وليس فيها شىء إلا وفيه منفعة ، ثم وصفها بأنها (لا شرقية ولا غربية) .

وقد اختلف المفسرون فى معنى هذا الوصف ، فقال عكرمة وقتادة وغيرهم : إن الشرقية هى التى تصيبها الشمس إذا شرقت ، ولا تصيبها إذا غربت . والغربية هى التى تصيبها إذا غربت ، ولا تصيبها إذا شرقت . وهذه الزيتونىة هى فى صحراء بحيث لا يسترها عن الشمس شىء لا فى حال شروقها ولا فى حال غروبها ، وما كانت من الزيتون هكذا فثمرها أجود . وقيل إن المعنى : إنها شجرة فى دوحة قد أحاطت بها ، فهى غير منكشفة من جهة الشرق ، ولا من جهة الغرب ، حكى هذا ابن جرير عن ابن عباس . قال ابن عطية : وهذا لا يصح عن ابن عباس ، لأن الثمرة التى بهذه الصفة يفسد جناها ، وذلك مشاهد فى الوجود . ورجح القول الأول القراء والزجاج . وقال الحسن : ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا ، وإنما هو مثل ضربه الله لنوره ولو كانت فى الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية . قال الثعلبي : قد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا ، لأن قوله زيتونة بدل من قوله شجرة . قال ابن زيد : إنها من شجر الشام ، فإن الشام لا شرقى ولا غربى ، والشام هى الأرض المباركة . وقد قرئ « توقد » بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى الزجاجه دون المصباح ، وبها قرأ الكوفيون . وقرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وابن عامر وأهل الشام وحفص (يوقد) بالتحية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال . وقرأ الحسن والسلمى وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر « توقد » بالفوقية مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقد ، والضمير فى هاتين القراءتين راجع إلى المصباح . قال النحاس : وهاتان القراءتان متقاربتان لأنهما جميعا للمصباح ، وهو أشبه بهذا الوصف لأنه الذى ينير ويضىء ، وإنما الزجاجه وعاء له . وقرأ نصر بن عاصم كقراءة أبى عمرو ومن معه إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضارع ، وأصله تتوقد . ثم وصف الزيتونىة بوصف آخر فقال (يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار) قرأ الجمهور « تمسه » بالفوقية ، لأن النار مؤنثة . قال أبو عبيد : إنه لا يعرف إلا هذه القراءة . وحكى أبو حاتم أن السدى روى عن أبى مالك عن ابن عباس أنه قرأ « يمسسه » بالتحية لكون تأنيث النار غير حقيقى . والمعنى : أن هذا الزيت فى صفائه وإنارته يكاد

يضيء بنفسه من غير أن تمسه النار أصلاً ، وارتقاع (نور) على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هو نور ، و (على نور) متعلق بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له ، والمعنى : هو نور كائن على نور . قال مجاهد : والمراد النار على الزيت . وقال الكلبي : المصباح نور ، والزجاجة نور . وقال السدي : نور الإيمان ونور القرآن (يهدي الله لنوره من يشاء) من عبادة : أى هداية خاصة موصلة إلى المطلوب ، وليس المراد بالهداية هنا مجرد الدلالة (ويضرب الله الأمثال للناس) أى يبين الأشياء بأشبابها ونظائرها تقريباً لها إلى الأفهام وتسهيلاً لإدراكها ، لأن إبراز المعقول في هيئة المحسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحاً وبياناً (والله بكل شيء عليم) لا يغيب عنه شيء من الأشياء معقولا كان أو محسوساً ، ظاهراً أو باطناً . واختلف في قوله (في بيوت أذن الله أن ترفع) بما هو متعلق ؛ فقليل متعلق بما قبله : أى كشكاة في بعض بيوت الله وهى المساجد ، كأنه قيل مثل نوره كما ترى في المسجد نور المشكاة التى من صفتها كيت وكيت ، وقيل متعلق بمصباح . وقال ابن الأنباري : سمعت أبا العباس يقول : هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب ، كأنه قيل : وهى في بيوت ، وقيل متعلق بتوقد : أى توقد في بيوت ، وقد قيل متعلق بما بعده ، وهو يسبح : أى يسبح له رجال في بيوت ، وعلى هذا يكون قوله « فيها » تكريراً كقولك ، زيد في الدار جالس فيها . وقيل إنه منفصل عما قبله ، كأنه قال الله : في بيوت أذن الله أن ترفع . قال الحكيم الترمذي : وبذلك جاءت الأخبار أنه من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه . وقد قيل على تقدير تعلقه بمشكاة أو بمصباح أو بتوقد ما الوجه في توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت ؟ ولا تكون المشكاة الواحدة ولا المصباح الواحد إلا في بيت واحد . وأجيب بأن هذا من الخطاب الذى يفتح أوله بالتوحيد ، ويختم بالجمع كقوله سبحانه - يا أيها النبي إذا طلقتم النساء - ونحوه . وقيل معنى في بيوت : في كل واحد من البيوت ، فكأنه قال : في كل بيت ، أو في كل واحد من البيوت . واختلف الناس في البيوت ، على أقوال : الأول أنها المساجد ، وهو قول مجاهد والحسن وغيرهما . الثاني أن المراد بها بيوت بيت المقدس ، روى ذلك عن الحسن . الثالث أنها بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، روى عن مجاهد : الرابع هى البيوت كلها ، قاله عكرمة . الخامس أنها المساجد الأربعة الكعبة ، ومسجد قباء ، ومسجد المدينة ، ومسجد بيت المقدس ، قاله ابن زيد . والقول الأول أظهر لقوله (يسبح له فيها بالغلو والآصال) والباء من بيوت تضم وتكسر كل ذلك ثابت في اللغة ، ومعنى أذن الله أن ترفع : أمر وقضى ، ومعنى ترفع تبني ، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما ، ومنه قوله سبحانه - وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت - وقال الحسن البصري وغيره : معنى ترفع تعظم ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقذار ، ورجحه الزجاج . وقيل المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين ، ومعنى (يذكر فيها اسمه) كل ذكر لله عز وجل ، وقيل هو التوحيد ، وقيل المراد تلاوة القرآن ، والأول أولى (يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال) قرأ ابن عامر وأبو بكر « يسبح » بفتح الباء الموحدة مبنيًا للمفعول ، وقرأ الباقر بكسرها مبنيًا للفاعل إلا ابن وثاب وأبا حيوه فإنهما قرآ بالتاء الفوقية وكسر الموحدة ، فعلى القراءة الأولى يكون القائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثلاثة ، ويكون رجال مرفوع على أحد وجهين : إما بفعل مقدر ، وكأنه جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل من يسبحه ؟ فقليل يسبحه رجال . الثاني أن رجال مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . وعلى القراءة الثانية يكون رجال فاعل يسبح ، وعلى القراءة الثالثة يكون الفاعل أيضاً رجال ، وإنما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في بعض الأحوال .

واختلف في هذا التسبيح ما هو ؟ فالأكثر على حلوله على الصلاة المفروضة ، قالوا : الغلو صلاة الصبح ، والآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين ، لأن اسم الآصال يشملها ، ومعنى بالغلو والآصال : بالغداة والعشي

وقيل صلاة الصبح والعصر ، وقيل المراد صلاة الضحى ، وقيل المراد بالتسبيح هنا معناه الحقيقي ، وهو تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله ، ويؤيد هذا ذكر الصلاة والزكاة بعده ، وهذا أرجح مما قبله ، لكونه المعنى الحقيقي مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه الأولون ، وهو ما ذكرناه (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) هذه الجملة صفة لرجال : أى لا تشغلهم التجارة والبيع عن الذكر ، وخص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الذكر . وقال الفراء : التجارة لأهل الجلب ، والبيع ما باعه الرجل على بدنه ، وخص قوم التجارة هنا بالشراء لذكر البيع بعدها ، وبمثل قول الفراء . قال الواقدي : فقال التجار هم الجلاب المسافرون والباعة هم المقيمون ، ومعنى عن ذكر الله : هو ما تقدم في قوله (ويذكر فيها اسمه) وقيل المراد الأذان ، وقيل عن ذكره بأسمائه الحسنى : أى يوحسونه ويمجسونه . وقيل المراد عن الصلاة ، ويردّه ذكر الصلاة بعد الذكر هنا . والمراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير تأخير ، وحذفت التاء لأن الإضافة تقوم مقامها في ثلاث كلمات جمعها الشاعر في قوله :

ثلاثة تحذف تآتها مضافة عند جمع النحاة
وهي إذا شئت أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة

وأنشد الفراء في الاستشهاد للحذف المذكور في هذه الآية قول الشاعر :

إن الخليط أجدوا البين وانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا

أى عدة الأمر ، وفي هذا البيت دليل على أن الحذف مع الإضافة لا يختص بتلك الثلاثة المواضع . قال الزجاج : وإنما حذفت الهاء لأنه يقال أقمت الصلاة إقامة ، وكان الأصل إقواما ، ولكن قلبت الواو ألفا فاجتمعت ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فبقى أقمت الصلاة إقاما ، فأدخلت الهاء عوضا من المحذوف وقامت الإضافة هاهنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة ، وهذا إجماع من النحويين انتهى . وقد احتاج من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاة على تأديتها في أوقاتها فرارا من التكرار ولا ملجئ إلى ذلك ، بل يحمل الذكر على معناه الحقيقي كما قدمنا . والمراد بالزكاة المذكورة هي المفروضة ، وقيل المراد بالزكاة طاعة الله والإخلاص ، إذ ليس لكل مؤمن مال (يخافون يوما) أى يوم القيامة ، وانتصابه على أنه مفعول للفعل لا ظرف له ، ثم وصف هذا اليوم بقوله (تتقلب فيه القلوب والأبصار) أى تضطرب وتتحوّل ، قيل المراد بتقلب القلوب انتزاعها من أماكنها إلى الخناجر فلا ترجع إلى أماكنها ولا تخرج ، والمراد بتقلب الأبصار هو أن تصير عمياء بعد أن كانت مبصرة . وقيل المراد بتقلب القلوب أنها تكون متقلبة بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك ، وأما تقلب الأبصار فهو نظرها من أى ناحية يؤخذون ، وإلى أى ناحية يصيرون . وقيل المراد تحوّل قلوبهم وأبصارهم عما كانت عليه من الشك إلى اليقين ، ومثله قوله - فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد - فما كان يراه في الدنيا غيا يراه في الآخرة رشدا . وقيل المراد التقلب على جمر جهنم ، وقيل غير ذلك (ليجزيهم الله أحسن ما عملوا) متعلق بمحذوف : أى يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا : أى أحسن جزاء أعمالهم حسبا وعدهم من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله وإلى سبعمئة ضعف ، وقيل المراد بما في هذه الآية ما يتفضل سبحانه به عليهم زيادة على ما يستحقونه ، والأول أولى لقوله (ويزيدهم من فضله) فإن المراد به التفضل عليهم بما فوق الجزاء الموعود به (والله يرزق من يشاء بغير حساب) أى من غير أن يحاسبه على ما أعطاه ، أو أن عطاه سبحانه لا نهاية له ، والجملة مقررة لما سبقها من الوعد بالزيادة .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (الله نور السموات والأرض) قال : يندبر الأمر فيهما
نجومهما وشمسهما وقمرهما . وأخرج القريابي عنه في قوله (الله نور السموات والأرض) مثل نوره (الذي أعطاه
المؤمن) (كشكاة) وقال في تفسير (زيتونة لا شرقية ولا غربية) إنها التي في سفح جبل لا تصيبها الشمس إذا طلعت
ولا إذا غربت (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور) فذلك مثل قلب المؤمن نور على نور . وأخرج
عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن الشعبي قال : في قراءة أبي بن كعب مثل نور المؤمن كشكاة .
وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في الآية قال : يقول مثل نور من آمن بالله كشكاة ، وهي
الكوة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (مثل نوره) قال : هي خطأ من الكاتب هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور
المشكاة ، قال : مثل نور المؤمن كشكاة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء
والصفات عنه أيضا (الله نور السموات والأرض) قال : هادي أهل السموات والأرض (مثل نوره) مثل هداية في
قلب المؤمن (كشكاة) يقول موضع الفتيلة كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار ، فإذا مسته النار ازداد
ضوءا على ضوءه ، كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على
هدى ونورا على نور ، وفي إسناده على بن أبي طلحة ، وفيه مقال . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي بن كعب (الله نور السموات والأرض) (مثل نوره) قال
هو المؤمن الذي قد جعل الإيمان والقرآن في صدره فضرَب الله مثله ، فقال « نور السموات والأرض مثل نوره »
فبدأ بنور نفسه ، ثم ذكر نور المؤمن ، فقال مثل نور من آمن به ، فكان أبي بن كعب يقرؤها « مثل نور من آمن
به » فهو المؤمن ، جعل الإيمان والقرآن في صدره (كشكاة) قال : فصلى المؤمن المشكاة (فيها مصباح المصباح)
النور ، وهو القرآن والإيمان الذي جعل في صدره (في زجاجة) و (الزجاجة) قلبه (كأنها كوكب دري) يقول
كوكب مضيء (يوقد من شجرة مباركة) والشجرة المباركة : أصل المبارك الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك
له (زيتونة لا شرقية ولا غربية) قال : فثله كمثل شجرة التفت بها الشجر ، فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس
حلى أى حال كانت ، لا إذا طلعت ولا إذا غربت ، فكذلك هذا المؤمن قد أجبر من أن يضل به شيء من الفتن .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن اليهود قالوا لمحمد : كيف يخلص نور الله من
دون السماء ؟ فضرَب الله مثل ذلك لنوره فقال (الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة) المشكاة
كوة البيت فيها مصباح ، وهو السراج يكون في الزجاجة ، وهو مثل ضربه الله لطاعته ، فسمى طاعته نورا ، ثم
سمّاها أنواعا شتى (لا شرقية ولا غربية) قال : وهي وسط الشجر لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت ،
وذلك أجود الزيت (يكاد زيتها يضيء) بغير نار (نور على نور) يعنى بذلك إيمان العبد وعلمه (يهدي الله لنوره
من يشاء) وهو مثل المؤمن . وأخرج الطبراني وابن عدى وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمر في قوله (كشكاة
) فيها مصباح قال : المشكاة جوف محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والزجاجة قلبه ، والمصباح النور الذي في
قلبه (يوقد من شجرة مباركة) الشجرة إبراهيم (زيتونة لا شرقية ولا غربية) لا يهودية ولا نصرانية ، ثم قرأ - ما كان
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين - . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن شمر بن عطية قال : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار ، فقال :
حدثني عن قول الله (لله نور السموات والأرض مثل نوره) قال : مثل نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كشكاة قال : المشكاة الكوة ضربها الله مثلاً لقمة فيها مصباح ، والمصباح قلبه (المصباح في زجاجة) والزجاجة

صدره (كأنها كوكب دري) شبه صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالكوكب الدرّي ، ثم رجع المصباح إلى قلبه فقال (يوقد من شجرة مباركة - يكاد زيتها يضيء) قال : يكاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي ، كما يكاد الزيت أن يضيء ولو لم تمسه نار .

وأقول : إن تفسير النظم القرآني بهذا ونحوه مما تقدم عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ليس على ما تقتضيه لغة العرب ، ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجوز العدول عن المعنى العربي إلى هذه المعاني التي هي شبيهة بالألغاز والتعمية ، ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم ممن جاء بعدهم استعملوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح في المشكاة ، ولهذا قال ابن عباس : هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة كما قدّمنا عنه ، ولا وجه لهذا الاستبعاد . فإننا قد قدّمنا في أول البحث ما يرفع الإشكال ويوضح ماهو المراد على أحسن وجه وأبلغ أسلوب ، وعلى ما تقتضيه لغة العرب ويفيده كلام الفصحاء ، فلا وجه للعدول عن الظاهر ، لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة . وأما ما حكى عن كعب الأحبار في هذا كما قدّمنا ، فإن كان هو سبب عدول أولئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر في تفسير الآية ، فليس مثل كعب رحمه الله ممن يقتدى به في مثل هذا . وقد نبهناك فيما سبق أن تفسير الصحابي إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيرا ، فلا تقوم به الحجة ولا يسوغ لأجله العدول عن التفسير العربي ، نعم إن صحت قراءة أبي بن كعب ، كانت هي المستند لهذه التفسير المخالفة للظاهر ، وتكون كالزيادة المبينة للمراد ، وإن لم تصح فالوقوف على ما تقتضيه قراءة الجمهور من السبعة وغيرهم ممن قبلهم ومن بعدهم هو المتعين . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (في بيوت أذن الله أن ترفع) قال : هي المساجد تكرم وينهى عن اللغو فيها ، ويذكر فيها اسم الله ، يتلى فيها كتابه (يسبح له فيها بالغدو والآصال) صلاة الغداة وصلاة العصر ، وهما أول ما فرض الله من الصلاة فأحب أن يذكرهما ويذكر بهما عباده . وقد ورد في تعظيم المساجد وتنزيهاها عن القدر واللغو وتنظيفها وتطيبها أحاديث ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يشوص عليها إلا غواص في قوله (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال) . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) قال : هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) قال : هم الذين يبتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية ، قال : كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون ، فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في الشعب عنه في الآية ، قال : ضرب الله هذا المثل قوله « كمشكاة » لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وكانوا أتجر الناس وأبيعهم ، ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا عن ذكر الله قال : عن شهود الصلاة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر . أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ، ثم دخلوا المسجد ، فقال ابن عمر فيهم نزلت : (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم ، فقال : هؤلاء الذين قال الله فيهم (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) . وأخرج

هناد بن السري في الزهد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب ومحمد بن نصر في الصلاة عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يجمع الله يوم القيامة الناس في صعيد واحد يسمعون الداعي وينفذهم البصر ، فيقوم مناد فينادي : أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء ؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ؛ ثم يعود فينادي : أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ؛ ثم يعود فينادي : ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ، ثم يقوم سائر الناس فيحاسبون . » وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عقبة بن عامر مرفوعا نحوه .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رِيحًا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (٤٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٤٢) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ (٤٣) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ (٤٤) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٥) لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٦) .

لما ذكر سبحانه حال المؤمنين وما يتول إليه أمرهم ذكر مثلا للكافرين فقال (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية) المراد بالأعمال هنا : هي الأعمال التي من أعمال الخير كالصدقة والصلة وفك العاني وعمارة البيت وسقاية الحاج ، والسراب : ما يرى في المقاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حر النهار على صورة الماء في ظن من يراه ، وسمى سرايا لأنه يسرب : أي يجري كالماء ؛ يقال سرب الفحل : أي مضى وسار في الأرض ، ويسمى الآل أيضا . وقيل الآل هو الذي يكون ضحي كالماء ، إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير كأنه بين السماء والأرض ، قال امرؤ القيس :

لم أنض المطى بكل خرق طويل الطول لماع السراب
وقال آخر : فلما كفنا الحرب كانت عهودهم كلعع سراب بالفلا متألّق

والقيعة جمع قاع : وهو الموضع المنخفض الذى يستقرّ فيه الماء ، مثل جيرة وجار ، قاله الهروى . وقال أبو عبيد : قيعة وقاع واحد . قال الجوهري : القاع المستوى من الأرض ، والجمع : أقوع وأقواع وقيعان ، صارت الواو ياء لكسر ما قبلها ، والقيعة مثل القاع . قال : وبعضهم يقول هو جمع (بحسبه الظمان ماء) هذه صفة ثانية لسراب ، والظمان العطشان ، وتخصيص الحساب بالظمان مع كون الريان يراه كذلك ، لتحقيق التشبيه المبني على الطمع (حتى إذا جاءه لم يجده شيئا) أى إذا جاء العطشان ذلك الذى حسبه ماء لم يجده شيئا مما قدّره وحسبه ولا من غيره ، والمعنى : أن الكفار يعولون على أعمالهم التى يظنونها من الخير ويطمعون فى ثوابها ، فإذا قدموا على الله سبحانه لم يجلبوا منها شيئا ، لأن الكفر أحبطها ومحا أثرها ، والمراد بقوله (حتى إذا جاءه) مع أنه ليس بشيء أنه جاء الموضع الذى كان يحسبه فيه . ثم ذكر سبحانه ما يدل على زيادة حسرة الكفرة ، وأنه لم يكن قصارى أمرهم مجرد الحية كصاحب السراب فقال (ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب) أى وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه : أى جزاء عمله ، كما قال امرؤ القيس :

فولى مدبرا يهوى حثيثا وأيقن أنه لاقى الحسابا

وقيل وجد وعد الله بالجزاء على عمله ، وقيل وجد أمر الله عند حشره ، وقيل وجد حكمه وقضائه عند المحيى ، وقيل عند العمل والمعنى متقارب . وقرأ مسلمة بن محارب « بقيعاه » بهاء ملنورة كما يقال رجل عزهاه . وروى عنه أنه قرأ « بقيعات » بناء مبسوطة . قيل يجوز أن تكون الألف متولدة من إشباع العين على الأول ، وجمع قيعة على الثانى . وروى عن نافع وأبي جعفر وشيبة أنهم قرءوا « الظمان » بغير همز ، والمشهور عنهم الهمز (أو كظلمات) معطوف على كسراب ، ضرب الله مثلا آخر لأعمال الكفار كما أنه تشبه السراب الموصوف بتلك الصفات ، فهى أيضا تشبه الظلمات . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفار إن مثلت بما يوجد فثلها كمثل السراب ، وإن مثلت بما يرى فهى كهذه الظلمات التى وصف . قال أيضا : إن شئت مثل بالسراب ، وإن شئت مثل بهذه الظلمات ، فأو للإباحة حسبما تقدم من القول فى - أو كصيب - قال الجرجاني : الآية الأولى فى ذكر أعمال الكفار ، والثانية فى ذكر كفرهم ، ونسق الكفر على أعمالهم لأنه أيضا من أعمالهم . قال القشيري : فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار ، وعند الجرجاني لكفر الكفار (فى بحر لجى) اللجة معظم الماء ، والجمع بلج وهو الذى لا يدرك لعمقه . ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال (يغشاه موج) أى يعلو هذا البحر موج فيستره ويغطيه بالكلية ، ثم وصف هذا الموج بقوله (من فوقه موج) أى من فوق هذا الموج موج ثم وصف الموج الثانى فقال (من فوقه محاب) أى من فوق ذلك الموج الثانى محاب ، فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر وأمواجه والسحاب المرتفعة فوقه . وقيل إن المعنى : يغشاه موج من بعده موج ، فيكون الموج يتبع بعضه بعضا حتى كأن بعضه فوق بعض ، والبحر أخوف ما يكون إذا توالى أمواجه ، فإذا انضم إلى ذلك وجود السحاب من فوقه زاد الخوف شدة ، لأنها تستر النجوم التى يهتدى بها من فى البحر ، ثم إذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح المعتادة فى الغالب عند نزول المطر تكاثفت الموم وترادفت الغيوم ، وبلغ الأمر إلى الغاية التى ليس وراءها غاية ، ولهذا قال سبحانه (ظلمات بعضها فوق بعض) أى هى ظلمات ، أو هذه ظلمات متكاثفة مترادفة ، ففى هذه

الجملة بيان لشدة الأمر وتعاضمه وقرأ ابن محيصن والبزى «سحاب ظلمات» بإضافة سحاب إلى ظلمات ، ووجه الإضافة أن السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات ، فأضيف إليها لهذه الملابسة . وقرأ الباقر بالقطع والتنوين .
ومن غرائب التفاسير أنه سبحانه أراد بالظلمات : أعمال الكافر ، وبالبهر اللجى : قلبه ، وبالموج فوق الموج : ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة . والسحاب الرين والختم والطبع على قلبه ، وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكان بعيد . ثم بالغ سبحانه في هذه الظلمات المذكورة بقوله (إذا أخرج يده لم يكد يراها) وفاعل أخرج ضمير يعود على مقدر دل عليه المقام : أى إذا أخرج الحاضر في هذه الظلمات أو من ابتلى بها . قال الزجاج وأبو عبيدة : المعنى لم يرها ولم يكد . وقال الفراء : إن كاد زائدة . والمعنى : إذا أخرج يده لم يرها ، كما تقول ما كدت أعرفه . وقال المبرد : يعنى لم يرها إلا من بعد الجهد . قال النحاس : أصبح الأقوال في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها ، فإذا لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة ، وجملة (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) مقررة لما قبلها من كون أعمال الكفرة على تلك الصفة ، والمعنى : ومن لم يجعل الله له هداية فما له من هداية . قال الزجاج : ذلك في الدنيا ، والمعنى : من لم يهده الله لم يهتد ، وقيل المعنى من لم يجعل له نورا يمشى به يوم القيامة فما له من نور يهتدى به إلى الجنة (ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض) قد تقدم تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان ، والخطاب لكل من له أهلية النظر ، أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد علمه من جهة الاستدلال ؛ ومعنى (ألم تر) ألم تعلم ، والهمزة للتقرير : أى قد علمت علما يقينيا شبيها بالمشاهدة ، والتسبيح التنزيه في ذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لا يليق به ، ومعنى (من في السموات والأرض) من هو مستقر فيهما من العقلاء وغيرهم ، وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتها ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها . وقيل إن التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء والتنزيه من غيرهم . وقد قيل إن هذه الآية تشمل الحيوانات والجمادات ، وأن آثار الصنعة الإلهية في الجمادات ناطق وغبر باتصافه سبحانه بصفات الجلال والكمال وتنزهه عن صفات النقص ، وفي ذلك تقرير للكفار وتوبيخ لهم حيث جعلوا الجمادات التي من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عز وجل . وبالجملة فإنه ينبغى حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات على طريقة عموم الحجاز . قرأ الجمهور (والطيور صافات) بالرفع للطيور والنصب لصافات على أن الطير معطوفة على من ، وصافات منتصب على الحال . وقرأ الأعرج « والطيور » بالنصب على المفعول معه ، وصافات حال أيضا . قال الزجاج : وهى أجود من الرفع . وقرأ الحسن وخارجة عن نافع « والطيور صافات » برفعهما على الابتداء والخبر ، ومفعول صافات محذوف : أى أجنحتها ؛ وخص الطير بالذكر مع دخولها تحت من في السموات والأرض لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبثها في الهواء وهو ليس من السماء ولا من الأرض ، ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران ، وتارة على المشى بخلاف غيرها من الحيوانات ، وذكر حالة من حالات الطير ، وهى كون صدور التسبيح منها حال كونها صافات لأجنحتها ، لأن هذه الحالة هى أغرب أحوالها ، فإن استقرارها في الهواء مسبوحة من دون تحريك لأجنحتها ولا استقرار على الأرض من أعظم صنع الله الذي أتقن كل شيء . ثم زاد في البيان فقال (كل قد علم صلاته وتسبيحه) أى كل واحد مما ذكر ، والضمير في علم يرجع إلى كل ، والمعنى : أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلى وتسبيح المسبح . وقيل المعنى : أن كل مصل ومسبح قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه . قيل والصلاة هنا بمعنى التسبيح ، وكرر للتأكيد ، والصلاة قد تسمى تسبيحا . وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء : أى كل واحد قد علم دعاءه وتسبيحه . وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم

ذلك أن صدور هذا التسبيح هو عن علم قد علمها الله ذلك وألهمها إليه ، لا أن صلوره منها على طريقة الاتفاق بلا روية ، وفي ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظيم شأنه ، كونه جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له (والله عليم بما يفعلون) هذه الجملة مقررّة لما قبلها : أى لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم ، ويجوز أن يكون الضمير في « علم » لله سبحانه : أى كل واحد من هذه المسبحة قد علم الله صلواته له وتسبيحه إياه والأول أرجح لاتفاق القراء على رفع كل ، ولو كان الضمير في علم الله لكان نصب كل أولى . وذكر بعض المفسرين أنها قراءة طائفة من القراء علم على البناء للمفعول . ثم بين سبحانه أن المبدأ منه والمعاد إليه فقال (والله ملك السموات والأرض) أى له لا لغيره (وإليه المصير) لا إلى غيره ، والمصير : الرجوع بعد الموت . وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في غير موضع . ثم ذكر سبحانه دليلا آخر من الآثار العلوية ، فقال (ألم تر أن الله يزوجي سبحا) الإزجاء : السوق قليلا قليلا ، ومنه قول النابغة :

إني أتيتك من أهلى ومن وطنى أزجى حشاشة نفس ما بهارمق

وقوله أيضا : أسرت عليه من الجوزاء سارية يزجى السماء عليه جامد البرد

والمعنى : أنه سبحانه يسوق السحاب سواقا رقيقا إلى حيث يشاء (ثم يؤلف بينه) أى بين أجزائه ، فيضم بعضه إلى بعض ويجمعه بعد تفرقه ليقوى ويتصل ويكثف ، والأصل في التأليف الهمز . وقرأ ورش وقالون عن نافع « يولف » بالواو تخفيفا ، والسحاب واحد في اللفظ ، ولكن معناه جمع ، ولهذا دخلت بين عليه لأن أجزائه في حكم المفردات له . قال القراء : إن الضمير في بينه راجع إلى جملة السحاب ، كما تقول الشجر قد جلست بينه ، لأنه جمع وأفرد الضمير باعتبار اللفظ (ثم يجعله ركاما) أى متراكما يركب بعضه بعضا . والركم : جمع الشيء ، يقال ركم الشيء يركمه ركما : أى جمعه وألقى بعضه على بعض وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع ، والركمة : الطين المجموع ، والركام : الرمل المتراكب (فترى الودق يخرج من خلاله) الودق : المطر عند جمهور المفسرين ، ومنه قول الشاعر :

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقاها

وقال امرؤ القيس :

فدفعهما ودق وسنح وديمة وسكب وتوكاف وتهملان

يقال ودقت السحاب فهي وادقة وودق المطر يدق : أى قطر يقطر ، وقيل إن الودق البرق ، ومنه قول الشاعر :

أثرن عجاجة وخرجن منها خروج الودق من خلل السحاب

والأول أولى . ومعنى (من خلاله) من فتوقه التي هي مخارج القطر ، وجملة (يخرج من خلاله) في محل نصب على الحال ، لأن الروية هنا هي البصرية . وقرأ ابن عباس وابن مسعود والضحاك وأبو العالية « من خلله » على الإفراد . وقد وقع الخلاف في خلال ، هل هو مفرد كحجاب ؟ أو جمع كجبال ؟ (وينزل من السماء من جبال فيها من برد) المراد بقوله من سماء : من عال ، لأن السماء قد تطلق على جهة العلو ، ومعنى من جبال : من قطع عظام تشبه الجبال ، ولفظ فيها في محل نصب على الحال ، ومن « من » في من برد للتبويض ، وهو مفعول ينزل . وقيل إن المفعول محذوف ، والتقدير : ينزل من جبال فيها من برد بردا . وقيل إن من في من برد زائدة ، والتقدير : ينزل من السماء من جبال فيها برد . وقيل إن في الكلام مضافا محذوفا : أى ينزل من السماء قدر جبال ، أو مثل جبال من برد إلى الأرض . قال الأنخفش : إن من في من جبال وفي من برد زائدة في الموضعين والجبال والبرد في موضع

نصب : أى ينزل من السماء بردا يكون كالجبال . والحاصل أن « من » فى من السماء لا ابتداء الغاية بلا خلاف و « من » فى من جبال فيها ثلاثة أوجه : الأول لا ابتداء الغاية فتكون هى ومجرورها بدلا من الأولى بإعادة الجافض بدل اشتمال . الثانى أنها للتبعض فتكون على هذا هى ومجرورها فى محل نصب على أنها مفعول الإنزال ، كأنه قال : وينزل بعض جبال . الثالث أنها زائدة : أى ينزل من السماء جبلا . وأما « من » فى من برد ففيها أربعة أوجه : الثلاثة المتقدمة . والرابع أنها لبيان الجنس ، فيكون التقدير على هذا الوجه : وينزل من السماء بعض جبال التى هى البرد . قال الزجاج : معنى الآية : وينزل من السماء من جبال برد فيها كما تقول : هذا خاتم فى يدى من حديد : أى خاتم حديد فى يدى ، لأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد وخاتم حديد كان المعنى واحدا انتهى . وعلى هذا يكون من برد فى موضع جر صفة لجبال كما كان من حديد صفة لخاتم ويكون مفعول ينزل من جبال ، ويلزم من كون الجبال بردا أن يكون المنزل بردا . وذكر أبو البقاء أن التقدير : شيئا من جبال ، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة (فيصيب به من يشاء) أى يصيب بما ينزل من البرد من يشاء أن يصيبه من عباده (ويصرفه عن يشاء) منهم ، أو يصيب به مال من يشاء ويصرفه عن مال من يشاء ، وقد تقدم الكلام عن مثل هذا فى البقرة (يكاد سنا برقه يذهب الأبصار) السنا الضوء : أى يكاد ضوء البرق الذى فى السحاب يذهب بالأبصار من شدة بريقه وزيادة لمعانه ، وهو كقوله - يكاد البرق يخطف أبصارهم - قال الشماخ :

وما كادت إذا رفعت سناها لينصر ضوءها إلا البصير

وقال امرؤ القيس :

بضىء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط فى الذبال المقتل

فالسنا بالقصر ضوء البرق وبالمدة الرفعة ، كذا قال المبرد وغيره . وقرأ طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب « سناء برقه » بالمدة على المبالغة فى شدة الضوء والصفاء ، فأطلق عليه اسم الرفعة والشرف . وقرأ طلحة ويحيى أيضا بضم الباء من برقه وفتح الراء . قال أحمد بن يحيى ثعلب : وهى على هذه القراءة جمع برق . وقال النحاس : البرقة المقدار من البرق والبرقة الواحدة . وقرأ الجحدري وابن القعقاع (يذهب) بضم الياء وكسر الهاء من الإذهاب . وقرأ الباقر « سنا » بالقصر « وبرقه » بفتح الباء وسكون الراء و « يذهب » بفتح الياء والهاء من الذهاب ، وخطأ قراءة الجحدري وابن القعقاع الأخفش وأبو حاتم . ومعنى ذهاب البرق بالأبصار : خطفه إياها من شدة الإضاءة وزيادة البريق ، والباء فى الأبصار على قراءة الجمهور للإلصاق ، وعلى قراءة غيرهم زائدة (يقلب الله الليل والنهار) أى يعاقب بينهما ، وقيل يزيد فى أحدهما وينقص الآخر ، وقيل يقلبهما باختلاف ما يقدره فيهما من خير وشر ونفع وضر ، وقيل بالحر والبرد ، وقيل المراد بذلك تغيير النهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس أخرى ، وتغيير الليل بظلمة السحاب تارة وبضوء القمر أخرى ، والإشارة بقوله (إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار) إلى ما تقدم ، ومعنى العبرة : الدلالة الواضحة التى يكون بها الاعتبار ، والمراد بأولى الأبصار كل من له بصر يبصر به . ثم ذكر سبحانه دليلا ثالثا من عجائب خلق الحيوان وبديع صنعته فقال (والله خلق كل دابة من ماء) قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمة والكسائي « والله خالق كل دابة » وقرأ الباقر « خلق » والمعنيان صحيحان ، والدابة : كل ما دب على الأرض من الحيوان ، يقال دب يدب فهو داب ، والهاء للمبالغة ، ومعنى (من ماء) من نقطة ، وهى المنى ، كذا قال الجمهور . وقال جماعة : إن المراد الماء المعروف ، لأن آدم خلق من الماء والطين . وقيل فى الآية تنزيل الغالب منزلة الكل على القول الأول ، لأن فى الحيوانات ما يتولد لآعن نقطة ، ويخرج من هذا

العموم الملائكة فإنهم خلقوا من نور ، والجآن فإنهم خلقوا من نار . ثم فصل سبحانه أحوال كل دابة فقال (فمنهم من يمشى على بطنه) وهى الحيات والحوت والدود ونحو ذلك (ومنهم من يمشى على رجلين) الإنسان والطير (ومنهم من يمشى على أربع) سائر الحيوانات ، ولم يتعرض لما يمشى على أكثر من أربع لقلته ، وقيل لأن المشى على أربع فقط وإن كانت القوائم كثيرة ، وقيل لعدم الاعتداد بما يمشى على أكثر من أربع ، ولا وجه لهذا فإن المراد التنبيه على بديع الصنع وكمال القدرة ، فكيف يقال لعدم الاعتداد بما يمشى على أكثر من أربع ؟ وقيل ليس فى القرآن ما يدل على عدم المشى على أكثر من أربع ، لأنه لم ينف ذلك ولا جاء بما يقتضى الحصر ، وفى مصحف أبى (ومنهم من يمشى على أكثر) فعم بهذه الزيادة جميع ما يمشى على أكثر من أربع كالسرطان والعنكب وكثير من نخشاش الأرض (يخلق الله ما يشاء) مما ذكره هاهنا ومما لم يذكره كالجملات مركبها وبسيطها ناميها وغير ناميها (إن الله على كل شىء قدير) لا يعجزه شىء بل الكل من مخلوقاته داخل تحت قدرته سبحانه (لقد أنزلنا آيات مبينات) أى القرآن ، فإنه قد اشتمل على بيان كل شىء وما فرطنا فى الكتاب من شىء ، وقد تقدم بيان مثل هذا فى غير موضع (والله يهتدى من يشاء) بتوفيقه للنظر الصحيح وإرشاده إلى التأمل الصادق (إلى صراط مستقيم) إلى طريق مستوى لا عوج فيه ، فيتوصل بذلك إلى الخير التام وهو نعيم الجنة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (والذين كفروا أعمالهم كسراب) قال : هو مثل ضربه الله كرجل عطش فاشتد عطشه فرأى سرايا فحسبه ماء ، فطلبه فظن أنه قدر عليه حتى أتى ، فلما أتاه لم يجد شىئا ، وقبض عند ذلك يقول : الكافر كذلك السراب إذا أتاه الموت لم يجد عمله يغنى عنه شىئا ، ولا ينفعه إلا كما نفع السراب العطشان (أو كظلمات فى بحر لجى) قال : يعنى بالظلمات الأعمال ، وبالبحر اللجى قلب الإنسان (يغشاه موج) يعنى بذلك الغشاوة التى على القلب والسمع والبصر . وأخرج ابن جرير عنه بقية . بأرض مستوية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبيه عن أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيقولون أين الماء ؟ فيتمثل لهم السراب فيحسبونه ماء ، فينطلقون إليه فيجدون الله عنده فيوفيه حسابا والله سريع الحساب » وفى إسناده السدى عن أبيه ، وفيه مقال معروف . وأخرج ابن أبى شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة فى قوله (كل قد علم صلاته وتسبيحه) قال : الصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله (والطير صافات) قال : بسط أجنحتهن . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (يكاد سنا برقة) يقول : ضوء برقه . وأخرج ابن أبى شيبه وابن المنذر عن ابن عباس قال : كل شىء يمشى على أربع إلا الإنسان . وأقول هذه الطيور على اختلاف أنواعها تمشى على رجلين ، وهكذا غيرها ، كالنعام فإنها تمشى على رجلين ، وليست من الطير ، فهذه الكلية المروية عنه رضى الله عنه لا تصح .

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٧) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفَبِ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ

أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥٠) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٥٢) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥٣) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦) لَا تَجْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٥٧).

شرح سبحانه في بيان أحوال من لم تحصل له الهداية إلى الصراط المستقيم فقال (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا) وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فإنهم كما حكى الله عنهم ها هنا ينسبون إلى أنفسهم الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لله ولرسوله نسبة بمجرد اللسان، لا عن اعتقاد صحيح، ولهذا قال (ثم يتولى فريق منهم) أى من هؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة (من بعد ذلك) أى من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة، ثم حكم عليهم سبحانه وتعالى بعدم الإيمان فقال (وما أولئك بالمؤمنين) أى ما أولئك القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقة، فيشمل الحكم بنى الإيمان جميع القائلين، ويندرج تحته من تولى اندراجاً أولياً. وقيل إن الإشارة بقوله «أولئك» راجع إلى من تولى، والأول أولى. والكلام مشتمل على حكيمين: الحكم الأول على بعضهم بالتولى، والحكم الثانى على جميعهم بعدم الإيمان. وقيل أراد بمن تولى: من تولى عن قبول حكمه صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل أراد بذلك رؤساء المنافقين، وقيل أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم إلى الباقيين، ولا ينافى ما تحمله هذه الآية باعتبار لفظها ورودها على سبب خاص كما سيأتى بيانه. ثم وصف هؤلاء المنافقين بأن فريقاً منهم يعرضون عن إجابة الدعوة إلى الله وإلى رسوله في خصوصياتهم، فقال (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم) أى ليحكم الرسول بينهم، فالضمير راجع إليه لأنه المباشر للحكم وإن كان الحكم في الحقيقة لله سبحانه، ومثل ذلك قوله تعالى - والله ورسوله أحق أن يرضوه - «إذا» في قوله (إذا فريق منهم معرضون) هى الفجائية: أى فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إلى الله والرسول، ثم ذكر سبحانه أن إعراضهم إنما هو إذا كان الحق عليهم، وأما إذا كان لهم فإنهم

يدعون لعلمهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحكم إلا بالحق فقال (وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) قال الزجاج : الإذعان الإسراع مع الطاعة ، يقال أذعن لي بحقى : أى تطاوعنى لما كنت ألتبس منه وصار يسرع إليه ، وبه قال مجاهد . وقال الأخفش وابن الأعرابى : مذعنين مقرّين . وقال النقاش : مذعنين : خاضعين . ثم قسم الأمر فى إعراضهم عن حكومته إذا كان الحقّ عليهم فقال (أفى قلوبهم مرض) وهذه الهمزة للتوبيخ والتفريع لهم ، والمرض النفاق : أى أكان هذا الإعراض منهم بسبب النفاق الكائن فى قلوبهم (أم ارتابوا) وشكوا فى أمر نبوته صلى الله عليه وآله وسلم وعدله فى الحكم (أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) والخيف الميل فى الحكم ؛ يقال حاف فى قضيته : أى جار فيها حكم به ، ثم أضرب عن هذه الأمور التى صدرها بالاستفهام الإنكارى فقال (بل أولئك هم الظالمون) أى ليس ذلك لشيء مما ذكر ، بل لظلمهم وعنادهم ؛ فإنه لو كان الاعراض لشيء مما ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم ، وفى هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى القاضى العالم بحكم الله العادل فى حكمه لأن العلماء ورثة الأنبياء ، والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة ، العادلين فى القضاء هو حكم بحكم الله وحكم رسوله ، فالداعى إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلى رسوله : أى إلى حكمهما . قال ابن خويزمنداد : واجب على كل من دعى إلى مجلس الحاكم أن يجيب مالم يعلم أن الحاكم فاسق . قال القرطبي : فى هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعى إلى الحاكم ، لأن الله سبحانه ذمّ من دعى إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذمّ ، فقال (أفى قلوبهم مرض) الآية انتهى ، فإن كان القاضى مقصرا لا يعلم بأحكام الكتاب والسنة ، ولا يعقل حجج الله ومعاني كلامه وكلام رسوله ، بل كان جاهلا جهلا بسيطا ، وهو من لا علم له بشيء من ذلك ، أو جهلا مركبا ، وهو من لا علم عنده بما ذكرنا ، ولكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين ، واطلع على شيء من علم الرأى ، فهذا فى الحقيقة جاهل ، وإن اعتقد أنه يعلم بشيء من العلم فاعتقاده باطل ؛ فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه ، بل هو من قضاة الطاغوت وحكام الباطل ، فإنّ ما عرفه من علم الرأى إنما رخص فى العمل به للمجتهد الذى هو منسوب إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ولم يرخص فيه لغيره ممن يأتى بعده . وإذا تقرّر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره والتقليد بجميع ما جاء به من رواية ورأى وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث فى هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة فإننا لله وإنا إليه راجعون . وقد أوضحنا هذا فى مؤلفنا الذى سميناه [القول المفيد فى حكم التقليد] وفى مؤلفنا الذى سميناه أدب الطلب ومنتهى الأرب [فمن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التى طبقت الأقطار الإسلامية فليرجع إليهما . ثم لما ذكر ما كان عليه أهل النفاق أتبع بما يجب على المؤمنين أن يفعلوه إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله فقال (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) قرأ الجمهور بنصب « قول » على أنه خبر كان واسمها أن يقولوا . وقرأ علىّ والحسن وابن أبى إسحاق برفع « قول » على أنه الاسم وأن المصدرية وما فى حيزها الخبر ، وقد رجحت القراءة الأولى بما تقرّر عند النحاة من أنه إذا اجتمع معرفتان وكانت إحداهما أعرف جعلت التى هى أعرف اسما . وأما سيويه فقد خير بين كلّ معرفتين ولم يفرق هذه التفرقة ، وقد قدّمنا الكلام على الدعوة إلى الله ورسوله للحكم بين المتخاصمين وذكرنا من تجب الإجابة إليه من القضاة ومن لا تجب (أن يقولوا سمعنا وأطعنا) أى أن يقولوا هذا القول لا قولاً آخر ، وهذا وإن كان على طريقة الخبر فليس المراد به ذلك ، بل المراد به تعليم الأدب الشرعى عند هذه الدعوة من أحد

المتخاصمين للآخر . والمعنى : أنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلهوا بالطاعة والإذعان . قال مقاتل وغيره : يقولون سمعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأطعنا أمره ، وإن كان ذلك فيما يكرهونه ويضرهم ، ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله (وأولئك) أى المؤمنون الذين قالوا هذا القول (هم المفلحون) أى الفائزون بخير الدنيا والآخرة ، ثم أردف الثناء عليهم بثناء آخر فقال (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون) وهذه الجملة مقررة لما قبلها من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم إلى الدخول في عدادهم والمتابعة لهم في طاعة الله ورسوله والخشية من الله عز وجل والتقوى له . قرأ حفص « ويتقه » بإسكان القاف على نية الجزم . وقرأ الباقر بكسرها ، لأن جزم هذا الفعل يحذف آخره ، وأسكن الهاء أبو عمرو وأبو بكر واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والمثنى عن أبي عمرو وحفص وأشبع كسرة الهاء الباقر . قال ابن الأثير : وقراءة حفص هي على لغة من قال : لم أر زيدا ، ولم أشر طعاما يسقطون الياء للجزم ثم يسكنون الحرف الذى قبلها ، ومنه قول الشاعر :

عجبت لمولود وليس له أب وذى ولد لم يلد له أبوان

وأصله يلد بكسر اللام وسكون الدال للجزم ، فلما سكن اللام التى ساكنان ، فلو حرك الأول لرجع إلى ما وقع الفرار منه ، فحرك ثانيهما وهو الدال . ويمكن أن يقال إنه حرك الأول على أصل التقاء الساكنين وبقي السكون على الدال لبيان ما عليه أهل هذه اللغة ولا يضر الرجوع إلى ما وقع الفرار منه ، فهذه الحركة غير تلك الحركة والإشارة بقوله : فأولئك هم الفائزون إلى الموصوفين بما ذكر من الطاعة والخشية والتقوى أى هم الفائزون بالنعيم الدنيوى والأخروى لا من عداهم . ثم حكى سبحانه عن المنافقين أنهم لما كرهوا حكمه أقسموا بأنه لو أمرهم بالخروج إلى الغزو لخربوا فقال (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن) أى لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن ، وجهد أيمانهم منتصب على أنه مصدر مؤكد للفعل المحذوف الناصب له : أى أقسموا بالله يجهدون أيمانهم جهدا . ومعنى جهد أيمانهم : طاقة ما قدروا أن يحلفوا ، مأخوذ من قولهم جهد نفسه : إذا بلغ طاقتها وأقصى وسعها . وقيل هو منتصب على الحال والتقدير : مجتهدين فى أيمانهم ، كقولهم افعل ذلك جهداك وطاقتك ، وقد خطط الزحشرى الوجهين فجعلهما واحدا . وجواب القسم قوله « ليخرجن » ولما كانت مقالته هذه كاذبة وأيمانهم فاجرة رد الله عليهم ، فقال (قل لا تقسموا) أى رد عليهم زاجرا لهم ، وقل لهم لا تقسموا : أى لا تحلفوا على ما تزعمونه من الطاعة والخروج إلى الجهاد إن أمرتم به ، وها هنا تم الكلام . ثم ابتداء فقال (طاعة معروفة) وارتفاع طاعة على أنها خبر مبتدأ محذوف : أى طاعتهم طاعة معروفة بأنها طاعة نفاقية لم تكن عن اعتقاد ويجوز أن تكون طاعة مبتدأ ، لأنها قد خصصت بالصفة ، ويكون الخبر مقدرا : أى طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم ، ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف : أى لتكن منكم طاعة أو لتوجد ، وفى هذا ضعف لأن الفعل لا يحذف إلا إذا تقدم ما يشعر به . وقرأ زيد بن على والترمذى طاعة بالنصب على المصدر لفعل محذوف : أى أطيعوا طاعة (إن الله خير بما تعملون) من الأعمال وما تضررونه من المخالفة لما تنطق به ألسنتكم ، وهذه الجملة تعليل لما قبلها من كون طاعتهم طاعة نفاق . ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرهم بطاعة الله ورسوله فقال (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) طاعة ظاهرة وباطنة بخلوص اعتقاد وصحة نية ، وهذا التكرير منه تعالى لتأكيد وجوب الطاعة عليهم ، فإن قوله (قل لا تقسموا طاعة معروفة) فى حكم الأمر بالطاعة ، وقيل إنهما مختلفان ، فالأول نهى بطريق الرد والتوبيخ ، والثانى أمر بطريق التكليف لهم والإيجاب عليهم (فإن تولوا)

خطاب للمأمورين ، وأصله فإن تتولوا فحذف إحدى التاءين تخفيفاً ، وفيه رجوع من الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخطاب لهم لتأكيد الأمر عليهم والمبالغة في العناية بهدايتهم إلى الطاعة والانقياد ، وجواب الشرط قوله (فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم) أى فاعلموا أنما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حمل مما أمر به من التبليغ وقد فعل ، وعليكم ما حملتم : أى ما أمرتم به من الطاعة ، وهو وعيد لهم ، كأنه قال لهم : فإن توليتكم فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل (وإن تطيعوه) فبما أمركم به ونهاكم عنه (تهتدوا) إلى الحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا بالأجر ، وجملة (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) مقررّة لما قبلها ، واللام إما للعهد فيراد بالرسول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، وإما للجنس فيراد كل رسول ، والبلاغ المبين : التبليغ الواضح أو الموضح . قيل يجوز أن يكون قوله (فإن تولوا) ماضياً وتكون الواو لضمير الغائبين ، وتكون هذه الجملة الشرطية مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوله لهم ، ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة ، والأول أرجح . ويؤيده الخطاب في قوله (وعليكم ما حملتم) وفي قوله (وإن تطيعوه تهتدوا) ويؤيده أيضاً قراءة البرزى (فإن تولوا) بتشديد التاء وإن كانت ضعيفة لما فيها من الجمع بين ساكنين (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) هذه الجملة مقررّة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب لهدايتهم ، وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض لما استخلف الذين من قبلهم من الأمم ، وهو وعد يعم جميع الأمة . وقيل هو خاص بالصحابة ، ولا وجه لذلك ، فإن الإيمان وعمل الصالحات لا يختص بهم ، بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة ، ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله فقد أطاع الله ورسوله ، واللام في (ليستخلفنهم في الأرض) جواب لقسم محذوف ، أو جواب للوعد بتنزيله منزلة القسم ، لأنه ناجز لا محالة ، ومعنى ليستخلفنهم في الأرض : ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في مملوكاتهم ، وقد أبعد من قال إنها مختصة بالخلفاء الأربعة ، أو بالمهاجرين ، أو بأن المراد بالأرض أرض مكة ، وقد عرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وظاهر قوله (كما استخلف الذين من قبلهم) كل من استخلفه الله في أرضه فلا يخص ذلك بنبي إسرائيل ولا أمة من الأمم دون غيرها . قرأ الجمهور (كما استخلف) بفتح الفوقية على البناء للفاعل . وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم بضمها على البناء للمفعول ، وحل الكاف النصب على المصدرية : أى استخلفا كما استخلف ، وجملة (وليكنّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم) معطوفة على ليستخلفنهم داخلّة تحت حكمه كائنة من جملة الجواب ، والمراد بالتمكين هنا : التثبيت والتقريب : أى يجعله الله ثابتاً مقررّاً ويوسع لهم في البلاد ويظهر دينهم على جميع الأديان ، والمراد بالدين هنا : الإسلام ، كما في قوله - ورضيت لكم الإسلام ديناً - ذكر سبحانه وتعالى الاستخلاف لهم أولاً ، وهو جعلهم ملوكاً ، وذكر التمكين ثانياً ، فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطروء ، بل على وجه الاستقرار والثبات ، بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم ، وجملة (وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمناً) معطوفة على التي قبلها . قرأ ابن كثير وابن عيصن ويعقوب وأبو بكر « ليبدّلنهم » بالتخفيف من أبدل ، وهى قراءة الحسن واختارها أبو حاتم . وقرأ الباقر بالتشديد من بدّل واختارها أبو عبيد ، وهما لغتان ، وزيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى ، فقراءة التشديد أرجح من قراءة التخفيف . قال النحاس : وزعم أحمد بن يحيى ثعلب أن بين التخفيف والتثني فرقاً ، وأنه يقال بدّلته : أى غيرته ، وأبدّلته : أزله وجعلت غيره . قال النحاس ، وهذا القول صحيح . والمعنى : أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناً ، ويذهب عنهم أسباب الخوف الذى كانوا فيه بحيث لا يخشون إلا الله

سبحانه ولا يرجون غيره . وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركين ، لا يخرجون إلا في السلاح ولا يمسون ويصباحون إلا على ترقب لنزول المضرة بهم من الكفار ، ثم صاروا في غاية الأمن والدعة وأذلّ الله لهم شياطين المشركين وفتح عليهم البلاد ، ومهد لهم في الأرض ومكنهم منها ، فله الحمد ، وجملة (يعبدونني) في محل نصب على الحال ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء عليهم ، وجملة (لا يشركون بي شيئا) في محل نصب على الحال من فاعل يعبدونني : أي يعبدونني ، غير مشركين بي في العبادة شيئا من الأشياء ، وقيل معناه : لا يراعون عبادتي أحدا ، وقيل معناه : لا يخافون غيري ، وقيل معناه لا يحبون غيري (ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) أي من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح ، أو من استمر على الكفر ، أو من كفر بعد إيمان ، فأولئك الكافرون هم الفاسقون ؛ أي الكاملون في الفسق . وهو الخروج عن الطاعة والطغيان في الكفر وجملة (وأقيموا الصلاة) معطوفة على مقدّر يدلّ عليه ما تقدّم ، كأنه قيل لهم فآمنوا واعملوا صالحا وأقيموا الصلاة ، وقيل معطوف على (وأطيعوا الله) وقيل بالتقدير : فلا تكفروا وأقيموا الصلاة . وقد تقدّم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكرّر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد وخصه بالطاعة ، لأن طاعته طاعة الله ، ولم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم كما يشعر به الحذف على ما تقرر في علم المعاني من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم (لعلكم ترحمون) أي افعلوا ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول راجين أن يرحمكم الله سبحانه (لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض) قرأ ابن عامر وحزمة وأبو حيو « لا يحسبن » بالتحية بمعنى : لا تحسبن الذين كفروا ، وقرأ الباقون بالفوقية : أي لا تحسبن يا محمد ، والموصول المفعول الأول ، ومعجزين الثاني ، لأن الحسبان يتعدّى إلى مفعولين ، قاله الزجاج والفراء وأبو علي . وأما على القراءة الأولى ، فيكون المفعول الأول محذوفا : أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم . قال النحاس : وما علمت أحدا بصريا ولا كوفيا إلا وهو ينحطّ في قراءة حمزة ، ومعجزين معناه : فائتين . وقد تقدّم تفسيره وتفسير ما بعده .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (ويقولون آمنا بالله وبالرسول) الآية قال : أناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة ، وهم في ذلك يصدّون عن سبيل الله وطاعته وجهاد مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجوا أيضا عن الحسن قال : إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة أو منازعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا دعى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محقّ أذعن وعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيقضي له بالحقّ ، وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرض وقال : أنطلق إلى فلان ، فأنزل الله سبحانه (وإذا دعوا إلى الله ورسوله) إلى قوله (هم الظالمون) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من كان بينه وبين أخيه شيء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب ، فهو ظالم لآحقّ له » . قال ابن كثير بعد أن ساق هذا المتن ما لفظه : وهذا حديث غريب وهو مرسل . وقال ابن العربي : هذا حديث باطل ، فأما قوله : فهو ظالم ، فكلام صحيح . وأما قوله : فلا حقّ له ، فلا يصح . ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق انتهى . وأقول : أما كون الحديث مرسلا فظاهر . وأما دعوى كونه باطلا فمحتاجة إلى برهان ، فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما ذكرنا ، ويبعد كل البعد أن يتفق عليهم ما هو باطل ، وإسناده عند ابن أبي حاتم هكذا : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا مبارك ، حدثنا الحسن فذكره . وليس في هؤلاء كذاب ولا وضاع . ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من دعى إلى سلطان فلم

يجب ، فهو ظالم لا حق له انتهى . ولا يخفاه أن قضاة العدل وحكام الشرع الذين هم على الصفة التي قد منا لك قريبا هم سلاطين الدين المترجمون عن الكتاب والسنة ، المبينون للناس ما نزل إليهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أتى قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : يا رسول الله لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا لخرجنا ، فأنزل الله (وأقسموا بالله جهداً بما أنعم الله عليهم) الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في الآية قال : ذلك في شأن الجهاد ، قال يأمرهم أن لا يحلفوا على شيء (طاعة معروفة) قال أمرهم أن يكون منهم طاعة معروفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يقسموا . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد (طاعة معروفة) يقول : قد عرفت طاعتهم : أي إنكم تكذبون به . وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال « قدم زيد بن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يأخذون منا الحق ولا يعطونا ؟ قال : فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم » وأخرج ابن جرير وابن قانع والطبراني عن علقمة بن وائل الحضرمي عن سلمة بن يزيد الجعفي قال : قلت يا رسول الله ، فذكر نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن الزبير عن جابر أنه سئل : إن كان على إمام فاجر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا ؟ قال : قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم ، وعلى الإمام ما حمل وعليكم ما حملتم . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء في قوله (وعد الله الذين آمنوا منكم) الآية . قال : فينا نزلت ونحن في خوف شديد . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بمكة نحواً من عشرين يوماً يدعوون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرّاً ، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ، حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة ، فأمرهم الله بالقتال ، وكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصباحون في السلاح ، فغبروا بذلك ما شاء الله ، ثم إن رجلاً من أصحابه قال : يا رسول الله أهدأ الدهر نحن خائفون هكذا ؟ ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لن تغبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملاء العظيم محتبياً ليست فيهم حديدة ، فأنزل الله (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) إلى آخر الآية ، فأظهر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على جريزة العرب ، فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا وكفروا بالنعمة ، فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفع عنهم ، وأخذوا الحجر والشرط ، وغبروا فغير ما بهم . وأخرج ابن المنذر والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن أبي بن كعب . قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وآوهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحد ، فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصباحون إلا فيه ، فقالوا : أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله ، فنزلت (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) الآية . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس (يعبدونني لا يشركون بي شيئاً) قال : لا يخافون أحداً غيري . وأخرج الفريابي وابن أبي شبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد مثله ، قال (ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) العاصون . وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية قال : كفر بهذه النعمة ، ليس الكفر بالله . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة (معجزين في الأرض) قال : سابقين في الأرض .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَشْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ

صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦١).

لما فرغ سبحانه من ذكر ما ذكره من دلائل التوحيد رجع إلى ما كان فيه من الاستئذان فذكره هاهنا على وجه أخص فقال (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) والخطاب للمؤمنين وتدخل المؤمنات فيه تغليبا كما في غيره من الخطابات. قال العلماء: هذه الآية خاصة ببعض الأوقات. واختلفوا في المراد بقوله (ليستأذنكم) على أقوال: الأول أنها منسوخة، قاله سعيد بن المسيب. وقال سعيد بن جبير: إن الأمر فيها للندب لا للوجوب. وقيل كان ذلك واجبا حيث كانوا لأبواب لهم، ولو عاد الحال لعاد الوجوب، حكاه المهدوي عن ابن عباس. وقيل إن الأمر هاهنا للوجوب، وإن الآية محكمة غير منسوخة، وأن حكمها ثابت على الرجال والنساء؛ قال القرطبي: وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: إنها خاصة بالنساء. وقال ابن عمر: هي خاصة بالرجال دون النساء. والمراد بقوله «ملكت أيمانكم» العبيد والإماء، والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان منكم: أي من الأحرار، ومعنى (ثلاث مرات) ثلاثة أوقات في اليوم والليلة، وعبر بالمرات عن الأوقات لأن أصل وجوب الاستئذان هو بسبب مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لا نفس الأوقات، وانتصاب ثلاث مرات على الظرفية الزمانية: أي ثلاثة أوقات، ثم فسر تلك الأوقات بقوله (من قبل صلاة الفجر) الخ، أو منصوب على المصدرية: أي ثلاث استئذانات؛ ورجح هذا أبو حيان فقال: والظاهر من قوله (ثلاث مرات) ثلاث استئذانات، لأنك إذا قلت ضربتك ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات. ويرد بأن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة، وهو التفسير بالثلاثة الأوقات. قرأ الحسن وأبو عمرو في رواية الحلم بسكون اللام وقرأ الباقر بضمها. قال الأخفش: الحلم من حلم الرجل بفتح اللام، ومن الحلم حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام،

ثم فسر سبحانه الثلاث المرات فقال (من قبل صلاة الفجر) وذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع ، وطرح ثياب النوم ، ولبس ثياب اليقظة ، وربما يبيت عريانا ، أو على حال لا يحب أن يراه غيره فيها ، ومحلّه النصب على أنه بدل من ثلاث ، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي هي من قبل ، وقوله (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) معطوف على محل (من قبل صلاة الفجر) و « من » في (من الظهيرة) للبيان ، أو بمعنى في ، أو بمعنى اللام . والمعنى : حين تضعون ثيابكم التي تلبسونها في النهار من شدة حرّ الظهيرة وذلك عند انتصاف النهار ، فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القيلولة . ثم ذكر سبحانه الوقت الثالث فقال (ومن بعد صلاة العشاء) وذلك لأنه وقت التجرد عن الثياب والحلوة بالأهل ، ثم أجمل سبحانه هذه الأوقات بعد التفصيل فقال (ثلاث عورات لكم) قرأ الجمهور « ثلاث عورات » برفع ثلاث ، وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بالنصب على البدل من ثلاث مرات . قال ابن عطية : إنما يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، ويحتمل أنه جعل نفس ثلاث مرات نفس ثلاث عورات مبالغة ؛ ويجوز أن يكون ثلاث عورات بدلا من الأوقات المذكورة : أي من قبل صلاة الفجر الخ ؛ ويجوز أن تكون منصوبة بإضمار فعل : أي أعنى ونحوه ، وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف : أي هن ثلاث . قال أبو حاتم : النصب ضعيف مردود . وقال الفراء : الرفع أحب إلى ، قال : وإنما اخترت الرفع لأن المعنى هذه الخصال ثلاث عورات . وقال الكسائي : إن ثلاث عورات مرتفعة بالابتداء والخبر مابعدا . قال : والعورات الساعات التي تكون فيها العورة . قال الزجاج : المعنى ليستأذتكم أوقات ثلاث عورات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وعورات جمع عورة ، والعورة في الأصل الخلل ، ثم غلب في الخلل الواقع فيما بهم حفظه ويتعين ستره : أي هي ثلاث أوقات يختل فيها السر . وقرأ الأعمش « عورات » بفتح الواو ، وهي لغة هذيل وتميم فإنهم يفتحون عين فعلات سواء كان واوا أو ياء ، ومنه :

أخو بيضات رايح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح
أبو بيضات رايح أو مبعّد عجلان ذا زاد وغير مزود

وقوله :

و « لكم » متعلق بمحذوف هو صفة لثلاث عورات : أي كائنة لكم ، والجملة مستأنفة مسوقة لبيان علة وجوب الاستئذان (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) أي ليس على الممالك ولا على الصبيان جناح : أي إثم في الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجب من مخالفة الأمر والاطلاع على العورات . ومعنى بعدهن : بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث ، وهي الأوقات المتخللة بين كل اثنين منها ، وهذه الجملة مستأنفة مقررة للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة ، ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لثلاث عورات على قراءة الرفع فيها . قال أبو البقاء (بعدهن) أي بعد استئذانهن فين ، ثم حذف حرف الجرّ والمجرور فبقى بعد استئذانهن ، ثم حذف المصدر وهو الاستئذان ، الضمير المتصل به . وردّ بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذكره ، بل المعنى : ليس عليكم جناح ولا عليهم : أي العبيد والإماء والصبيان جناح في عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة ، وارتفاع (طوافون) على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي هم طوافون عليكم ، والجملة مستأنفة مبينة للعذر المرنّخ في ترك الاستئذان . قال الفراء : هذا كقولك في الكلام هم خدمكم وطوافون عليكم ، وأجاز أيضا نصب طوافين لأنه نكرة ، والمضمر في (عليكم) معرفة ولا يجوز البصريون أن تكون حالا من المضمرين اللذين في عليكم وفي بعضكم لاختلاف العاملين . ومعنى طوافون عليكم : أي يطوفون عليكم ، ومنه الحديث في المرأة

« إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات » أى هم خدمكم فلا بأس أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن ، ومعنى (بعضكم على بعض) بعضكم يطوف أوطائف على بعض ، وهذه الجملة بدل مما قبلها أو مؤكدة لها . والمعنى أن كلا منكم يطوف على صاحبه العبيد على الموالى والموالى على العبيد ، ومنه قول الشاعر :

ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا

وقرأ ابن أبى عبة « طوافين » بالنصب على الحال كما تقدم عن الفراء ، وإنما أباح سبحانه الدخول في غير تلك الأوقات الثلاثة بغير استئذان ، لأنها كانت العادة أنهم لا يكشفون عوراتهم في غيرها ، والإشارة بقوله (كذلك يبين الله لكم الآيات) إلى مصدر الفعل الذى بعده ، كما في سائر المواضع في الكتاب العزيز : أى مثل ذلك التبيين يبين الله لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام (والله عليم حكيم) كثير العلم بالمعلومات وكثير الحكمة في أفعاله . (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) بين سبحانه هاهنا حكم الأطفال الأحرار إذا بلغوا الحلم بعد ما بين فيما مر حكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في أنه لا جناح عليهم في ترك الاستئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة فقال (فليستأذنوا) يعنى الذين بلغوا الحلم إذا دخلوا عليكم (كما استأذن الذين من قبلهم) والكاف نعت مصدر محذوف : أى استأذنا كما استأذن الذين من قبلهم ، والموصول عبارة عن الذين قيل لهم - لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا - الآية . والمعنى : أن هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأذنون في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان من غير استثناء ، ثم كرر ما تقدم للتأكيد فقال (كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم) وقرأ الحسن « الحلم » فحذف الضمة لثقلها . قال عطاء : واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا أو عبيدا . وقال الزهرى : يستأذن الرجل على أمه ، وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية ، والمراد بالقواعد من النساء : العجائز التى قعدن عن الحيض والولد من الكبر ، وأحدثها قاعد بلا هاء ليدل حذفها على أنه قعود الكبر ، كما قالوا : امرأة حامل ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل ، ويقال : قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها . قال الزجاج : هن اللاتي قعدن عن التزويج ، وهو معنى قوله (اللاتي لا يرجون نكاحا) أى لا يطمعن فيه لكبرهن . وقال أبو عبيدة : اللاتي قعدن عن الولد ، وليس هذا بمستقيم ، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع . ثم ذكر سبحانه حكم القواعد فقال (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) أى الثياب التى تكون على ظاهر البدن كالخلباب ونحوه ، لا الثياب التى على العورة الخاصة ، وإنما جاز هن ذلك لانصراف الأنفس عنهن إذ لا رغبة للرجال فيهن ، فأباح الله سبحانه لهن ما لم يباح لغيرهن ، ثم استثنى حالة من حالاتهن فقال (غير متبرجات بزينة) أى غير مظهرات للزينة التى أمرن بإخفائها في قوله - ولا يبدن زينتهن - والمعنى : من غير أن يردن بوضع الجلابيب إظهار زينتهن ولا متعرضات بالتزين لينظر إليهن الرجال . والتبرج التكشف والظهور للعيون ، ومنه - بروج مشيدة - وبروج السماء ، ومنه قولهم : سفينة بارجة : أى لا غطاء عليها (وأن يستعففن خير لهن) أى وأن يتركن وضع الثياب فهو خير لهن من وضعها . وقرأ عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس « أن يضعن من ثيابهن » بزيادة من ، وقرأ ابن مسعود « وأن يعففن » بغير سين (والله سميع عليم) كثير السماع والعلم أو بليغهما (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ قال بالأول جماعة من العلماء ، وبالثانى جماعة : قيل إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم ، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم : قد أحلنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا ، فكانوا يتحرجون من ذلك وقالوا : لا ندخلها وهم غيب ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم ، فعنى الآية نفي الحرج عن

الزمنى فى أكلهم من بيوت أقاربهم أو بيوت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج للغزو . قال النحاس : وهذا القول من أجل ما روى فى الآية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف . وقيل إن هؤلاء المذكورين كانوا يتحزبون من مؤاكلة الأصحاء حذارا من استقذارهم إياهم وخوفا من تأذيتهم بأفعالهم فنزلت . وقيل إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصر ، وعن الأعرج فيما يشترط فى التكليف به القدرة الكاملة على المشى على وجهه . يتعذر الإتيان به مع العرج ، وعن المريض فيما يؤثر المرض فى إسقاطه . وقيل المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هو الحرج فى الغزو : أى لا حرج على هؤلاء فى تأخيرهم عن الغزو . وقيل كان الرجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزمنى إلى بيته فلم يجد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته ، فيتخرج الزمنى من ذلك فنزلت . ومعنى قوله (ولا على أنفسكم) عليكم وعلى من يماثلكم من المؤمنين (أن تأكلوا) أنتم ومن معكم ، وهذا ابتداء كلام : أى ولا عليكم أيها الناس . والحاصل أن رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض إن كان باعتبار مؤاكلة الأصحاء ، أو دخول بيوتهم فيكون « ولا على أنفسكم » متصلا بما قبله ، وإن كان رفع الحرج عن أولئك باعتبار التكليف الذى يشترط فيها وجود البصر وعدم العرج وعدم المرض ، فقوله « ولا على أنفسكم » ابتداء كلام غير متصل بما قبله . ومعنى (من بيوتكم) البيوت التى فيها متاعهم وأهلهم فيدخل بيوت الأولاد كذا قال المفسرون ، لأنها داخلية فى بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيته ، فلذا لم يذكر سبحانه بيوت الأولاد وذكر بيوت الآباء وبيوت الأمهات ومن بعدهم . قال النحاس : وعارض بعضهم هذا فقال : هذا تحكم على كتاب الله سبحانه بل الأولى فى الظاهر أن يكون الابن مخالفا لهؤلاء . ويجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة الأولاد بالنسبة إلى الآباء لا تنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد ، بل للآباء مزيد خصوصية فى أموال الأولاد لحديث « أنت ومالك لأبيك » وحديث « ولد الرجل من كسبه » ثم قد ذكر الله سبحانه هاهنا بيوت الإخوة والأخوات ، بل بيوت الأعمام والعلمات ، بل بيوت الأخوال والحالات ، فكيف ينفى سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء ، ولا ينفيه عن بيوت الأولاد ؟ وقد قيد بعض العلماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم . وقال آخرون : لا يشترط الإذن . قيل وهذا إذا كان الطعام مبدولا ، فإن كان محرزا دونهم لم يجوز لهم أكله . ثم قال سبحانه (أو مملكتكم مفاتيحه) أى البيوت التى تملكون التصرف فيها بإذن أربابها ، وذلك كالوكلاء والعبيد والخزائن ، فإنهم يملكون التصرف فى بيوت من أذن لهم بدخول بيته وإعطائهم مفاتيحه . وقيل المراد بها بيوت الممالك . قرأ الجمهور « ملككم » بفتح الميم وتخفيف اللام . وقرأ سعيد بن جبير بضم الميم وكسر اللام مع تشديد ها . وقرأ أيضا « مفاتيحه » بياء بين التاء والحاء . وقرأ قتادة « مفاتيحه » على الإفراد ، والمفاتيح جمع مفتاح ، والمفاتيح جمع مفتاح (أو صديقكم) أى لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت صديقكم وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة ، فإن الصديق فى الغالب يسمع لصديقه بذلك وتطيب به نفسه ، والصديق يطلق على الواحد والجمع ، ومنه قول جرير :

دعون الهوى ثم ازتمين قلوبنا بأسهم أعداء وهن صديق

ومثله العدو والحليط والقطين والعشير ، ثم قال سبحانه (ليس عليكم جناح أن تأكلوا) من بيوتكم (جميعا أو أشتاتا) انتصاب جميعا وأشتاتا على الحال . والأشتات جمع شت ، والشبب المصدر : بمعنى التفرق ، يقال شت القوم : أى تفرقوا ، وهذه الجملة كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ما قبله : أى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم مجتمعين أو متفرقين ، وقد كان بعض العرب يتحرج أن يأكل وحده حتى يجد له أكىلا يؤاكلة فياكل معه ، وبعض العرب كان لا يأكل إلا مع ضيف ، ومنه قول حاتم :

إذا ما صنعت الزاد فالتمس له أكىلا فلانى لست آكله وحدى

(فلذا دخلتم بيوتا) هذا شروع في بيان أدب آخر أدب به عباده : أى إذا دخلتم بيوتا غير البيوت التى تقدم ذكرها (فسلموا على أنفسكم) أى على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم . وقيل المراد البيوت المذكورة سابقا . وعلى القول الأول ، فقال الحسن والنخعي : هى المساجد ، والمراد سلموا على من فيها من صنفكم ، فإن لم يكن فى المساجد أحد ، فقيل يقول : السلام على رسول الله ، وقيل يقول : السلام عليكم مريدا للملائكة ، وقيل يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال بالقول الثانى : أعنى أنها البيوت المذكورة سابقا جماعة من الصحابة والتابعين ، وقيل المراد بالبيوت هنا هى كل البيوت المسكونة وغيرها ، فيسلم على أهل المسكونة ، وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه . قال ابن العربي : القول بالعموم فى البيوت هو الصحيح ، وانتصاب (تحية) على المصدرية ، لأن قوله فسلموا معناه فحيوا : أى تحية ثابتة (من عند الله) أى إن الله حياكم بها . وقال الفراء : أى إن الله أمركم أن تفعلوها طاعة له ، ثم وصف هذه التحية فقال (مباركة) أى كثيرة البركة والخير دائمتهما (طيبة) أى تطيب بها نفس المستمع ، وقيل حسنة جميلة . وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك طيب لما فيه من الأجر والثواب ، ثم كرر سبحانه فقال (كذلك يبين الله لكم الآيات) . تأكيد لما سبق . وقد قدّمنا أن الإشارة بذلك إلى مصدر الفعل (لعلكم تعقلون) تعليل لذلك التبيين بوجاء تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانيها .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما ، فقالت أسماء : يا رسول الله ما أقبح هذا إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما فى ثوب واحد غلامهما بغير إذن ، فأنزل الله فى ذلك (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) يعنى العبيد والإماء (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) قال : من أحراركم من الرجال والنساء . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى هذه الآية قال : كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبهم أن يواقعوا نساءهم فى هذه الساعات ليغتسلوا ، ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله أن يأمرؤا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظى عن عبد الله بن سويد قال «سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العورات الثلاث ، فقال : إذا أنا وضعت ثيابى بعد الظهر لم يلج على أحد من الخدم من الذين لم يبلغوا الحلم ولا أحد لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن ، وإذا وضعت ثيابى بعد صلاة العشاء ، ومن قبل صلاة الصبح» . وأخرجه عبد بن حميد والبخارى فى الأدب عن عبد الله بن سويد من قوله . وأخرج نحوه أيضا ابن سعد عن سويد بن النعمان . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأبو داود وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن ابن عباس قال : إنه لم يؤمن بها أكثر الناس : يعنى آية الإذن ، وإنى لأمر جاريتى هذه ، بلحارية قصيرة قائمة على رأسه أن تستأذن على . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ، قال : ترك الناس ثلاث آيات لم يعملوا بهن - يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم - ، والآية التى فى سورة النساء - وإذا حضر القسمة - الآية ، والآية التى فى الحجرات - إن أكرمكم عند الله أتقاكم - . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى السنن عنه أيضا فى الآية قال : إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه صبي ولا خادم إلا بإذنه حتى يصلى الغداة ، وإذا خلا بأهله عند الظهر فمثل ذلك ، ورخص لهم فى الدخول فيما بين ذلك بغير إذن ، وهو قوله (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) فأما من بلغ الحلم ، فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال ، وهو قوله (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) . وأخرج أبو داود وابن

المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن بسند صحيح من طريق عكرمة عنه أيضا : أن رجلا سأله عن الاستئذان في الثلاث العورات التي أمر الله بها في القرآن ، فقال ابن عباس « إن الله ستر يحب السر » وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم ، فربما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيم في حجره وهو على أهله ، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ، ثم جاء الله بعد الستور ، فبسط عليهم في الرزق ، فاتخذوا الستور واتخذوا الحجاب ، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر في قوله (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) قال : هي على الذكور دون الإناث ، ولا وجه لهذا التخصيص ، فالاطلاع على العورات في هذه الأوقات كما يكرهه الإنسان من الذكور يكرهه من الإناث . وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية قالت : نزلت في النساء أن يستأذن علينا . وأخرج الحاكم وصححه عن علي في الآية قال : النساء فإن الرجال يستأذنون . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذه الآية قال : هي في النساء خاصة ، الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار . وأخرج الفريابي عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت الشعبي عن هذه الآية أمسوخة هي ؟ قال لا . وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس أأستأذن على أختي ؟ قال : نعم ، قلت : إنها في حجري وإني أنفق عليها ولأنها معي في البيت أأستأذن عليها ؟ قال : نعم إن الله يقول : (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) الآية ، فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث ، قال (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) فالإذن واجب على كل خلق الله أجمعين . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال : عليكم إذن على أمهاتكم . وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب عنه قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب عن جابر نحوه . وأخرج ابن جرير والبيهقي في السنن عن عطاء بن يسار أن رجلا قال : يا رسول الله أأستأذن على أمي ؟ قال : نعم ، قال : إني معها في البيت ، قال : استأذن عليها ، قال : إني خادمتها أأستأذن عليها كلما دخلت ؟ قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال لا ، قال : فاستأذن عليها » وهو مرسل . وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أيضا مرسل . وأخرج أبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عباس (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) الآية ، فنسخ واستثنى من ذلك (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عنه قال : هي المرأة لاجناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عليها الجلباب ما لم تتبرج بما يكرهه الله ، وهو قوله (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) . وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر وابن الأباري في المصاحف والبيهقي عن ابن عباس أنه كان يقرأ (أن يضعن من ثيابهن) ويقول : هو الجلباب . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال : تضع الجلباب وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في السنن عن ابن مسعود (أن يضعن ثيابهن) قال : الجلباب والرداء . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت - يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - قالت الأنصار : ما بالمدينة مال أعز من الطعام كانوا يتحرجون أن

يأكلوا مع الأعمى يقولون إنه لا يبصر موضع الطعام ، وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج يقولون الصحيح يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم ، ويتحرجون الأكل مع المريض يقولون لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح ، وكانوا يتحرجون أن يأكلوا في بيوت أقاربهم ، فنزلت (ليس على الأعمى) يعني في الأكل مع الأعمى . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقسم نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيت خاله أو بيت خالته ، فكان الزماني يتحرجون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وأخرج البزار وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن النجار عن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون في النفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيدفعون مفاتيحهم إلى أمناهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه ، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس ، وإنما نحن زمني ، فأنزل الله - ولا على أنفسكم أن تأكلوا - إلى قوله أو مملكتكم مفاتيحه) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال : لما نزلت - يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك ، فأنزل الله (ليس على الأعمى حرج) إلى قوله (أو مملكتكم مفاتيحه) وهو الرجل يوكل الرجل بضيئته ، والذي رخص الله أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن ، وكانوا أيضا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره ، فرخص الله لهم فقال (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام ، فنزلت رخصة في مؤاكلتهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في مراسيله وابن جرير والبيهقي عن الزهري أنه سئل عن قوله (ليس على الأعمى حرج) ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هنا ؟ فقال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم ، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم يقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا ، وكانوا يتحرجون من ذلك يقولون لا ندخلها وهم غيب ، فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : كان هذا الحى من بنى كنانة بن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأكل وحده في الجاهلية ، حتى إن كان الرجل يسوق الزود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه ، فأنزل الله (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وأبي صالح قالا : كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم ، فنزلت رخصة لهم . وأخرج الثعلبي عن ابن عباس في الآية ، قال خرج الحارث غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف على أهله خالد بن يزيد ، فخرج أن يأكل من طعامه ، وكان مجهودا فنزلت . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (أو صديقكم) قال : إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرتة ، ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك بأس . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله (أو صديقكم) قال : هذا شيء قد انقطع ، إنما كان هذا في أوله ولم يكن لهم أبواب ، وكانت الستور مرخاة ، فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أحد ، فربما وجد الطعام وهو جائع فسوغه الله أن يأكله . وقال : ذهب ذلك اليوم البيوت فيها أهلها ، فإذا خرجوا أغلقوا فقد ذهب ذلك .

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) يقول : إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم (تحية من عند الله) وهو السلام ، لأنه اسم الله وهو تحية أهل الجنة . وأخرج البخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله (مباركة طيبة) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (فسلموا على أنفسكم) قال : هو المسجد إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب عن ابن عمر قال : إذا دخل البيت غير المسكون أو المسجد فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٢) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٤) .

جملة (إنما المؤمنون) مستأنفة مسوقة لتقدير ما تقلدها من الأحكام ، و « إنما » من صيغ الحصر . والمعنى لا يتم إيمان ولا يكمل حتى يكون (بالله ورسوله) وجملة (وإذا كانوا معه على أمر جامع) معطوفة على آمنوا داخلية معه في حيز الصلة : أي إذا كانوا مع رسول الله على أمر جامع : أي على أمر طاعة يجتمعون عليها ، نحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك ، وسمى الأمر جامعاً مبالغة (لم يذهبوا حتى يستأذنوه) قال المفسرون : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يراه ، فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم . قال مجاهد : وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده . قال الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين إذا كانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه ، ولالإمام أن يأذن وله أن لا يأذن على ما يرى لقوله تعالى (فأذن لمن شئت منهم) وقرأ الباقى على أمر جميع . والحاصل أن الأمر الجامع أو الجميع هو الذى يعم نفعه أو ضرره ، وهو الأمر الجليل الذى يحتاج إلى اجتماع أهل الرأى والتجارب . قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن ، ثم قال سبحانه (إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله) فبين سبحانه أن المستأذنين : هم المؤمنون بالله ورسوله كما حكم أولاً بأن المؤمنين الكاملين الإيمان : هم الجامعون بين الإيمان بهما وبين الاستئذان (فإذا استأذنوك لبعض شأنهم) أي إذا استأذن المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

لبعض الأمور التي نهمهم فإنه يأذن لمن شاء منهم ويمنع من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار لهم ، وفيه إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر مسوغ ، فلا يخلو عن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة (إن الله غفور رحيم) أي كثير المغفرة والرحمة بالغ فيهما إلى الغاية التي ليس وراءها غاية (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) وهذه الجملة مستأنفة مقررة لما قبلها : أي لا تجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض في التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع بغير استئذان أو رفع الصوت . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : المعنى قولوا يا رسول الله في رفق ولين ، ولا تقولوا يا محمد بتجهم . وقال قتادة : أمرهم أن يشرّفوه ويفخّموه . وقيل المعنى : لا تتعرضوا لدعاء الرسول عليكم بإسقاطه ، فإن دعوته موجبة (قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوإذا) التسلل : الخروج في خفية ، يقال تسلل فلان من بين أصحابه : إذا خرج من بينهم ، واللواذ من الملاوذة ، وهو أن تستر بشيء مخافة من يراك ، وأصله أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ، واللوذ ما يطيّف بالجبل ، وقيل اللواذ الزوجان من شيء إلى شيء في خفية . وانتصاب لوإذا على الحال : أي متلاوذين يلوذ بعضهم ببعض وينضم إليه ، وقيل هو منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو الحال في الحقيقة : أي يلوذون لوإذا . وقرأ زيد بن قطيب « لوإذا » بفتح اللام . وفي الآية بيان ما كان يقع من المنافقين ، فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذين ينضم بعضهم إلى بعض استتارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد كان يوم الجمعة أثقل يوم على المنافقين لما يرون من الاجتماع للصلاة والخطبة فكانوا يفرون عن الحضور ويتسللون في خفية ويستتر بعضهم ببعض وينضم إليه . وقيل اللواذ : الفرار من الجهاد وبه قال الحسن ، ومنه قول حسان :

وقريش تجول منكم لوإذا لم تحافظ وجفّ منها الحلوم

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها : أي يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترك العمل بمقتضاه وعدّى فعل المخالفة بعن مع كونه متعدّيا بنفسه لتضمينه معنى الإعراض أو الصدّ ، وقيل الضمير لله سبحانه لأنه الأمر بالحقيقة ، و (أن تصيبهم فتنة) مفعول يحذر ، وفاعله الموصول . والمعنى : فليحذر المخالفون عن أمر الله أو أمر رسوله أو أمرهما جميعا إصابة فتنة لهم (أو يصيبهم عذاب أليم) أي في الآخرة ؛ كما أن الفتنة التي حذرهم من إصابتها لهم هي في الدنيا ، وكلمة أو لمنع الخلو . قال القرطبي : احتج الفقهاء على أن الأمر للوجوب بهذه الآية ، ووجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من مخالفة أمره ، وتوعد بالعقاب عليها بقوله : (أن تصيبهم فتنة) الآية ، فيجب امتثال أمره وتحرم مخالفته ، والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن ، وقيل هي القتل ، وقيل الزلازل ، وقيل تسلط سلطان جائر عليهم ، وقيل الطبع على قلوبهم . قال أبو عبيدة والأخفش : عن في هذا الموضع زائدة . وقال الخليل وسيبويه : ليست بزائدة ، بل هي بمعنى بعد ، كقوله - ففسق عن أمر ربه - أي بعد أمر ربه ، والأولى ما ذكرناه من التضمين (ألا إن الله ما في السموات والأرض) من المخلوقات بأسرها ، فهي ملكه (قد يعلم ما أنتم عليه) أيها العباد من الأحوال التي أنتم عليها فيجازيكم بحسب ذلك ، ويعلم ما هنا بمعنى علم (ويوم يرجعون إليه) معطوف على ما أنتم عليه : أي يعلم ما أنتم عليه ويعلم يوم يرجعون إليه فيجازيكم فيه بما عملتم ، وتعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لا بنفس رجوعهم لزيادة تحقيق علمه ، لأن العلم بوقت وقوع الشيء يستلزم العلم بوقوعه على أبلغ وجه (فينبئهم بما عملوا) أي يخبرهم بما عملوا من الأعمال التي من جملتها مخالفة الأمر ، والظاهر من السياق أن هذا الوعيد للمنافقين (والله بكل شيء عليم) لا يخفى عليه شيء من أعمالهم .

وقد أخرج ابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن عروة ومحمد بن كعب القرظي قالا : لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزّلوا بمجمع الأسياك من رومة بئر بالمدينة ، قائدها أبو سفيان ، وأقبلت غطفان حتى نزّلوا بنقمة إلى جانب أحد ، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر ، ف ضرب الخندق على المدينة وعمل فيه المسلمون ، وأبطأ رجال من المنافقين ، وجعلوا يورّون بالضعيف من العمل ، فيتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا إذن ، وجعل الرجل من المسلمين إذا نأبته النأبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستأذنه في الحقوق لحاجته فيأذن له ، فإذا قضى حاجته رجع ، فأنزل الله في أولئك (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله) الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير في الآية قال : هي في الجهاد والجمعة والعيد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله (على أمر جامع) قال : من طاعة الله عام . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عنه في قوله (لا تجعلوا دعاء الرسول) الآية قال : يعني كدعاء أحدكم إذا دعا أخاه باسمه ، ولكن وقروه وقولوا له : يا رسول الله يانبي الله . وأخرج عبد الغني بن سعيد في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل عنه أيضا في الآية قال : لا تصيحوا به من بعيد يا أبا القاسم ، ولكن كما قال الله في الحجرات - إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله - . وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل ، قال : كان لا يخرج أحد لرعاف أو أحداث حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام ، فيأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إليه بيده ، وكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد ، فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج . فأنزل الله (الذين يتسللون منكم إذا) الآية . وأخرج أبو عبيد في فضائله والطبراني ، قال السيوطي بسند حسن عن عقبة بن عامر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ هذه الآية في خاتمة سورة النور وهو جاعل أصبعه تحت عينيه يقول : بكل شيء بصير .

تفسير سورة الفرقان

هي سبع وسبعون آية

وهي مكية كلها في قول الجمهور ، وكذا أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . وأخرجه ابن مردويه عن ابن الزبير . قال القرطبي : وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة ، وهي - والذين لا يدعون مع الله إلها آخر - الآيات . وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم وابن حبان والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكذت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبسته بردائه ، فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلت : كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أرسله ، أقرئنا هشام ، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كذلك أنزلت ، ثم قال : أقرئنا عمر ، فقرأت القراءة

التي أقرأني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كذلك أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فافقهوا ما تيسر منه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا (٢) وَأَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (٣) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (٤) وَقَالُوا أُسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٥) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٦) .

تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهم ، ثم في النبوة لأنها الواسطة ، ثم في المعاد لانه الخاتمة . وأصل تبارك مأخوذ من البركة ، وهي النماء والزيادة ، حسية كانت أو عقلية . قال الزجاج : تبارك تفاعل ، من البركة . قال : ومعنى البركة : الكثرة من كل ذي خير ، وقال الفراء : إن تبارك وتقدس في العربية واحد ، ومعناها العظمة . وقيل المعنى : تبارك عطاؤه : أي زاد وكثر ، وقيل المعنى : دام وثبت . قال النحاس : وهذا أولها في اللغة ، والاشتقاق من برك الشيء إذا ثبت ، ومنه برك الحمل : أي دام وثبت . واعترض ما قاله الفراء بأن التقديس إنما هو من الطهارة ، وليس من ذاتي شيء . قال العلماء : هذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي ، والفرقان القرآن ، وسمى فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل بأحكامه ، أو بين الحق والمبطل ، والمراد بعبد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . ثم علل التنزيل (ليكون للعالمين نذيرا) فإن النذارة هي الغرض المقصود من الإنزال ، والمراد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو الفرقان ، والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إليهما ، ولم يكن غيره من الأنبياء مرسلا إلى الثقليين ، والنذير : المنذر : أي ليكون محمد منذرا ، أو ليكون إنزال القرآن منذرا ، ويجوز أن يكون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة : أي ليكون إنزاله إنذارا ، أو ليكون محمد إنذارا ، وجعل الضمير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى ، لأن صدور الإنذار منه حقيقة ومن القرآن مجاز ، والحمل على الحقيقة أولى ولكونه أقرب مذكور . وقيل إن رجوع الضمير إلى الفرقان أولى لقوله تعالى - إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم - ثم إنه سبحانه وصف نفسه بصفات أربع : الأولى (له ملك السموات والأرض) دون غيره فهو المتصرف فيهما ، ويحتمل أن يكون الموصول الآخر بدلا أو بيانا للموصول الأول ، والوصف أولى ، وفيه تنبيه على افتقار الكل إليه في الوجود وتوابعه من البقاء وغيره . والصفة الثانية (ولم يتخذ ولدا) وفيه رد على النصارى واليهود . والصفة الثالثة (ولم يكن له شريك في الملك)

وفيه ردّ على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الخفى . والصفة الرابعة (وخلق كل شيء) من الموجودات (فقدّره تقديرا) أى قدّر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد وهياً لما يصلح له . قال الواحدى قال المفسرون : قدر له تقديرا من الأجل والرزق ، فجرت المقادير على ما خلق . وقيل أريد بالخلق هنا مجرد الإحداث والإيجاد مجازا من غير ملاحظة معنى التقدير وإن لم يخل عنه في نفس الأمر ، فيكون المعنى : أوجد كل شيء فقدّره لئلا يلزم التكرار ، ثم صرح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان فقال (واتخذوا من دونه آلهة) والضمير في اتخذوا للمشركين وإن لم يتقدّم لهم ذكر ، للدلالة نبي الشريك عليهم : أى اتخذ المشركون لأنفسهم متجاوزين الله آلهة (لا يخلقون شيئا) والجملة في محل نصب صفة لآلهة : أى لا يقدرّون على خلق شيء من الأشياء وغلب العقلاء على غيرهم ، لأن في معبودات الكفار الملائكة وعزير والمسيح (وهم يخلقون) أى يخلقهم الله سبحانه . وقيل عبر عن الآلهة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها تضرّ وتنفع . وقيل معنى (وهم يخلقون) أن عبدتهم بصورونهم . ثم لما وصف سبحانه نفسه بالقدرة الباهرة وصف آلهة المشركين بالعجز البالغ فقال (ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً) أى لا يقدرّون على أن يجلبوا لأنفسهم نفعاً ولا يدفعوا عنها ضرراً ، وقدّم ذكر الضرّ لأن دفعه أهمّ من جلب النفع وإذا كانوا بحيث لا يقدرّون على الدفع والنفع فيما يتعلق بأنفسهم فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم . ثم زاد في بيان عجزهم فنصص على هذه الأمور فقال (ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا) أى لا يقدرّون على إماتة الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعثهم من القبور ، لأن النشور الإحياء بعد الموت ، يقال أنشر الله الموتى فنشروا ، ومنه قول الأعشى :

حتى يقول الناس مما رأوا يا عجباً للميت الناشر

ولما فرغ من بيان التوحيد وتزييف مذاهب المشركين شرع في ذكر شبه منكرى النبوة . فالشبهة الأولى ما حكاها عنهم بقوله (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك) أى كذب (افتراه) أى اختلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والإشارة بقوله هذا إلى القرآن (وأعانه عليه) أى على الاختلاق (قوم آخرون) يعنون من اليهود . قيل وهم : أبو فكيهة يسار مولى الحضرمي ، وعداس مولى حويطب بن عبد العزى ، وجبر مولى ابن عامر ، وكان هؤلاء الثلاثة من اليهود ، وقد مرّ الكلام على مثل هذا في النحل . ثم ردّ الله سبحانه عليهم فقال (فقد جاءوا ظلماً وزوراً) أى فقد قالوا ظلماً هائلاً عظيماً وكذباً ظاهراً ، وانتصاب ظلماً بجاءوا ، فإن جاء قد يستعمل استعمال أتى ويعدّى تعديته . وقال الزجاج : إنه منصوب بنزع الخافض ، والأصل جاءوا بظلم . وقيل هو منتصب على الحال ، وإنما كان ذلك منهم ظلماً لأنهم نسبوا القبيح إلى من هو مبرأ منه ، فقد وضعوا الشيء في غير موضعه ، وهذا هو الظلم ، وأما كون ذلك منهم زوراً فظاهر لأنهم قد كذبوا في هذه المقالة . ثم ذكر الشبهة الثانية فقال (وقالوا أساطير الأولين) أى أحاديث الأولين وما سطره من الأخبار . قال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة مثل أحاديث وأحدوثة ، وقال غيره : أساطير جمع أسطار مثل أقاويل وأقوال (اكتبها) أى استكتبها أو كتبها لنفسه ، ومحل اكتبها نصب على أنه حال من أساطير ، أو محله الرفع على أنه خبر ثان ، لأن أساطير مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هذه أساطير الأولين اكتبها ، ويجوز أن يكون أساطير مبتدأ واكتبها خبره ، ويجوز أن يكون معنى اكتبها جمعها من الكتب ، وهو الجمع ، لا من الكتابة بالقلم . والأول أولى . وقرأ طلحة « اكتبها » مبنيًا للمفعول ، والمعنى : اكتبها له كاتب ، لأنه كان أمياً لا يكتب ، ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتبها إياه ، ثم بنى الفعل للضمير الذي هو إياه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان منصوباً بارزاً ، كذا قال في الكشف ، واعترضه أبو حيان (فهي تملّ عليه) أى تلقى عليه تلك الأساطير بعد ما اكتبها ليحفظها من أفواه

من يملها عليه من ذلك المكتتب لكونه أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه ، ويجوز أن يكون المعنى اكتبها أراد اكتبها (فهى تمل عليه) لأنه يقال أملت عليه فهو يكتب (بكرة وأصيلا) غدوة وعشيا كأنهم قالوا : إن هؤلاء يعلمون محمدا طرفى النهار ، وقيل معنى بكرة وأصيلا : دائما فى جميع الأوقات ، فأجاب سبحانه عن هذه الشبهة بقوله (قل أنزله الذى يعلم السرّ السموات والأرض) أى ليس ذلك مما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأولين ، بل هو أمر سماوى أنزله الذى يعلم كل شئ لا يغييب عنه شئ من الأشياء ، فلهذا عجزتم عن معارضته ولم تأتوا بسورة منه ، وخص السرّ للإشارة إلى انطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشر ، والسرّ : الغيب أى يعلم الغيب الكائن فيهما ، وجملة (إنه كان غفورا رحما) تعليل لتأخير العقوبة : أى إنكم وإن كنتم مستحقين لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من الكذب على رسوله والظلم له ، فإنه لا يعجل عليكم بذلك ، لأنه كثير المغفرة والرحمة .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (تبارك) تفاعل من البركة . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله (وأعانه عليه قوم آخرون) قال يهود (فقد جاءوا ظلما وزورا) قال : كذبا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله (تبارك الذى نزل الفرقان على عبده) هو القرآن فيه حلاله وحرامه وشرائعه ودينه ، وفرق الله بين الحق والباطل (ليكون للعالين نذيرا) قال : بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نذيرا من الله لينذر الناس بأس الله ووقائعه بمن خلا قبلكم (وخلق كل شئ فقدره تقديرا) قال : بين لكل شئ من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر معلوم (واتخذوا من دونه آلهة) قال : هى الأوثان التى تعبد من دون الله (لا يخلقون شيئا وهم يخلقون) وهو الله الخالق الرازق ، وهذه الأوثان تخلق ولا تخلق شيئا ولا تضر ولا تنفع ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا : يعنى بعثا (وقال الذين كفروا) هذا قول مشركى العرب (إن هذا إلا إفك) هو الكذب (افتراه وأعانه عليه) أى على حديثه هذا وأمره (قوم آخرون ، أساطير الأولين) كذب الأولين وأحاديثهم .

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا (٧) أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (٨) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (٩) تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا (١٢) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٣) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاذْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (١٤) قُلْ

أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (١٥) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (١٦).

لما فرغ سبحانه من ذكر ما طعنوا به على القرآن ذكر ما طعنوا به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال (وقالوا مال هذا الرسول) وفي الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسموه رسولا استهزاء وسخرية (يا أكل الطعام ويمشي في الأسواق) أي ما باله يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما تردّد ، وزعموا أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام والكسب ، وما الاستغماية في محل رفع على الابتداء ، والاستغما الاستنكار ، وخبر المبتدأ لهذا الرسول ، وجملة يأكل في محل نصب على الحال ، وبها تمّ فائدة الإخبار كقوله - فإلهم عن التذكرة معرضين - والإنكار متوجه إلى السبب مع تحقق السبب ، وهو الأكل والمشى ، ولكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم تهكما واستهزاء . والمعنى : أنه إن صح ما يدّعيه من النبوة فما باله لم يخالف حاله حالنا (لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا) طلبوا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصحوبا بملك يعضده ويساعده ، تنزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملكا مستغنيا عن الأكل والكسب ، إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدّقه ويشهد له بالرسالة . قرأ الجمهور « فيكون » بالنصب على كونه جواب التحضيض . وقرئ « فيكون » بالرفع على أنه معطوف على أنزل ، وجاز عطفه على الماضي لأن المراد به المستقبل (أو يلقى إليه كنز) معطوف على أنزل ، ولا يجوز عطفه على فيكون ، والمعنى : أو هلا يلقى إليه كنز ، تنزلوا من مرتبة نزول الملك معه إلى اقتراح أن يكون معه كنز يلقى إليه من السماء ليستغنى به عن طلب الرزق (أو تكون له الجنة يأكل منها) قرأ الجمهور « تكون » بالثناة الفوقية ، وقرأ الأعمش وقناة « يكون » بالتحية ، لأن تأنيث الجنة غير حقيقي . وقرأ « نأكل » بالنون حمزة وعلى وخلف ، وقرأ الباقر « يأكل » بالثناة التحتية : أي بستان نأكل نحن من ثماره ، أو يأكل هو وحده منه ليكون له بذلك مزية علينا حيث يكون أكله من جنته . قال النحاس : والقراءتان حسنتان وإن كانت القراءة بالياء أئين ، لأنه قد تقدّم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده ، فعود الضمير إليه بين (وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) المراد بالظالمون هنا هم القائلون بالمقالات الأولى ، وإنما وضع الظاهر موضع المضمّر مع الوصف بالظلم للتسجيل عليهم به : أي ماتبعون إلا رجلا مغلوبا على عقله بالسحر ، وقيل ذا سحر ، وهي الرثة : أي بشرا له رثة لا ملكا ، وقد تقدّم بيان مثل هذا في سبحان (انظر كيف ضربوا لك الأمثال) ليتوصلوا بها إلى تكذيبك ، والأمثال هي الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة ، وهي ماذكروه ها هنا (فضلوا) عن الصواب فلا يجدون طريقا إليه ولا وصلوا إلى شيء منه ، بل جاءوا بهذه المقالات الزائفة التي لا تصدر عن أدنى العقلاء وأقلهم تمييزا ولهذا قال (فلا يستطيعون سبيلا) أي لا يجدون إلى القدرح في نبوة هذا النبي طريقا من الطرق (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك) أي تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك في الدنيا معجلا خيرا من ذلك الذي اقترحوه . ثم فسر الخير فقال (جنات تجري من تحتها الأنهار) فجنات بدل من خيرا (ويجعل لك قصورا) معطوف على موضع جعل ، وهو الجزم ، وبالجزم قرأ الجمهور . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع « يجعل » على أنه مستأنف ، وقد تقرّر في علم الإعراب أن الشرط إذا كان ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع فجاز أن يكون جعل ها هنا في محل جزم ورفع

فيجوز فيما عطف عليه أن يجزم ويرفع . وقرئ بالنصب . وقرئ بإدغام لام لك في لام يجعل لاجتماع المثليين . وقرئ بترك الإدغام لأن الكلمتين منفصلتان ، والقصر البيت من الحجارة ، لأن الساكن به مقصور عن أن يوصل إليه ، وقيل هو بيت الطين وبيوت الصوف والشعر . ثم أضرب سبحانه عن توبيخهم بما حكاه عنهم من الكلام الذي لا يصدر عن العقلاء فقال (بل كذبوا بالساعة) أى بل أتوا بأعجب من ذلك كله . وهو تكذيبهم بالساعة ، فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها . ثم ذكر سبحانه ما أعدّه لمن كذب بالساعة فقال (وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا) أى نارا مشتعلة متسعة ، والجملة في محل نصب على الحال : أى بل كذبوا بالساعة ، والحال أنا أعتدنا . قال أبو مسلم : أعتدنا : أى جعلناه عتيدا ومعدا لهم (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا) هذه الجملة الشرطية في محل نصب صفة لسعيرا لأنه موثب بمعنى النار ، قيل معنى إذا رأتهم : إذا ظهرت لهم فكانت بمرأى الناظر في البعد ، وقيل المعنى : إذا رأتهم خزنتها ، وقيل إن الرؤية منها حقيقية وكذلك التغيظ والزفير ، ولا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الإدراك . ومعنى (من مكان بعيد) أنها رأتهم وهي بعيدة عنهم ، قيل بينها وبينهم مسيرة خمسمائة عام . ومعنى التغيظ : أن لها صوتا يدل على التغيظ على الكفار أو لغيلانها صوتا يشبه صوت المغتاض . والزفير : هو الصوت الذي يسمع من الجوف . قال الزجاج : المراد سماع ما يدل على الغيظ وهو الصوت : أى سمعوا لها صوتا يشبه صوت المتغيظ . وقال قطرب : أراد علموا لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا كما قال الشاعر : * متقلدا سيفا ورمحا * . أى وحاملا رمحا ، وقيل المعنى : سمعوا فيها تغيظا وزفيرا للمعذبين كما قال - لهم فيها زفير وشهيق - وفى واللام متقاربان ، تقول : افعل هذا فى الله والله (وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا) وصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدة وتناهى البلاء عليهم ، وانتصاب (مقرنين) على الحال : أى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا حال كونهم مقرنين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع مصفدين بالحديد ، وقيل مكثفين ، وقيل قرنوا مع الشياطين : أى قرن كل واحد منهم إلى شيطانه ، وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة إبراهيم (دعوا هنالك) أى فى ذلك المكان الضيق (ثبورا) أى هلاكا . قال الزجاج : وانتصابه على المصدرية : أى ثبورا ثبورا ، وقيل منتصب على أنه مفعول له ، والمعنى : أنهم يتمنون هنالك الهلاك وينادونه لما حلّ بهم من البلاء ، فأجيب عليهم بقوله (لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا) أى فيقال لهم هذه المقالة ، والقائل لهم هم الملائكة : أى اتركوا دعاء ثبور واحد ، فإن ما أنتم فيه من الهلاك أكبر من ذلك وأعظم ، كذا قال الزجاج (وادعوا ثبورا كثيرا) والثبور مصدر يقع على القليل والكثير فلهذا لم يجمع ، ومثله ضربته ضربا كثيرا ، وقعد قعودا طويلا ، فالكثرة هنا هي بحسب كثرة الدعاء المتعلق به ، لا بحسب كثرة فى نفسه ، فإنه شئ واحد . والمعنى : لاتدعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة ، فإن ما أنتم فيه من العذاب أشد من ذلك لطول مدته وعدم تناهيه ، وقيل هذا تمثيل وتصوير لحالهم بحال من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول ، وقيل إن المعنى إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحدا بل هو ثبور كثير لأن العذاب أنواع ، والأولى أن المراد بهذا الجواب عليهم الدلالة على خلود عذابهم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الهلاك المنجى لهم مما هم فيه . ثم ونحهم الله سبحانه توبيخا بالغا على لسان رسوله فقال (قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون) والإشارة بقوله ذلك إلى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة : أى أتلك السعير خير أم جنة الخلد ، وفى إضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه ، ومعنى (التى وعد المتقون) التى وعدوها المتقون ، والحجىء بلفظ خير هنا مع أنه لا خير فى النار أصلا ، لأن العرب قد تقول ذلك ، ومنه ما حكاه سيبويه عنهم أنهم يقولون : السعادة

أحب إليك أم الشقاوة ؟ وقيل ليس هذا من باب التفضيل ، وإنما هو كقولك : عنده خير . قال النحاس : وهذا قول حسن كما قال :

أتهجوه ولست له بكفء فشر كما نخير كما الفداء

ثم قال سبحانه (كانت لهم جزاء ومصيرا) أى كانت تلك الجنة للمتقين جزاء على أعمالهم ومصيرا يصيرون إليه (لهم فيها ما يشاءون) أى ما يشاءونه من النعيم وضروب الملاذ كما فى قوله - ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم - وانتصاب خالدين على الحال ، وقد تقدم تحقيق معنى الخلود (كان على ربك وعدا مسئولا) أى كان ما يشاءونه ، وقيل كان الخلود ، وقيل كان الوعد المدلول عليه بقوله : وعد المتقون ، ومعنى الوعد المسئول : الوعد المحقق بأن يسأل ويطلب كما فى قوله - ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك - وقيل إن الملائكة تسأل لهم الجنة كقوله - وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم - وقيل المراد به الوعد الواجب وإن لم يسأل .

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر ابن الحارث وأبا البحرى والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبى أمية وأميه بن خلف والعاص بن وائل ونبية بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا ، فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعتذروا منه ، فبعثوا إليه إن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، قال : فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالوا : يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا ، وإن كنت تطلب به الشرف فنحن نسودك ، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ما بى مما تقولون ، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثنى إليكم رسولا ، وأنزل على كتابا ، وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا ، فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ، فإن قبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم » قالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضنا عليك ، أوقالوا : فإذا لم تفعل هذا فسل لنفسك وسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك ، وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما نراك تبتغى ، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه ، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذى يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيرا ، فأنزل الله فى ذلك (وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام - وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا) « أى جعلت بعضهم لبعض بلاء لتصبروا ، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون لفعلت . وأخرج الفريابي وابن أبى شيبة فى المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن خيثمة قال : قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن شئت أعطيتناك من خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبي قبلك ولا نعطيها أحدا بعدك ولا ينقصك ذلك مما لك عند الله شيئا ، وإن شئت جمعتها لك فى الآخرة ، فقال : اجمعوها لى فى الآخرة ، فأنزل الله سبحانه (تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا) . وأخرج نحوه عنه ابن مردويه من طريق أخرى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله

وآله وسلم « من يقل على مالم أقل ، أو ادعى إلى غير والديه ، أو اتهم إلى غير مواليه ، فلينبأ بين عيني جهنم مقعدا ، قيل يا رسول الله وهل لها من عينين ؟ قال : نعم ، أما سمعتم الله يقول (إذا رأتهم من مكان بعيد) » . وأخرج آدم بن أبي إياس في تفسيره عن ابن عباس في قوله (إذا رأتهم من مكان بعيد) قال : من مسيرة مائة عام ، وذلك إذا أتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام يشد بكل زمام سبعون ألف ملك لو تركت لأمت على كل بر وفاجر (سمعوا لها تغيظا وزفيرا) تفرزفرة لاتبقى قطرة من دمع إلا بدت ، ثم تفرز الثانية فتقطع القلوب من أماكنها وتبلغ القلوب الحناجر . وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قول الله (وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين) قال : والذي نفسي بيده إنهم ليستكبرون في النار كما يستكبره الوتد في الحائط وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (دعوا هنالك ثبورا) قال : ويلا (لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا) يقول : لاتدعوا اليوم ويلا واحدا . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث . قال السيوطي بسند صحيح عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن أول ما يكسى حلقه من النار إبليس ، فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادى يا ثبورا ، ويقولون يا ثبورهم حتى يقف على الناس فيقول يا ثبورا ويقولون يا ثبورهم ، فيقال لهم : لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا » . وإسناد أحمد هكذا : حدثنا عفان عن حميد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره . وفي علي بن زيد بن جده عن مقال معروف . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (كان على ربك وعدا مشولا) يقول : سلوا الذي وعدتكم تنجزوه .

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧) قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا آلَ الَّذِينَ كَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (١٩) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (٢٠) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ تَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا (٢١) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (٢٢) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (٢٤) .

قوله (ويوم نحشرهم) الظرف منصوب بفعل مضمر : أى واذكر ، وتعليق التذكير باليوم مع أن المقصود ذكر ما فيه للمبالغة والتأكيد كما مر مرارا . قرأ ابن محيصن وحيد وابن كثير وحفص ويعقوب وأبو عمرو في رواية البورى « يحشرهم » بالياء التحتية ، واختارها أبو عبيد وأبو حاتم لقوله في أول الكلام - كان على ربك - والباقون بالنون على التعظيم ماعدا الأعرج فإنه قرأ « نحشرهم » بكسر الشين في جميع القرآن . قال ابن عطية : هي قليلة في الاستعمال قوية في القياس ، لأن يفعل بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعل بضمها ، وردة أبو حبان باستواء المضموم والمكسور إلا أن يشتر أحدهما اتبع (وما يعبدون من دون الله) معطوف على مفعول نحشر ، وغلب غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على العقلاء من الملائكة والجن والمسيح تنبيها على أنها جميعا مشتركة في كونها غير صالحة لكونها آلهة ، أولأن من يعبد من لا يعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منها ، فغلبت اعتبارا بكثرة من يعبدها وقال مجاهد وابن جريج : المراد الملائكة والإنس والجن والمسيح وعزير بدليل خطابهم وجوابهم فيما بعد . وقال الضحاك وعكرمة والكلبي : المراد الأصنام خاصة ، وإنما وإن كانت لا تسمع ولا تتكلم فإن الله سبحانه يجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة ، (فيقول أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل) قرأ ابن عامر وأبو حيوة وابن كثير وحفص (١) « فنقول » بالنون ، وقرأ الباقر بالياء التحتية ، واختارها أبو عبيد كما اختار القراءة بها في نحشرهم ، وكذا أبو حاتم . والاستفهام في قوله : « أنتم أضللتم للتوبيخ والتقريع . والمعنى : أكان ضلالهم بسببكم وبدعوتكم لهم إلى عبادتكم ، أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم لعدم التفكير فيما يستدل به على الحق والتدبر فيما يتوصل به إلى الصواب وجملة (قالوا سبحانه) مستأنفة جواب سؤال مقدر ، ومعنى سبحانه : التعجب مما قيل لهم لكونهم ملائكة أو أنبياء معصومين ، أو جمادات لا تعقل : أى تزيها لك (ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) أى ماصح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم ، فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع كوننا لا نعبد غيرك ، والولى يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع ، هذا معنى الآية على قراءة الجمهور نتخذ مبنيا للفاعل . وقرأ الحسن وأبو جعفر « نتخذ » مبنيا للمفعول : أى ما كان ينبغى لنا أن يتخذنا المشركون أولياء من دونك . قال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر : لا تجوز هذه القراءة ولو كانت صحيحة لحذفت من الثانية . قال أبو عبيدة : لا تجوز هذه القراءة لأن الله سبحانه ذكر « من » مرتين ، ولو كان كما قرأ لقال : أن نتخذ من دونك أولياء . وقيل إن « من » الثانية زائدة . ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد هذا الجواب ذكروا سبب ترك المشركين للإيمان فقال (ولكن متعهم وآباءهم حتى نسوا الذكر) وفى هذا ما يدل على أنهم هم الذين ضلوا السبيل ، ولم يضلهم غيرهم ، والمعنى : ما أضللناهم ، ولكنك يارب متعهم ومتعت آباءهم بالنعم ووسعت عليهم الرزق وأظلت لهم العمر حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبير لكتابك والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك . وقرأ أبو عيسى الأسود القارى « ينبغى » مبنيا للمفعول . قال ابن خالويه : زعم سيبويه أنها لغة . وقيل المراد بنسيان الذكر هنا هو ترك الشكر (وكانوا قوما بورا) أى وكان هؤلاء الذين أشركوا بك وعبدوا غيرك في قضائك الأزلى قوما بورا : أى هلكى ، مأخوذ من البوار وهو الهلاك : يقال : رجل باثر وقوم بور ، يستوى فيه الواحد والجماعة لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير ويجوز أن يكون جمع باثر . وقيل البوار الفساد . يقال بارت بضاعته : أى فسدت ، وأمر باثر : أى فاسد وهى لغة الأزد . وقيل المعنى : لا خير فيهم ، مأخوذ من بوار الأرض وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير ، وقيل إن البوار الكساد ، ومنه بارت السلعة إذا كسدت

(فقد كذبوكم بما تقولون) في الكلام حذف ، والتقدير : فقال الله عند تبرى المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين لغير الله فقد كذبوكم : أى فقد كذبكم المعبودون بما تقولون : أى في قولكم إنهم آلهة (فما يستطيعون) أى الآلهة (صرفا) أى دفعا للعذاب عنكم بوجه من الوجوه ، وقيل حيلة (ولا نصرا) أى ولا يستطيعون نصركم ، وقيل المعنى فما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفا للعذاب الذى عذبهم الله به ولا نصرا من الله ، وهذا الوجه مستقيم على قراءة من قرأ « يستطيعون » بالفوقية وهى قراءة حفص ، وقرأ الباقر بالتحنية . وقال ابن زيد : المعنى : فقد كذبوكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى هذا فعنى بما تقولون : ماتقولونه من الحق . وقال أبو عبيد : المعنى فما يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذى هداكم الله إليه ولا نصرا لأنفسهم بما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم . وقرأ الجمهور « بما تقولون » بالياء الفوقية على الخطاب . وحكى الفراء أنه يجوز أن يقرأ « فقد كذبوكم » مخففا بما يقولون : أى كذبوكم في قولهم وكذا قرأ بالياء التحنية مجاهد والبرزى (ومن بظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) هذا وعيد لكل ظالم ويدخل تحته الذين فيهم السياق دخولا أو لا ، والعذاب الكبير عذاب النار ، وقرأ « يذقه » بالتحنية ، وهذه الآية وأمثالها مقيدة بعدم التوبة . ثم رجع سبحانه إلى خطاب رسوله موضحا لبطلان ما تقدم من قوله : يأكل الطعام ويمشى في الأسواق فقال (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) قال الزجاج : الحملة الواقعة بعد إلا صفة لموصوف محذوف ، والمعنى : وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا آكلين وماشين ، وإنما حذف الموصوف لأن في قوله من المرسلين دليلا عليه ، نظير - وما منا إلا له مقام معلوم - أى وما منا أحد . وقال الفراء : لا محل لها من الإعراب ، وإنما هى صاة لموصول محذوف هو المفعول ، والتقدير : إلا من أنهم فالضمير في أنهم وما بعده راجع إلى من المقدرة ، ومثله قوله تعالى - وإن منكم إلا واردها - أى إلا من يردها ، وبه قرأ الكسائي . قال الزجاج : هذا خطأ لأن من الموصولة لا يجوز حذفها . وقال ابن الأنباري : إنها في محل نصب على الحال ، والتقدير : إلا وأنهم ، فالمحذوف عنده الواو . قرأ الجمهور « إلا إنهم » بكسر إن لوجود اللام في خبرها كما تقرر في علم النحو ، وهو مجمع عليه عندهم . قال النحاس : إلا أن على بن سليمان الأخفش حكى لنا عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : يجوز في إن هذه الفتح وإن كان بعدها اللام وأحسبه وهما . وقرأ الجمهور . « يمشون » بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين . وقرأ على وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشددة ، وهى بمعنى القراءة الأولى ، قال الشاعر :

أمشى بأعطان المياه وأتقى قلائص منها صعبة وركوب

وقال كعب بن زهير :

منه تظل سباع الحى ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل

(وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) هذا الخطاب عام للناس ، وقد جعل سبحانه بعض عبيده فتنة لبعض فالصحيح فتنة للمريض والغنى فتنة للفقير ، وقيل المراد بالبعض الأول كفار الأمم ، وبالبعض الثانى الرسل ، ومعنى الفتنة الابتلاء والمحنة . والأول أولى ، فإن البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به ، فالمرضى يقول لم لم أجعل كالصحيح ؟ وكذا كل صاحب آفة ، والصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره ، والغنى مبتلى بالفقير يواسيه ، والفقير مبتلى بالغنى يحسده ، ونحو هذا مثله . وقيل المراد بالآية أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضع قد أسلم قبله أنف وقال لا أسلم بعده ، فيكون له على السابقة والفضل ، فيقيم على كفره ، فذلك افتتان

بعضهم لبعض ، واختار هذا الفراء والزجاج . ولا وجه لقصر الآية على هذا ، فإن هؤلاء إن كانوا سبب النزول ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ثم قال سبحانه بعد الإختيار يجعل البعض للبعض فتنة (أتصبرون) هذا الاستفهام للتقرير ، وفي الكلام حذف تقديره أم لاتصبرون : أى أتصبرون على ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم . قيل موقع هذه الحملة الاستفهامية ها هنا موقع قوله - أيكم أحسن عملا - فى قوله - ليلوكم أيكم أحسن عملا - ثم وعد الصابرين بقوله (وكان ربك بصيرا) أى بكل من يصبر ومن لا يصبر ، فيجازى كلا منهما بما يستحقه . وقيل معنى أتصبرون : اصبروا مثل قوله - فهل أنتم متبهون - أى انتهوا (وقال الذين لا يرجون لقاءنا) هذه المقالة من جملة شبههم التى قدحوا بها فى النبوة ، والجملة معطوفة على - وقالوا ما هذا - أى وقال المشركون الذين لا يبالون بلقاء الله كما فى قول الشاعر :

لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى

أى لا أبالى ، وقيل المعنى لا يخافون لقاء ربهم كقول الشاعر :

إذا لسعة النحل لم يرج لسعها وخالفها فى بيت نوب عوامل

أى لم يخف ، وهى لغة تهامة . قال الفراء وضع الرجاء موضع الخوف ، وقيل لا يأملون ، ومنه قول الشاعر :

أترجو أمة قتلت حسينا شفاعته جده يوم الحساب

والحمل على المعنى الحقيقى أولى ، فالمعنى : لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب ، ومعلوم أن من لا يرجو الثواب لا يخاف العقاب (لولا أنزل علينا الملائكة) أى هلا أنزلوا علينا فيخبرونا أن محمدا صادق ، أو هلا أنزلوا علينا رسلا يرسلهم الله (أو نرى ربنا) عيانا فيخبرنا بأن محمدا رسول . ثم أجاب سبحانه عن شبهتهم هذه فقال (لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا) أى أضربوا الاستكبار عن الحق والعتاد فى قلوبهم كما فى قوله - إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه - ، والعتو مجاوزة الحد فى الطغيان والبلوغ إلى أقصى غاياته ، ووصفه بالكبر لكون التكلم بما تكلموا به من هذه المقالة الشنيعة فى غاية الكبر والعظم فلأنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة إليهم ، بل جاوزوا ذلك إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته فى الدنيا من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان ، ولقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم ميلا هيا أحر وأقل وأرذل من أن تكون من أهله ، أو تعد من المستعدين له ، وهكذا من جهل قدر نفسه ، ولم يقف عند حده ، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى ، وانتصاب (يوم يرون الملائكة) بفعل محذوف : أى واذكريوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذى طلبوه والصورة التى اقترحوها ، بل على وجه آخر ، وهو يوم ظهورهم لهم عند الموت أو عند الحشر ، ويجوز أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدل عليه قوله (لا بشرى يومئذ للمجرمين) أى يمنعون البشرى يوم يرون ، أو لاتوجد لهم بشرى فيه ، فأعلم سبحانه بأن الوقت الذى يرون فيه الملائكة ، وهو وقت الموت ، أو يوم القيامة قد حرمهم الله البشرى . قال الزجاج : المجرمون فى هذا الموضع الذين اجترموا الكفر بالله (ويقولون حجرا محجورا) أى ويقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجرا محجورا ، وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو وهجوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة ، يقال للرجل أتفعل كذا ؟ فيقول حجرا محجورا : أى حراما عليك التعرض لى . وقيل إن هذا من قول الملائكة : أى يقولون للكفار حراما محرما أن يدخل أحدكم الجنة ، ومن ذلك قول الشاعر :

ألا أصبحت أسماء حجرا محرما وأصبحت من أدنى حموتها حماء

أى أصبحت أسماء حراما محرّما ، وقال آخر :

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام إلا تلك الدهاريس

وقد ذكر سيبويه في باب المصادر المنصوبة بأفعال متروكة إظهارها هذه الكلمة وجعلها من جملتها (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) هذا وعيد آخر ، وذلك أنهم كانوا يعملون أعمالا لها صورة الخير : من صلة الرحم ، وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وأمثالها ، ولم يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليه ، فثلث خالهم وأعمالهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسده ولم يترك منها شيئا ، وإلا فلا قدوم هاهنا . قال الواحدى : معنى قدمنا عمدنا وقصدنا ، يقال : قدم فلان إلى أمر كذا إذا قصدته أو عمدته ، ومنه قول الشاعر :

وقدم الخواذج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا
إن دماءكم لنا حلال

وقيل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى ، والهباء واحد هباءة ، والجمع أهباء . قال النضر بن شميل : الهباء التراب الذى تطيره الرياح كأنه دخان . وقال الزجاج : هو ما يدخل من الكوة مع ضوء الشمس يشبه الغبار ، وكذا قال الأزهري : والمنثور المفرق ، والمعنى : أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور ، لم يكتب سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأنه متفرق متبدّد ، وقيل إن الهباء ما أذرته الرياح من يابس أوراق الشجر ، وقيل هو الماء المهرق ، وقيل الرماد . والأول هو الذى ثبت فى لغة العرب ونقله العارفون بها . ثم ميز سبحانه حال الأبرار من حال الفجار فقال (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا) أى أفضل منزلا فى الجنة (وأحسن مقيلا) أى موضع قائمة ، وانتصاب مستقرا على التمييز . قال الأزهري : القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتدّ الحر وإن لم يكن مع ذلك يوم . قال النحاس : والكوفيون يجيزون : العسل أحلى من الخلل .

وقد أخرج القرطبي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله (ويوم نحشرهم) الآية قال : عيسى وعزير والملائكة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (قوما بورا) قال : هلكى . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن فى قوله (ومن يظلم منكم) قال : هو الشرك . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال يشرك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق) يقول : إن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا بهذه المنزلة يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) قال : بلاء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى الشعب عن الحسن (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) قال : يقول الفقير لو شاء الله لجعلنى غنيا مثل فلان ، ويقول السقيم لو شاء الله لجعلنى صحيحا مثل فلان ، ويقول الأعمى لو شاء الله لجعلنى بصيرا مثل فلان . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (وعتوا عتوا كبيرا) قال : شدة الكفر . وأخرج القرطبي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد فى قوله (يوم يرون الملائكة) قال : يوم القيامة . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية العوفى نحوه . وأخرج القرطبي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد (ويقولون حجرا محجورا) قال : عودا معاذا ، الملائكة تقوله . وفى لفظ قال : حراما محرّما أن تكون البشرى فى اليوم إلا للمؤمنين . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طريق عطية العوفى عن أبي سعيد الخدرى فى قوله (ويقولون حجرا محجورا) قال : حراما محرّما

أن نبشركم بما نبشر به المتقين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن وقتادة (ويقولون حجرا محجورا) قال : هي كلمة كانت العرب تقولها ، كان الرجل إذا نزلت به شدة قال : حجرا محجورا حراما محرما . وأخرج القرياني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل) قال : عمدنا إلى ما عملوا من خير ممن لا يتقبل منه في الدنيا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله (هباء مثورا) قال : الهباء شعاع الشمس الذي يخرج من الكوة . وأخرج عبد الرزاق والقرياني وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال : الهباء وهيج الغبار يسطع ، ثم يذهب فلا يبقى منه شيء ، فجعل الله أعمالهم كذلك . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الهباء الذي يطير من النار إذا اضطربت يطير منها الشرر ، فإذا وقع لم يكن شيئا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : هو ماسق الريح وتبته . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : هو الماء المهراق . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا (خير مستقرا وأحسن مقيلا) قال : في الغرف من الجنة وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : لا ينصرف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ، ثم قرأ (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا) .

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزُلَ الْمَلَكَةِ تَنْزِيلًا (٢٥) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (٢٦) وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيِّنَنِي أَنْتَنِي أَنْتَ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يُوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (٢٩) وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (٣٠) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (٣١) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (٣٢) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) الَّذِينَ يُخَشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٣٤) .

قوله (ويوم تشقق السماء بالغمام) وصف سبحانه هاهنا بعض حوادث يوم القيامة ، والتشقق التفتيح ، قرأ عاصم والأعمش ويحيى بن وثاب وحزة والكسائي وأبو عمرو تشقق بتخفيف الشين ، وأصله تشقق ، وقرأ الباقون بتشديد الشين على الإدغام . واختار القراءة الأولى أبو عبيد ، واختار الثانية أبو حاتم ، ومعنى تشققها بالغمام : أنها تشقق عن الغمام . قال أبو علي الفارسي : تشقق السماء وعليها غمام كما تقول : ركب الأمير بسلاحه : أي وعليه سلاحه وخرج بثيابه : أي وعليه ثيابه . ووجه ما قاله أن الباء وعن يتعاقبان كما تقول : رميت بالقوس . وعن القوس

وروى أن السماء تتشقق عن سحب رقيق أبيض ، وقيل إن السماء تتشقق بالغمام الذي بينها وبين الناس . والمعنى : أنه يتشقق السحاب بتشقق السماء ، وقيل إنها تشقق لنزول الملائكة كما قال سبحانه بعد هذا (ونزل الملائكة تنزيلا) وقيل إن الباء في بالغمام سببية : أى بسبب الغمام ، يعنى بسبب طلوعه منها كأنه الذى تشقق به السماء ، وقيل إن الباء متعلقة بمحذوف : أى ملتبسة بالغمام . قرأ ابن كثير « ونزل الملائكة » مخففا ، من الإنزال بنون بعدها نون ساكنة وزاى مخففة بكسرة مضارع أنزل ، والملائكة منصوبة على المفعولية . وقرأ الباقر مع السبعة « ونزل » بضم النون وكسر الزاى المشددة ماضيا مبنيًا للمفعول ، وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء « نزل » بالتشديد ماضيا مبنيًا للفاعل وفاعله الله سبحانه ، وقرأ أبى بن كعب « أنزل الملائكة » وروى عنه أنه قرأ « نزلت الملائكة » وقد قرئ في الشواذ بغير هذه ، وتأكيده هذا الفعل بقوله تنزيلا يدل على أن هذا التنزيل على نوع غريب ونمط عجيب . قال أهل العلم : إن هذا تنزيل رضا ورحمة لا تنزيل سخط وعذاب (الملك يومئذ الحق للرحمن) الملك مبتدأ ، والحق صفة له وللرحمن الخبر كذا قال الزجاج : أى الملك الثابت الذى لا يزول للرحمن يومئذ ، لأن الملك الذى يزول وينقطع ليس بملك في الحقيقة ، وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه خاصة في هذا اليوم ، وأما فيما عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك في الصورة وإن لم يكن حقيقيا . وقيل إن خبر المبتدأ هو الظرف ، والحق نعت للملك . والمعنى : الملك الثابت للرحمن خاص في هذا اليوم (وكان يوما على الكافرين عسيرا) أى وكان هذا اليوم مع كون الملك فيه لله وحده شديدا على الكفار لما يصابون به فيه ، وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب ، وأما على المؤمنين فهو يسير غير عسير ، لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى العظيمة (ويوم يعرض الظالم على يديه) الظرف منصوب بمحذوف : أى واذكر كما انتصب بهذا المحذوف الظرف الأول ، أعنى يوم تشقق ، ويوم يعرض الظالم على يديه الظاهر أن العرض هنا حقيقة ، ولا مانع من ذلك ولا موجب لتأويله . وقيل هو كناية عن الغيظ والحسرة ، والمراد بالظالم كل ظالم يرد ذلك المكان وينزل ذلك المنزل ، ولا ينافيه ورود الآية على سبب خاص ، فلا اعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا) يقول في محل نصب على الحال ومقول القول هو : ياليتنى الخ ، والمنادى محذوف : أى يا قوم ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا وهو طريق الحق ومشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة ، والمراد اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به (ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا) دعاء على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذى أضله في الدنيا ، وفلان كناية عن الأعلام . قال النيسابورى : زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في الفصحى إلا حكاية ، لا يقال جاءنى فلان ، ولكن يقال : قال زيد جاءنى فلان ، لأنه اسم اللفظ الذى هو علم الاسم ، وكذلك جاء فى كلام الله . وقيل فلان كناية عن علم ذكور من يعقل ، وفلانة عن علم إناثهم . وقيل كناية عن نكرة من يعقل من الذكور ، وفلانة عن يعقل من الإناث ، وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير العقلاء ، وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة كقول الشاعر : * فى بلعة أمسك فلانا عن فل * وقوله * حدثانى عن فلان وفل * وليس فل مرخما من فلان خلافا للفراء . وزعم أبو حيان أن ابن عصفور وابن مالك وهما فى جعل فلان كناية عن علم من يعقل . وقرأ الحسن « ياويلتى » بالياء الصريحة ، وقرأ الدورى بالإمالة . قال أبو على : وترك الإمالة أحسن ، لأن أصل هذه اللفظة الياء فأبدلت الكسرة فتحة ، والياء التاء فرارا من الياء ، فمن أمال رجع إلى الذى فر منه (لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى) أى والله لقد أضلنى هذا الذى اتخذته خليلا عن القرآن أو عن الموعظة أو كلمة الشهادة أو مجموع ذلك ، بعد إذ جاءنى وتمكنت منه وقدرت عليه (وكان الشيطان للإنسان خذولا) الخذل ترك الإغاثة ،

ومنه خذلان إبليس للمشركين حيث يوالونه ، ثم يتركهم عند استغاثتهم به ، وهذه الحملة مقررة لمضمون ما قبلها ، ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى ، أو من تمام كلام الظالم ، وأنه سمي خلية شيطانا بعد أن جعله مضلا ، أو أراد بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المصلين (وقال الرسول بآية إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) معطوف على - وقال الذين لا يرجون لقاءنا - والمعنى : إن قومي اتخذوا هذا القرآن الذي جئت به إليهم وأمرتني بإبلاغه وأرسلتني به مهجورا متروكاً لم يؤمنوا به ، ولا قبلوه بوجه من الوجوه ، وقيل هو من هجر إذا هذى . والمعنى : أنهم اتخذوه هجرا وهديانا . وقيل معنى مهجورا مهجورا فيه ، ثم حذف الحار ، وهجرهم فيه قولهم : إنه سحر وشعر وأساطير الأولين ، وهذا القول يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ؛ وقيل إنه حكاية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين) هذا تسليية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، والمعنى : أن الله سبحانه جعل لكل نبي من الأنبياء الداعين إلى الله عدواً يعاديه من مجرمي قومه ، فلا تجزع يا محمد ، فإن هذا دأب الأنبياء قبلك واصبر كما صبروا (وكفى بربك هادياً ونصيراً) قال المفسرون : الباء زائدة : أى كفى ربك ، وانتصاب نصيراً وهادياً على الحال ، أو التمييز : أى يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا وينصيرهم على الأعداء (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) هذا من جملة اقتراحاتهم وتعتاتهم : أى هلا نزل الله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم . واختلف في قائل هذه المقالة ؛ فقيل كفار قريش ، وقيل اليهود ، قالوا : هلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور ؟ وهذا زعم باطل ودعوى داحضة فإن هذه الكتب نزلت مفرقة كما نزل القرآن ولكنهم معاندون ، أو جاهلون لا يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه ، ثم رد الله سبحانه عليهم فقال (كذلك لنثبت به فؤادك) أى نزلنا القرآن كذلك مفرقاً ، والكاف في محل نصب على أنها نعت مصدر محذوف ، وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم : أى مثل ذلك التنزيل المفرق الذي قدحوا فيه ، واقترحوا خلافه نزلناه لنقوى بهذا التنزيل على هذه الصفة فؤادك ، فإن إنزاله مفرقاً منجماً على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له وفهمك لمعانيه ، وذلك من أعظم أسباب التثبيت ، واللام متعلقة بالفعل المحذوف الذي قد رناه . وقال أبو حاتم : إن الأخفش قال : إنها جواب قسم محذوف . قال : وهذا قول مرجوح . وقرأ عبد الله « ليثبت » بالتحية : أى الله سبحانه ، وقيل إن هذه الكلمة : أعنى كذلك ، هى من تمام كلام المشركين ، والمعنى كذلك : أى كالتوراة والإنجيل والزبور ، فيوقف على قوله كذلك ، ثم يبدأ بقوله (لنثبت به فؤادك) على معنى أنزلناه عليك مفرقاً لهذا الغرض . قال ابن الأنباري : وهذا أجود وأحسن . قال النحاس : وكان ذلك : أى إنزال القرآن منجماً من أعلام النبوة لأنهم لا يسألونه عن شيء إلا أجيبوا عنه ، وهذا لا يكون إلا من نبي ، فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم (ورتلناه ترتيلاً) هذا معطوف على الفعل المقدّر : أى كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاً ، ومعنى الترتيل : أن يكون آية بعد آية ، قاله النخعي والحسن وقتادة . وقيل : إن المعنى بيناه تبيناً ، حكى هذا عن ابن عباس . وقال مجاهد : بعضه في إثر بعض . وقال السدي : فصلناه تفصيلاً . قال ابن الأعرابي : ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين . ثم ذكر سبحانه أنهم محجوجون في كل أوان مدفوع قولهم بكل وجه وعلى كل حالة فقال (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً) أى لا يأتيتك يا محمد المشركون بمثل من أمثالهم التي من جملتها اقتراحاتهم المتعنتة إلا جئناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه . فالمراد بالمثل هنا : السؤال والاقتراح وبالحق جوابه الذي يقطع فريسته ويبطل شبهته ويحسم مادته . ومعنى (أحسن تفسيراً) جئناك

بأحسن تفسير ، فأحسن تفسيراً معطوف على الحق ، والاستثناء بقوله (إلا جثناك) مفرغ ، والجملة في محل نصب على الحال : أى لا يأتونك بمثل إلا في حال إيتائنا إياك ذلك . ثم أورد هؤلاء الجهلة وذمهم فقال (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم) أى يحشرون كائنين على وجوههم ، والموصول مبتدأ وخبره : أولئك ، أو هو خبر مبتدأ محذوف : أى هم الذين ، ويجوز نصبه على الذم . ومعنى يحشرون على وجوههم : يسحبون عليها إلى جهنم (أولئك شرّ مكاناً) أى منزلاً ومصيراً (وأضلّ سبيلاً) وأخطأ طريقاً ، وذلك لأنهم قد صاروا في النار . وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان ، وقد قيل إن هذا متصل بقوله - أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً - .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس في قوله (ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً) قال : يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد : الجنّ والانس والبهايم والسباع والطير وجميع الخلق ، فتشقّ السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجنّ والانس وجميع الخلق ، فيحيطون بالجنّ والانس وجميع الخلق فيقول أهل الأرض : أفياكم ربنا ؟ فيقولون لا ثم تشقّ السماء الثانية وذكر مثل ذلك ، ثم كذلك في كلّ سماء إلى السماء السابعة ، وفي كلّ سماء أكثر من السماء التي قبلها ، ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون ، وهم أكثر من أهل السموات السبع والانس والجنّ وجميع الخلق ، لهم قرون ككعوب القثاء ، وهم تحت العرش ، لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقدّيس لله تعالى ، ما بين إخص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ، ومن ركبته إلى فخذه مسيرة خمسمائة عام ، ومن فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام ، وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام . وإسناده عند ابن جرير هكذا : قال حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثني الحجاج بن مبارك بن فضالة عن عليّ بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس فذكره . وأخرجه ابن أبي حاتم بإسناد هكذا : قال حدثنا محمد بن عمار بن الحرث مأمول ، حدثنا حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد به . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند ، قال السيوطي : صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة لا يؤذيه ، وكان رجلاً حليماً ، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه ، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام ، فقالت قريش : صبا أبو معيط ، وقدم خليله من الشام ليلاً فقال لامرأته : ما فعل محمد بما كان عليه ؟ فقالت : أشدّ ما كان أمراً ، فقال : ما فعل خليلي أبو معيط ؟ فقالت : صبا ، فبات بليلة سوء ، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه ، فلم يردّ عليه التحية ، فقال : مالك لا تردّ عليّ تحيتي ؟ فقال : كيف أردّ عليك تحيتك وقد صبوت ؟ قال : أو قد فعلتها قريش ؟ قال نعم ، قال : فما يرى صدورهم إن أنا فعلته ؟ قال : تأتيه في مجلسه فتبزيق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم ، ففعل فلم يردّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن مسح وجهه من البزاق ، ثم التفت إليه فقال : إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً ، فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج ، فقال له أصحابه : اخرج معنا ، قال : وعلى هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنق صبراً ، فقالوا : لك جمل أحمر لا يدرك ، فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم ، فلما هزم الله المشركين وحمل به جمل في جدود من الأرض ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسيراً في سبعين من قريش ، وقدم إليه أبو معيط فقال : أتقتلني من بين هؤلاء ؟ قال : نعم بما بزقت في وجهي ، فأنزل الله في أبي معيط (ويوم يعص الظالم على يديه) إلى قوله (وكان الشيطان للإنسان خذولاً) . وأخرج أبو نعيم هذه القصة

من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وذكر أن خليل أبي معيط : هو أبي بن خلف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أيضا في قوله (يوم بعض الظالم على يديه) قال : أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط ، وهما الخليلان في جهنم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين) قال : كان عدو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو جهل وعدو موسى قارون ، وكان قارون ابن عم موسى . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال : قال المشركون : لو كان محمد كما يزعم نبياً فلم يعذبه ربه ؟ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة ، ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين ، فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) إلى (وأضل سبيلاً) . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (لثبت به فؤادك) قال : لنشدد به فؤادك ونربط على قلبك (ورتلناه ترتيلاً) قال : رسلناه ترسيلاً ، يقول شيئاً بعد شيء (ولا يأتونك بمثل) يقول : لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة ، ثم سألوك لم يكن عنده ما يجيب ، ولكننا نمسك عليك ، فإذا سألوك أجبت .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٢٥) فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَذْمِيرًا (٢٦) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٧) وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرُّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٢٨) وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ الْأَمْثَلِ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا (٢٩) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتِ مَطَرُ السَّوَاءِ أَفْلَمَ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَرَفَعُونَ نُشُورًا (٣٠) وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (٣١) إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٣٢) أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (٣٣) أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٣٤) .

اللام في قوله (ولقد آتينا موسى الكتاب) جواب قسم محذوف : أي والله لقد آتينا موسى التوراة ، ذكر سبحانه طرفاً من قصص الأولين تسلياً له صلى الله عليه وآله وسلم بأن تكذيب قوم أنبياء الله لهم عادة للمشركين بالله ، وليس ذلك بخاص بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم و (هرون) عطف بيان ، ويجوز أن ينصب على القطع و (وزيراً) المفعول الثاني ، وقيل حال ، والمفعول الثاني معه ، والأول أولى . قال الزجاج : الوزير في اللغة الذي يرجع إليه ويعمل برأيه ، والوزير ما يعتصم به ، ومنه - كلاً لا وزر - . وقد تقدم تفسير الوزير في طه ، والوزارة لاتنافي النبوة ، فقد كان يعث في الزمن الواحد أنبياء ، ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاً . وقد كان هارون في أول الأمر وزيراً لموسى ، ولاشراكهما في النبوة قيل لهما (اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا) وهم فرعون

وقومه ، والآيات هي التسع التي تقدم ذكرها ، وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب بل كان للتكذيب بعد ذلك ، لكن هذا الماضي بمعنى المستقبل على عادة إخبار الله : أى اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا . وقيل إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب . وقيل يجوز أن يراد إلى القوم الذين آلم حالهم إلى أن يكذبوا : وقيل إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية وليس المراد آيات الرسالة . قال القشيري : وقوله تعالى في موضع آخر - اذهب إلى فرعون إنه طغى - لا ينافي هذا لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور . ويمكن أن يقال إن تخصيص موسى بالخطاب في بعض المواطن لكونه الأصل في الرسالة ، والجمع بينهما في الخطاب لكونهما مرسلين جميعا (فدمرناهم تدميرا) في الكلام حذف : أى فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم : أى أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكا عظيما . وقيل إن المراد بالتدمير هنا : الحكم به ، لأنه لم يحصل عقب بعث موسى وهارون إليهم ، بل بعده بمدة (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم) في نصب قوم أقوال : العطف على الهاء ، وللميم في دمرناهم ، أو النصب بفعل محذوف : أى اذكر ، أو بفعل مضمير يفسره ما بعده ، وهو أغرقناهم : أى أغرقنا قوم نوح أغرقناهم ، وقال القراء : هو منصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمير يفسره ما بعده . وردة النحاس بأن أغرقنا لا يتعدى إلى مفعولين حتى يعمل في الضمير المتصل به ، وفي قوم نوح . ومعنى (لما كذبوا الرسل) أنهم كذبوا نوحا وكذبوا من قبله من رسل الله . وقال الزجاج : من كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء ، وكان إغراقهم بالطوفان كما تقدم في هود (وجعلناهم للناس آية) أى جعلنا إغراقهم ، أو قصتهم للناس آية : أى عبرة لكل الناس على العموم يتعظ بها كل مشاهد لها وسامع لخبرها (وأعتدنا للظالمين) المراد بالظالمين قوم نوح على الخصوص . ويجوز أن يكون المراد كل من سلك مسلكهم في التكذيب ، والعذاب الأليم : هو عذاب الآخرة ، وانتصاب (عادا) بالعطف على قوم نوح ، وقيل على محل الظالمين ، وقيل على مفعول جعلناهم (وثمود) معطوف على عادا ، وقصة عاد واثمود قد ذكرت فيما سبق (وأصحاب الرس) الرس في كلام العرب : البئر التي تكون غير مطوية ، والجمع رساس كذا قال أبو عبيدة ، ومنه قول الشاعر :

وهم سائرون إلى أرضهم تنابلة يحفرون الرساسا

قال السدي : هي بئر بانطاكية قتلوا فيها حبشيا النجار فنسبوا إليها ، وهو صاحب يس الذي - قال يا قوم اتبعوا المرسلين - وكذا قال مقاتل وعكرمة وغيرهما . وقيل هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم فجفت أشجارهم وزرعهم ، فماتوا جوعا وعطشا . وقيل كانوا يعبدون الشجر ، وقيل كانوا يعبدون الأصنام ، فأرسل الله إليهم شعبيا فكذبوه وآذوه . وقيل هم قوم أرسل الله إليهم نبيا فأكلوه ، وقيل هم أصحاب الأخدود . وقيل إن الرس : هي البئر المعطلة التي تقدم ذكرها ، وأصحابها أهلها . وقال في الصحاح : والرس اسم بئر كانت لبقيّة ثمود ، وقيل الرس : ماء ونخل لبني أسد ، وقيل الثلج المتراكم في الجبال . والرس : اسم واد ، ومنه قول زهير :

بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لوادى الرس كاليد للفم

والرس أيضا : الإصلاح بين الناس والإفساد بينهم ، فهو من الأضداد . وقيل هم أصحاب حنظلة بن صفوان ، وهم الذين ابتلاهم الله بالطائر المعروف بالعنقاء (وقرونا بين ذلك كثيرا) معطوف على ما قبله ، والقرون جمع قرن : أى أهل قرون ، والقرن : مائة سنة ، وقيل مائة وعشرون ، وقيل القرن أربعون سنة ، والإشارة بقوله (بين ذلك)

إلى ما تقدم ذكره من الأثم . وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بذلك (وكلا ضربنا له الأمثال) قال الزجاج : أى وأنذرنا . كلا ضربنا لهم الأمثال وبيننا لهم الحججة ، ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة ، فجعله منصوباً بفعل مضمر يفسره ما بعده ، لأن حذرنا وذكرنا وأنذرنا فى معنى ضربنا ، ويجوز أن يكون معطوفاً على ما قبله ، والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف ، وهو الأثم : أى كالأثم ضربنا لهم الأمثال (و) أما (كلا) الأخرى : فهى منصوبة بالفعل الذى بعدها ، والتثنية : الإهلاك بالعذاب . قال الزجاج : كل شيء كسرته وفتنته فقد تبرته . وقال المورج والأخفش : معنى (تبرنا بتبراً) أدمرنا تدميراً أبدلت التاء والباء من الدال والميم (ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء) هذه جملة مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأثم . والمعنى : ولقد أتوا : أى مشركو مكة على قرية قوم لوط التى أمطرت مطر السوء ، وهو الحجارة : أى هلكت بالحجارة التى أمطروا بها ، وانتصاب مطر على المصدرية ، أو على أنه مفعول ثان : إذ المعنى أعطيتها وأوليتها مطر السوء ، أو على أنه نعت مصدر محذوف : أى إمطاراً مثل مطر السوء ، وقرأ أبو السمال « السوء » بضم السين ، وقد تقدم تفسير السوء فى براءة (أفلم يكونوا يرونها) الاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة ، فإنهم يعمرون بها ، والفاء للعطف على مقدر : أى لم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها (بل كانوا لا يرجون نشورا) أضرب سبحانه عما سبق من عدم رؤيتهم لتلك الآثار إلى عدم رجاء البعث منهم المستلزم لعدم رجائهم للجزاء ، ويجوز أن يكون معنى يرجون يخافون (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً) أى ما يتخذونك إلا هزواً : أى مهزواً بك ، قصر معاملتهم له على اتخاذهم إياه هزواً ، فجواب « إذا » هو « إن يتخذونك » وقيل الجواب محذوف ، وهو قالوا (أهذا الذى) وعلى هذا فتكون جملة « إن يتخذونك إلا هزواً » معترضة ، والأول أولى . وتكون جملة (أهذا الذى بعث الله رسولا) فى محل نصب على الحال بتقدير القول : أى قائلين أهذا الخ ، وفى اسم الإشارة دلالة على استحقاقهم له وتهكمهم به ، والعائد محذوف : أى بعثه الله وانتصاب رسولا على الحال : أى مرسل ، واسم الإشارة مبتدأ ، وخبره الموصول ، وصلته (إن كاد ليضلنا عن آلهتنا) أى قالوا : إن كاد هذا الرسول ليضلنا : ليصرفنا عن آلهتنا فنترك عبادتها ، وإن هنا هى المحففة ، وضمير الشأن محذوف : أى إنه كاد أن يصرفنا عنها . (لولا أن صبرنا عليها) أى حبسنا أنفسنا على عبادتها ، ثم إنه سبحانه أجاب عليهم فقال (وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً) أى حين يرون عذاب يوم القيامة الذى يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل سبيلاً : أى أبعد طريقاً عن الحق والهدى ، أهم أم المؤمنون ؟ ثم بين لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع الهوى ، فقال معجبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أرايت من اتخذ إلهه هواه) قدّم المفعول الثانى للعناية كما تقول علمت منطلقاً زيدا : أى أطاع هواه طاعة كطاعة الإله : أى انظر إليه يا محمد وتعجب منه . قال الحسن : معنى الآية لا يهوى شيئاً إلا اتبعه (أفأنت تكون عليه وكيلاً) الاستفهام للإنكار والاستبعاد : أى أفأنت تكون عليه حفيظاً وكفيلاً حتى تردّه إلى الإيمان وتخرجه من الكفر ، ولست تقدر على ذلك ولا تطبيقه ، فليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتكَ ، وإنما عليك البلاغ . وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بآية القتال . ثم انتقل سبحانه من الإنكار الأول إلى إنكار آخر فقال (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون) أى أتحسب أن أكثرهم يسمعون ماتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ ، أو يعقلون معانى ذلك ويفهمونه حتى تعنى بشأنهم وتطمع فى إيمانهم ، وليسوا كذلك ، بل هم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل . ثم بين سبحانه حالهم وقطع مادة الطمع فيهم فقال (إن هم

إلا كالأنعام) أى ما هم فى الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التى هى مسلوقة الفهم والعقل فلا تطمع فيهم ، فإن فائدة السمع والعقل مفقودة ، وإن كانوا يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يتلى عليهم ، ولكنهم لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد له . ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم كالأنعام إلى ما هو فوق ذلك فقال (بل هم أضل سبيلا) أى أضل من الأنعام طريقا . قال مقاتل : البهائم تعرف ربها وتهتدى إلى مراعيها وتنقاد لأربابها ، وهؤلاء لا يتقادون ولا يعرفون ربهم الذى خلقهم ورزقهم . وقيل إنما كانوا أضل من الأنعام ، لأنه لا حساب عليها ولا عقاب لها ، وقيل إنما كانوا أضل لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك ، بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وعمطا للحق .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة فى قوله (وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا) قال : عوناً وعضداً . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (فدمرناهم تدميراً) قال : أهلكناهم بالعذاب . وأخرج ابن جرير عنه قال : الرس قرية من ثمود . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الرس بئر بأذربيجان ، وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن أصحاب الرس قال : صاحب يس الذى - قال - يقوم اتبعوا المرسلين - فرسه قومه فى بئر بالأحجار . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود ، وذلك أن الله بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا ذلك الأسود ، ثم إن أهل القرية غدوا على النبي فحضروا له بئرا فألقوه فيها ، ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم ، فكان ذلك العبد يذهب فيحطب على ظهره ، ثم يأتى بحطبه فيبيعه فيشترى به طعاما وشرابا ، ثم يأتى به إلى تلك البئر ، فيرفع تلك الصخرة فيعيث الله عليها ، فيبدل طعامه وشرابه ثم يردّها كما كانت ، فكان كذلك ما شاء الله أن يكون ، ثم إنه ذهب يوما يحطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها ، فلما أراد أن يحملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب على أذنه سبع سنين نائما ، ثم إنه ذهب فتمطى فتحول لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى ، ثم إنه ذهب فاحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار ، فجاء إلى القرية فباع حزمته ، ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع ، ثم ذهب إلى الحفرة فى موضعها الذى كانت فيه فالتصه فلم يجده ، وقد كان بدا لقومه فيه بدّا فاستخرجوه فأمنوا به وصدقوه ، وكان النبي يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل ؟ فيقولون ما ندرى حتى قبض ذلك النبي ، فأهب الله الأسود من نومته بعد ذلك ، إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة ، قال ابن كثير فى تفسيره بعد إخراجهم : وفيه غرابة ونكارة ، ولعل فيه إدراجا انتهى . الحديث أيضا مرسل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفى قال : القرن مائة وعشرون عاما . وأخرج هؤلاء عن قتادة قال : القرن سبعون سنة ، وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة قال : القرن مائة سنة . وقد روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : القرن مائة سنة ، وقال القرن خمسون سنة ، وقال القرن أربعون سنة . وما أظنه يصح شيء من ذلك وقد سمي الجماعة من الناس قرنا كما فى الحديث الصحيح « خير القرون قرني » . وأخرج الحاكم فى الكنى عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى إلى معدن عدنان أمسك ، ثم يقول : كذب النسابون . قال الله (وقرونا بين ذلك كثيرا) . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (ولقد أتوا على القرية) قال : هى سدوم قرية لوط (التى أمطرت مطر السوء) قال : الحجارة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (أرأيت من اتخذ إلهه هواه) قال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زمانا من الدهر فى الجاهلية .

فلذا وجد حجرا أحسن منه رمى به وعبد الآخر ، فأنزل الله الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال : ذلك الكافر لا يهوى شيئا إلا اتبعه .

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (٥٠) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (٥١) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (٥٢) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٥٣) لِنُخْطِيَ بِهِ بَلَدَةً مِيتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (٥٤) وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٥٥) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (٥٦) فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَهْدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (٥٧) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (٥٨) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٩)

لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالهم أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم الإنعام ، فأولها الاستدلال بأحوال الظل فقال (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) هذه الرؤية إما بصرية ، والمراد بها ألم تبصر إلى صنع ربك ، أو ألم تبصر إلى الظل كيف مدّه ربك ، وإما قلبية بمعنى العلم ، فإن الظل متغير ، وكل متغير حادث ، ولكل حادث موجد . قال الزجاج (ألم تر) ألم تعلم ، وهذا من رؤية القلب . قال : وهذا الكلام على القلب ، والتقدير : ألم تر إلى الظل كيف مدّه ربك : يعنى الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس وهو ظل لاشمس معه ، وبه قال الحسن وقتادة . وقيل هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها . قال أبو عبيدة : الظل بالغداة والنّى بالعشى ، لأنه يرجع بعد زوال الشمس ، سمي فيثا لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب . قال حميد ابن ثور يصف سرحة وكنى بها عن امرأة :

فلا الظل من برد الضحى تستطيع ولا النّى من برد العشى تذوق

وقال ابن السكيت : الظل مانسخته الشمس ، والنّى مانسخ الشمس . وحكى أبو عبيدة عن رؤية قال : كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل ، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل انتهى . وحقيقة الظل أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة ، وهذا المتوسط هو أعدل من الطرفين ، لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس ، والضوء الكامل لقوته يهر الحس البصرى ويؤذى بالتسخين ، ولذلك وصفت الجنة به بقوله - وظل مملود - وجملة (ولو شاء لجعله ساكنا) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه : أى لو شاء الله سبحانه سكونه لجعله ساكنا ثابتا دائما مستقرا لا تنسخه الشمس . وقيل المعنى : لو شاء لمنع الشمس الطلوع ، والأول أولى . والتعبير بالسكون عن الإقامة والاستقرار سائغ ، ومنه قولهم : سكن فلان بلد كذا : إذا أقام به واستقر فيه . وقوله (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) معطوف على قوله : مد الظل داخل في حكمه : أى جعلناها علامة يستدل بها بأحوالها على أحواله ، وذلك لأن الظل يتبعها كما يتبع الدليل في الطريق

من جهة أنه يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص ، وقوله (ثم قبضناه) معطوف أيضا على مدّ داخل في حكمه .
والمعنى : ثم قبضنا ذلك الظلّ الممدود ومحوناه عند إيقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج حتى انتهى ذلك الإطلال إلى العدم والاضمحلال . وقيل المراد في الآية قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه ، وهي الأجرام النيرة ، والأول أولى . والمعنى : أن الظلّ يبقى في هذا الجوّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فإذا طلعت الشمس صار الظلّ مقبوضا وخلفه في هذا الجوّ شعاع الشمس ، فأشرقت على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها ، فإذا غربت فليس هناك ظلّ ، إنما فيه بقية نور النهار ، وقال قوم : قبضه بغروب الشمس ، لأنها إذا لم تغرب فالظلّ فيه بقية ، وإنما يتمّ زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه . وقيل المعنى : ثم قبضنا ضياء الشمس بالنّاء (قبضا يسيرا) ومعنى إلينا : أن مرجعه إليه سبحانه كما أن حدوثه منه قبضا يسيرا : أى على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمس ، وقيل يسيرا سريعا ، وقيل المعنى يسيرا علينا : أى يسيرا قبضه علينا ليس بعسير (وهو الذى جعل لكم الليل لباسا) شبه سبحانه ما يستر من ظلام الليل باللباس الساتر . قال ابن جرير : وصف الليل باللباس تشبيها من حيث أنه يستر الأشياء ويغشاها ، واللام متعلقة بجعل (والنوم سباتا) أى وجعل النوم سباتا : أى راحة لكم لأنكم تنقطعون عن الاشتغال ، وأصل السبات التمدد : يقال سبت المرأة شعرها : أى نقضته وأرسلته ، ورجل مسبوت : أى ممدود الخلقة . وقيل للنوم ثبات ، لأنه بالتمدّد يكون ، وفي التمدد معنى الراحة . وقيل السبت القطع ، فالنوم انقطاع عن الاشتغال ، ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الاشتغال . قال الزجاج : السبات النوم ، وهو أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه : أى جعلنا نومكم راحة لكم . وقال الخليل : السبات نوم ثقيل : أى جعلنا نومكم ثقيلًا ليكمل الإجمام والراحة (وجعل النهار نشورا) أى زمان بعث من ذلك السبات ، شبه اليقظة بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات . وقال في الكشف : إن السبات الموت ، واستدل على ذلك بكون النشور في مقابلته (وهو الذى أرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته) قرئ « الرياح » وقرئ « بشرًا » بالباء الموحدة وبالنون ، وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى في الأعراف (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) أى يتطهر به كما يقال وضوء للماء الذى يتوضأ به . قال الأزهري : الطهور في اللغة الطاهر المطهر ، والطهور ما يتطهر به . قال ابن الأنباري : الطهور بفتح الطاء الاسم ، وكذلك الوضوء والوقود ، وبالضم المصدر ، هذا هو المعروف في اللغة ؛ وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهر ، ويؤيد ذلك كونه بناءً مبالغة . وروى عن أبي حنيفة أنه قال : الطهور هو الطاهر ، واستدل لذلك بقوله تعالى - وسقاهم ربهم شرابا طهورا - يعنى طاهرا ، ومنه قول الشاعر :

خليليّ هل في نظرة بعد توبة أداوى بها قلبي على فجور

إلى رجح الأكفال غيد من الظبي عذاب الثنايا ريقهنّ طهور

فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر ، ورجح القول الأول ثعلب ، وهو راجح لما تقدم من حكاية الأزهري لذلك عن أهل اللغة . وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهور ، فهو على طريق المبالغة ، وعلى كل حال فقد ورد الشرع بأن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره ، قال الله تعالى - وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « خلق الماء طهورا » ثم ذكر سبحانه علة الإنزال فقال (لنحيي به) أى بالماء المنزل من السماء (بلدة ميتا) وصف البلدة بميتا ، وهي صفة للمذكر لأنها بمعنى البلد . وقال الزجاج : أراد بالبلد المكان ، والمراد بالإحياء هنا إخراج النبات من المكان الذى لا نبات فيه (ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا) أى نسقى ذلك الماء ، قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية عنهما وأبو حيان وابن أبي عمير بفتح النون من « نسقيه » وقرأ الباقر بضمها ، و « من » في مما خلقنا للابتداء ، وهي متعلقة بنسقيه . ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حال ،

والأنعام قد تقدم الكلام عليها ، والأناسى جمع إنسان على ما ذهب إليه سيويه . وقال الفراء والمبرد والزجاج : إنه جمع إنسى ، وللبراء قول آخر : إنه جمع إنسان ، والأصل أناسين مثل سرحان وسراجين وبستان وبساتين ، فجعلوا الباء عوضاً من النون (ولقد صرفناه بينهم ليدكروا) ضمير صرفناه ذهب الجمهور إلى أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائل : أى كررنا أحوال الإظلال ، وذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر في القرآن وفي سائر الكتب السماوية ليتفكروا ويعتبروا (فأبى أكثر) هم إلا كفران النعمة ونجدها . وقال آخرون : إنه يرجع إلى أقرب المذكورات وهو المطر : أى صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة ، فزيد منه في بعض البلدان ونقص في بعض آخر منها ، وقيل الضمير راجع إلى القرآن ، وقد جرى ذكره في أول السورة حيث قال - تبارك الذى نزل الفرقان على عبده - وقوله - لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى - وقوله - اتخنوا هذا القرآن مهجورا - والمعنى : ولقد كررنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس ليدكروا به ويعتبروا بما فيه ، فأبى أكثرهم (إلا كفورا) به ، وقيل هو راجع إلى الريح ، وعلى رجوع الضمير إلى المطر ؛ فقد اختلف في معناه ، فقيل ما ذكرناه . وقيل صرفناه بينهم وأبلا وطشا وطلا ورذاذا ، وقيل تصرفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقى والزراعات به والطهارات . قال عكرمة : إن المراد بقوله - فأبى أكثر الناس إلا كفورا - هو قولهم : في الأنواء مطرنا بنوء كذا . قال النحاس : ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر هنا قولهم : مطرنا بنوء كذا . وقرأ عكرمة « صرفناه » مخففاً ، وقرأ الباقر بالتثقيل . وقرأ حمزة والكسائي « ليدكروا » مخففة الذال من الذكر ، وقرأ الباقر بالتثقيل من التذكر (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً) أى رسولا ينذرهم كما قسمنا المطر بينهم ، ولكننا لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيراً واحداً ، وهو أنت يا محمد ، فقابل ذلك بشكر النعمة (فلا تطع الكافرين) فيما يدعونك إليه من اتباع آلهتهم ، بل اجتهد في الدعوة واثبت فيها والضمير في قوله (وجاهدكم به جهاداً كبيراً) راجع إلى القرآن : أى جاهدكم بالقرآن واتل عليهم ما فيه من القوارع والزواجر والأوامر والنواهي . وقيل الضمير يرجع إلى الإسلام ، وقيل بالسيف ، والأول أولى . وهذه السورة مكية ، والأمر بالقتال إنما كان بعد الهجرة . وقيل الضمير راجع إلى ترك الطاعة المفهوم من قوله (فلا تطع الكافرين) وقيل الضمير يرجع إلى ما دل عليه قوله - ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً - لأنه سبحانه لو بعث في كل قرية نذيراً لم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية التي أرسل إليها ، وحين اقتصر على نذير واحد لكل القرى وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا جرم اجتمع عليه كل المجاهدات ، فكبر جهاده ، وعظم وصار جامعاً لكل مجاهدة ، ولا يخفى ما في هذين الوجهين من البعد . ثم ذكر سبحانه دليلاً رابعاً على التوحيد فقال (وهو الذى مرج البحرين) أى خلط وأرسل ، يقال مرجت الدابة وأمرجتها : إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء . قال مجاهد : أرسلهما وأفاض أحدهما إلى الآخر . وقال ابن عرفة : خلطهما فهما يلتقيان ، يقال مرجته : إذا خلطته ، ومرج الدين والأمر : اختلط واضطرب ، ومنه قوله - في أمر مريع - وقال الأزهري (مرج البحرين) خلط بينهما ، يقال مرجت الدابة : إذا خليتها ترعى . وقال ثعلب : المرج الإجراء ، فقوله (مرج البحرين) أى أجراهما . قال الأخفش : ويقول قوم أمرج البحرين مثل مرج ، فعل وأفعل بمعنى (هذا عذب فرات) الفرات البليغ العذوبة ، وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل كيف مرجهما ؟ فقيل هذا عذب وهذا ملح ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال . قيل سمي الماء الحلو فراتاً لأنه يفتر العطش : أى يقطعه ويكسره (وهذا ملح أجاج) أى بليغ الملوحة هذا معنى الأجاج ، وقيل الأجاج البليغ في الحرارة وقيل البليغ في المرارة ، وقرأ طلحة « ملح » بفتح الميم وكسر اللام (وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً) البرزخ الحاجز والحائل الذى جعله الله بينهما من قعرته يفصل بينهما ويمنعهما التمازج ، ومعنى (حجراً محجوراً) ستراً مستوراً

يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر ، فالبرزخ الحاجز ، والحجز المانع . وقيل معنى (حجرا محجورا) هو ما تقدم من أنها كلمة يقولها المتعوذ كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ، ويقول له هذا القول ، وقيل حداً محدودا . وقيل المراد من البحر العذب الأنهار العظام كالنيل والفرات وجيحون ، ومن البحر الأجاج البحار المشهورة ، والبرزخ بينهما الحائل من الأرض . وقيل معنى (حجرا محجورا) حراما محرما أن يعذب هذا المالح بالعذب ، أو يملح هذا العذب بالمالح ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحمن - مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان - ثم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان والماء فقال (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) والمراد بالماء هنا ماء النطفة : أى خلق من ماء النطفة إنسانا فجعله نسبا وصهرا ، وقيل المراد بالماء المطلق الذى يراد فى قوله (وجعلنا من الماء كل شئ - حتى) والمراد بالنسب هو الذى لا يحل نكاحه . قال الفراء والزجاج : واشتقاق الصهر من صهرت الشئ : إذا خلطته ، وسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس بها . وقيل الصهر قرابة النكاح ، فقرابة الزوجة هم الأخوتان ، وقرابة الزوج هم الأعمام ، والأصهار نعمهما ، قاله الأصمعى . قال الواحدي . قال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله - حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله - وأمهات نسائكم - ومن هنا إلى قوله - وأن تجمعوا بين الأختين - تحريم بالصهر ، وهو الخلطة التى تشبه القرابة ، حرم الله سبعة أصناف من النسب ، سبعة من جهة الصهر ، قد اشتملت الآية المذكورة على ستة منها ، والسابعة قوله - ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء - وقد جعل ابن عطية والزجاج وغيرهما الرضاع من جملة النسب ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (وكان ربك قديرا) أى بليغ القدرة عظيمها ، ومن جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان وتقسيمه إلى القسمين المذكورين .

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل) قال : بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس . وأخرج ابن أبي حاتم عنه بلفظ : ألم تر أنك إذا صليت الفجر كان بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلا ، ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا فى الآية قال : مدّ الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس (ولو شاء لجعله ساكنا) قال : دائما (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) يقول : طلوع الشمس (ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا) قال : سريعا . وأخرج أهل السنن وأحمد وغيرهم من حديث أبي سعيد قال : « قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهى بئر يلتقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فقال : إن الماء طهور لا ينجسه شئ » . وفى إسناد هذا الحديث كلام طويل قد استوفيناه فى شرحنا على المتقى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه عن ابن عباس قال : ما من هام بأقل مطرا من عام ، ولكن الله يصرفه حيث يشاء ، ثم قرأ هذه الآية (ولقد صرفناه بينهم ليدكروا) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (وجاهدكم به) قال : بالقرآن . وأخرج ابن جرير عنه (هو الذى مرج البحرين) يعنى خلط أحدهما على الآخر فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد المالح العذب . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (وحجرا محجورا) يقول : حجر أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن المغيرة قال : سئل عمر بن الخطاب عن « نسبا وصهرا » ، فقال : ما أراكم إلا وقد عرفتم النسب ، وأما الصهر : فالأختان والصحابه :

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (٥٥)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥٦) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (٥٧) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (٥٨) الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا (٥٩) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (٦٠) تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (٦١) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٦٢) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) .

لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار وفضائح سيرتهم فقال (ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم) إن عبده (ولا يضرهم) إن تركوه (وكان الكافر على ربه ظهيرا) الظهير المظاهر : أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة ، والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله أو على دينه . قال الزجاج : لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الله ، لأن عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان . وقال أبو عبيدة : المعنى وكان الكافر على ربه هينا ذليلا ، من قول العرب ظهرت به : أي جعلته خلف ظهره لم تلتفت إليه ، ومنه قوله - واتخذتموه وراءكم ظهريا - أي هينا ، ومنه أيضا قول الفرزدق :

تميم بن بلر لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا على جوابها

وقيل إن المعنى : وكان الكافر على ربه الذي يعبد وهو الصنم قويا غالبا يعمل به ما يشاء ، لأن الحماد لا قدرة له على دفع ونفع ، ويجوز أن يكون الظهير جمعا كقوله - والملائكة بعد ذلك ظهير - والمعنى : أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله أو على دين ، والمراد بالكافر هنا الجنس ، ولا ينافيه كون سبب النزول هو كافر معين كما قيل إنه أبو جهل (وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا) أي مبشرا للمؤمنين بالجنة ومنذرا للكافرين بالنار (قل ما أسألكم عليه من أجر) أي قل لهم يا محمد : ما أسألكم على القرآن من أجر ، أو على تبليغ الرسالة المدلول عليه بالإرسال ، والاستثناء في قوله (إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا) متقطع : أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل ، وقيل هو متصل . والمعنى : إلا من شاء أن يتقرب إليه سبحانه بالطاعة وصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الحصول . ولما بين سبحانه أن الكفار متظاهرون على رسول الله ، وأمره أن لا يطلب منهم أجرا ألبته ، أمره أن يتوكل عليه في دفع المضار وجلب المنافع فقال (وتوكل على الحي الذي لا يموت) وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في المصالح ، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دون الأحياء

المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم ، والتوكل اعتماد العبد على الله في كل الأمور (وسبح
نحمده) أى نزهه عن صفات النقصان ، وقيل معنى سبوح صلّ ، والصلاة تسمى تسبيحا (وكفى به بذنوب عباده
خبيرا) أى حسبك ، وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك : كفى بالله ربّا ، والخبير المطلع على الأمور بحيث لا يخفى
عليه منها شيء ، ثم زاد في المبالغة ، فقال (الذى خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على
العرش) قد تقدم تفسير هذا في الأعراف ، والموصول في محل جرّ على أنه صفة للحى ، وقال بينهما ولم يقل
بينهنّ لأنه أراد النوعين ، كما قال القطامي :

ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباتنا انقطاعا

فإن قيل يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات والأرض كما تفيدته ثم ، فيقال إن كلمة ثم لم تدخل على
خلق العرش بل على رفعه على السموات والأرض ، والرحمن مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وهو صفة أخرى
للحى ، وقد قرأه الجمهور بالرفع ، وقيل يجوز أن يكون بدلا من الضمير في استوى ، أو يكون مبتدأ وخبره
الجملة : أى فاسأل على رأى الأخفش ، كما في قول الشاعر : « وقائلة خولان فانكح فئاتهم » وقرأ زيد
ابن على « الرحمن » بالجرّ على أنه نعت للحى أو للموصول (فاسأل به خبيرا) الضمير في به يعود إلى ما ذكر من خلق
السموات والأرض والاستواء على العرش . والمعنى : فاسأل بتفاصيل ما ذكر إجمالا من هذه الأمور . وقال الزجاج
والأخفش : الباء بمعنى عن : أى فاسأل عنه ، كقوله - سأل سائل بعذاب واقع - ، وقول امرئ القيس :

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم

وقال امرؤ القيس :

فان تسألوني بالنساء فإننى خير بأدواء النساء طيب

والمراد بالخير الله سبحانه لأنه لا يعلم تفاصيل تلك المخلوقات إلا هو ، ومن هذا قول العرب : لو لقيت فلانا
للقيك به الأسد : أى للقيك بلقائك إياه الأسد ، فخبيرا منتصب على المفعولية ، أو على الحال المؤكدة ،
واستضعف الحالية أبو البقاء فقال : يضعف أن يكون خبيرا حالا من فاعل أسأل ، لأن الخبر لا يسأل إلا على
جهة التوكيد كقوله - وهو الحق مصدقا - قال : ويجوز أن يكون حالا من الرحمن إذا رفعته باستوى . وقال ابن
جرير : يجوز أن تكون الباء في به زائدة . والمعنى : فاسأله حال كونه خبيرا . وقيل قوله به يجرى مجرى القسم
كقوله - واتقوا الله الذى تساءلون به - والوجه الأول أقرب هذه الوجوه ، ثم أخبر سبحانه عنهم بأنهم جهلوا
معنى الرحمن فقال (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) قال المفسرون : إنهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن
العبادة ، يعنون مسيلمة . قال الزجاج : الرحمن اسم من أسماء الله ، فلما سمعوه أنكروا فقالوا وما الرحمن (أنسجد لما
تأمرنا) والاستفهام للإنكار : أى لا نسجد للرحمن الذى تأمرنا بالسجود له ، ومن قرأ بالتحية فالمعنى : أنسجد لما
يأمرنا محمد بالسجود له . وقد قرأ المدنيون والبصريون (لما تأمرنا) بالفوقية ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم
وقرأ الأعمش وحمة والكسائي بالتحية . قال أبو عبيد : يعنون الرحمن . قال النحاس : وليس يجب أن يتأول على
الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيد ، ولكن الأولى أن يكون التأويل لما يأمرنا النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فتصح القراءة على هذا ، وإن كانت الأولى أبين (وزادهم نفورا) أى زادهم الأمر بالسجود نفورا عن
الدين وبعد عنه ، وقيل زادهم ذكر الرحمن تباعدا من الإيمان ، كذا قال مقاتل ، والأول أولى . ثم ذكر سبحانه
مالو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن فقال (تبارك الذى جعل في السماء بروجا) المراد بالبروج بروج

النجوم : أى منازلها الاثنا عشر ، وقيل هى النجوم الكبار ، والأول أولى . وسميت بروجاً ، وهى القصور العالية لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها ، واشتقاق البرج من التبرج ، وهو الظهور (وجعل فيها سراجاً) أى شمساً ، ومثله قوله تعالى - وجعل الشمس سراجاً - قرأ الجمهور « سراجاً » بالإنفراد . وقرأ حمزة والكسائى « سرجاً » بالجمع : أى النجوم العظام الواقعة ، ورجح القراءة الأولى أبو عبيد . قال الزجاج : فى تأويل قراءة حمزة والكسائى أراد الشمس والكواكب (وقمرها منيراً) أى ينير الأرض إذا طلع ، وقرأ الأعمش « قمراً » بضم القاف وإسكان الميم ، وهى قراءة ضعيفة شاذة (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه) قال أبو عبيدة : الخلفة كل شىء بعد شىء : الليل خلفه للنهار ، والنهار خلفه لليل ، لأن أحدهما يخلف الآخر ويأتى بعده ، ومنه خلفه النبات ، وهو ورق يخرج بعد الورق الأول فى الصيف ، ومنه قول زهير بن أبى سلمى :

بها العين والآرام يمشين خلفه وأطلاوها ينهضن من كل مجثم

قال الفراء فى تفسير الآية : يقول يذهب هذا ويحىء هذا ، وقال مجاهد : خلفه من الخلاف ، هذا أبيض وهذا أسود . وقيل يتعاقبان فى الضياء والظلام والزيادة والنقصان . وقيل هو من باب حذف المضاف : أى جعل الليل والنهار ذوى خلفه : أى اختلاف (لمن أراد أن يذكر) قرأ حمزة مخففاً ، وقرأ الجمهور بالتشديد ، فالقراءة الأولى من الذكر لله ، والقراءة الثانية من التذكير له . وقرأ أبى بن كعب « يتذكر » ومعنى الآية : أن المتذكر المعتبر إذا نظر فى اختلاف الليل والنهار علم أنه لا بد فى انتقالهما من حال إلى حال من ناقل (أو أراد شكوراً) أى أراد أن يشكر الله على ما أودعه فى الليل والنهار من النعم العظيمة والألطف الكثيرة . قال الفراء : ويذكر ويبتدئ كرىأتين بمعنى واحد . قال الله تعالى - واذكروا ما فيه - وفى حرف عبد الله ويذكروا ما فيه (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا) هذا كلام مستأنف مسوق لبيان صالحى عباد الله سبحانه ، وعباد الرحمن مبتدأ وخبره الموصول مع صلته ، والهون مصدر ، وهو السكينة والوقار . وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الهون متعلق بيمشون : أى يمشون على الأرض مشياً هونا . قال ابن عطية : ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشى هونا مناسبة لمشيته ، وأما أن يكون المراد صفة المشى وحده فباطل ، لأنه ربّ ماش هونا رويدها وهو ذئب أطلس ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكفأ فى مشيه كأنما يمشى فى صيب (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) ذكر سبحانه أنهم يتحملون ما يرد عليهم من أذى أهل الجهل والسفه فلا يجهلون مع من يجهل ولا يسافهون أهل السفه . قال النحاس : ليس هذا السلام من التسليم إنما هو من التسلم تقول العرب سلاماً : أى تسلماً منك : أى براءة منك ، منصوب على أحد أمرين : إما على أنه مصدر لفعل محذوف : أى قالوا سلمنا سلاماً ، وهذا على قول سيبويه ، أو على أنه مفعول به : أى قالوا هذا اللفظ ، ورجحه ابن عطية . وقال مجاهد : معنى سلاماً سداداً : أى يقول للجاهل كلاماً يدفعه به برفق ولين . قال سيبويه : لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه على قوله تسليماً منكم ولا خير ولا شر بيننا وبينكم . قال المبرد : كان ينبغى أن يقال لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ، ثم أمروا بحربهم . وقال محمد بن يزيد : أخطأ سيبويه فى هذا وأساء العبارة . قال النحاس : ولا نعلم لسيبويه كلاماً فى معنى الناسخ والمنسوخ إلا فى هذه الآية ، لأنه قال فى آخر كلامه فنسخها آية السيف . وأقول : هكذا يكون كلام الرجل إذا تكلم فى غير علمه ومشى فى غير طريقته ، ولم يؤمر المسلمون بالسلام على المشركين ولا نهوا عنه ، بل أمروا بالصفح والهجر الحميل ، فلا حاجة إلى دعوى النسخ . قال النضر بن شميل : حدثنى الخليل قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابى ، وكان من أعلم من رأيت ، فإذا هو على سطح ، فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا :

استووا ، فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال ، فقال لنا أعرابي إلى جنبه : أمركم أن ترتفعوا . قال الخليل : هو من قول الله - ثم استوى إلى السماء - قال : فصعدنا إليه فقال : هل لكم في خبز فطير ولبن هجير ؟ فقلنا الساعة فارقناه ، فقال : سلاما ، فلم ندر ما قال ، فقال الأعرابي : إنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر . قال الخليل : هو من قول الله (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما) البيتوتة : هي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم . قال الزجاج : من أدركه الليل فقد بات ، نام أو لم ينم ، كما يقال : بات فلان قلنا ، والمعنى : يبيتون لربهم سجدا على وجوههم ، وقياما على أقدامهم ، ومنه قول امرئ القيس :

فبتنا قياما عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله

(والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما) أي هم مع طاعتهم مشفقون وجلون خائفون من عذابه ، والغرام اللازم الدائم ، ومنه سمي الغريم للملازمة ، ويقال : فلان مغرم بكذا : أي ملازم له مولع به ، هذا معناه في كلام العرب ، كما ذكره ابن الأعرابي وابن عرفة وغيرهما ، ومنه قول الأعشى :

إن يعاقب يكن غراما وإن يعط جزىل فإنه لايبالي

وقال الزجاج : الغرام أشد العذاب . وقال أبو عبيدة : هو الهلاك . وقال ابن زيد : الشر ، وجملة (إنها ساءت مستقرا ومقاما) تعليل لما قبلها ، والمخصوص محذوف : أي هي ، وانتصاب مستقرا على الحال أو التمييز ، وكذا مقاما ، قيل هما مترادفان ، وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف لفظيهما ، وقيل بل هما مختلفان معنى : فالمستقر للعصاة فإنهم يخرجون ، والمقام للكفار فإنهم يخلدون ، وساءت من أفعال الذم كبئست ، ويجوز أن يكون هذا من كلام الله سبحانه ، ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم . ثم وصفهم سبحانه بالتوسط في الإنفاق فقال (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) قرأ حمزة والكسائي والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب « يقتروا » بفتح التحتية وضم الفوقية ، من قتر يقر كقعد يقعد ، وقرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية ، وهي لغة معروفة حسنة ، وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم التحتية وكسر الفوقية . قال أبو عبيدة : يقال قتر الرجل على عياله يقر ويقر قترا ، وأقر يقر إقتارا ، ومعنى الجميع : التضيق في الإنفاق . قال النحاس : ومن أحسن ما قيل في معنى الآية : أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف ، ومن أمسك عن طاعة الله فهو الإقتار ، ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام . وقال إبراهيم النخعي : هو الذي لا يبيع ولا يعري ، ولا ينفق نفقة ، يقول الناس قد أسرف . وقال يزيد بن أبي حبيب : أولئك أصحاب محمد كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوبا للجمال ، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة الله ، ومن اللباس ما يستر عوراتهم ويقيهم الحر والبرد . وقال أبو عبيدة : لم يزيدوا على المعروف ، ولم ييخلوا كقوله - ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط - قرأ حسان بن عبد الرحمن (وكان بين ذلك قواما) بكسر القاف ، وقرأ الباقر بفتحها ، فقيل هما بمعنى ، وقيل القوام بالكسر : ما يدوم عليه الشيء ويستقر ، وبالفتح : العدل والاستقامة ، قاله ثعلب . وقيل بالفتح : العدل بين الشئين ، وبالكسر : ما يقام به الشيء لا يفضل عنه ولا ينقص . وقيل بالكسر : السداد والمبلغ ، واسم كان مقدرا فيها : أي كان إنفاقهم بين ذلك قواما وخبرها قواما ، قاله الفراء . وروى عن الفراء قول آخر ، وهو أن اسم كان بين ذلك ، وتبني بين على الفتح لأنها من الظروف المفتوحة . وقال النحاس : ما أدري ما وجه هذا ، لأن بين إذا كانت في موضع رفع رفعت .

وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وكان الكافر على ربه ظهيرا) يعني أبا الحكم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا جهل بن هشام . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله (قل ما أسألكم عليه من أجر) قال : قل لهم يا محمد : لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجر ، يقول عرض من عرض الدنيا . وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عنه أيضا في قوله (تبارك الذي جعل في السماء برجا) قال : هي هذه الاثنا عشر برجا : أولها : الحمل ، ثم الثور ، ثم الجوزاء ، ثم السرطان ، ثم الأسد ، ثم السنبلة ، ثم الميزان ، ثم العقرب ، ثم القوس ، ثم الجدى ، ثم الدلو ، ثم الحوت . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) قال : أبيض وأسود . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا يقول : من فاته شيء من الليل أن يعملهُ أدركه بالنهار : ومن النهار أدركه بالليل . وأخرج الطيالسي وابن أبي حاتم عن الحسن أن عمر أطل صلاة الضحى ، فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ، فقال : إنه بقي على من وردى شيء فأحببت أن أنمه ، أو قال أقضيه ، وتلا هذه الآية (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وعباد الرحمن) قال : هم المؤمنون (الذين يمشون على الأرض هونا) قال : بالطاعة والعفاف والتواضع . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال (هونا) علما وحلما . وأخرج عبد بن حميد عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (إن عذابها كان غراما) قال : الدائم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) قال : هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله ، ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله .

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥) خُلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٧٦) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (٧٧) .

قوله (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) لما فرغ من ذكر إتيانهم بالطاعات شرع في بيان اجتنابهم للمعاصي فقال : والذين لا يدهون مع الله سبحانه رباً من الأرباب . والمعنى : لا يشركون به شيئاً ، بل يوحّدونه ويخلصون

له العبادة والدعوة (ولا يقتلون النفس التي حرم الله) أى حرم قتلها (إلا بالحق) أى بما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس (ولا يزنون) أى يستحلون الفروج المحرمة بغير نكاح ، ولا ملك يمين (ومن يفعل ذلك) أى شيئا مما ذكر (يلق) فى الآخرة (أثاما) والأثام فى كلام العرب العقاب . قال الفراء : آثمه الله يؤثمه أثاما وآثاما : أى جزاءه جزاء الإثم . وقال عكرمة ومجاهد : إن أثاما واد فى جهنم جعله الله عقابا للكفرة . وقال السدسى : جبل فيها . وقرئ « يلق » بضم الياء وتشديد القاف . قال أبو مسلم : والأثام والإثم واحد ، والمراد هنا جزاء الآثام فأطلق اسم الشيء على جزائه . وقرأ الحسن يلق أياها جمع يوم : يعنى شدائد ، والعرب تعبر عن ذلك بالأيام ، وما أظن هذه القراءة تصح عنه (يضاعف له العذاب) قرأ نافع وابن عامر وحمة والكسائى « يضاعف » ويخلد » بالجزم ، وقرأ ابن كثير « يضعف » بتشديد العين وطرح الألف والجزم ، وقرأ طلحة بن سليمان « يضعف » بضم النون وكسر العين المشددة والجزم ، وهى قراءة أبى جعفر وشيبة . وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر بالرفع فى الفعلين على الاستئناف . وقرأ طلحة بن سليمان « ويخلد » بالفوقية خطابا للكافر . وروى عن أبى عمرو أنه قرأ « ويخلد » بضم الياء التحتية وفتح اللام . قال أبو على الفارسى : وهى غلط من جهة الرواية ، ووجه الجزم فى يضاعف أنه بدل من يلق لاتحادهما فى المعنى ، ومثله قول الشاعر :

إن على الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجبىء طائعا

والضير فى قوله (ويخلد فيه) راجع إلى العذاب المضاعف : أى يخلد فى العذاب المضاعف (مهانا) ذليلا حقيرا (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) قبل هو استثناء متصل ، وقيل منقطع . قال أبو حيان : لا يظهر الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب ، فيصير التقدير : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلا يضاعف له العذاب ، ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف . قال : والأولى عندى أن تكون منقطعا : أى لكن من تاب . قال القرطبي : لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام فى الكافر والزانى . واختلفوا فى القاتل من المسلمين . وقد تقدم بيانه فى النساء والمائدة ، والإشارة بقوله (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) إلى المذكورين سابقا ، ومعنى تبديل السيئات حسنات أنه يمحو عنهم المعاصى ويثبت لهم مكانها طاعات . قال النحاس : من أحسن ما قيل فى ذلك أنه يكتب موضع كافر مؤمن ، وموضع عاص مطيع . قال الحسن : قوم يقولون التبديل فى الآخرة ، وليس كذلك إنما التبديل فى الدنيا يبدل الله لهم إيماننا مكان الشرك ، وإخلاصنا من الشك ، وإحصاننا من الفجور . قال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة ، ولكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة . وقيل إن السيئات تبدل بحسنات ، وبه قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم . وقيل التبديل عبارة عن الغفران : أى يغفر الله لهم تلك السيئات ، لا أن يبدلها حسنات . وقيل المراد بالتبديل : أن يوفقه لأضداد ما سلف منه (وكان الله غفورا رحيما) هذه الجملة مقررة لما قبلها من التبديل (ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) أى من تاب عما اقترف وعمل عملا صالحا بعد ذلك ، فإنه يتوب بذلك إلى الله متابا : أى يرجع إليه رجوعا صحيحا قويا . قال القفال : يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين ، ولهذا قال (إلا من تاب وآمن) ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع توبته عملا صالحا ، فله حكم التائبين أيضا . وقيل أى من تاب بلسانه ولم يحقق التوبة بفعله ، فليست تلك التوبة نافعة ، بل من تاب وعمل صالحا فحقق توبته بالأعمال الصالحة ، فهو الذى تاب إلى الله متابا : أى تاب حق التوبة ، وهى النصوح ، ولذلك أكد بالمصدر ، ومعنى الآية : من أراد التوبة وعزم عليها فليتب إلى الله ، فالخبر فى معنى الأمر كذا قيل لثلاث يتحد الشرط والجزاء ، فإنه لا يقال من

تاب فإنه يتوب ثم وصف سبحانه هؤلاء التائبين العاملين للصالحات فقال (والذين لا يشهدون الزور) أي لا يشهدون الشهادة الكاذبة ، أو لا يحضرون الزور والزور ، هو الكذب والباطل ولا يشاهدونه وإلى الثاني ذهب جمهور المفسرين . قال الزجاج : الزور في اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله . قال الواحدي : أكثر المفسرين على أن الزور هاهنا بمعنى الشرك . والحاصل أن يشهدون إن كان من الشهادة في الكلام مضاف محذوف : أي لا يشهدون شهادة الزور وإن كان من الشهود والحضور كما ذهب إليه الجمهور فقد اختلفوا في معناه ، فقال قتادة : لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم وقال محمد بن الحنفية لا يحضرون اللهو والغناء وقال ابن جريج : الكذب . وروى عن مجاهد أيضا والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور ، بل المراد الذين لا يحضرون ما يصدق عليه اسم الزور كائنا ما كان (وإذا مروا باللغو مروا كراما) أي معرضين عنه غير ملتفتين إليه ، واللغو كل ساقط من قول أو فعل . قال الحسن : اللغو المعاصي كلها ، وقيل المراد مروا بذوى اللغو ، يقال : فلان يكرم عما يشينه : أي يتنزه ويكرم نفسه عن الدخول في اللغو والاختلاط بأهله (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم) أي بالقرآن ، أو بما فيه موعظة وعبرة (لم يخروا عليها صما وعميانا) أي لم يقعوا عليها حال كونهم صما وعميانا ، ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين وانتفعوا بها . قال ابن قتيبة : المعنى لم يتغافلوا عنها ، كأنهم صم لم يسمعوها ، وعمى لم يبصروها . قال ابن جرير : ليس ثم خروا ، بل كما يقال قعد يبكي ، وإن كان غير قاعد . قال ابن عطية : كأن المستمع للذكر قائم ، فإذا أعرض عنه كان ذلك خروا ، وهو السقوط على غير نظام . قيل المعنى : إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم ، فخروا سجدا وبكيا ، ولم يخروا عليها صما وعميانا . قال الفراء : أي لم يقعوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا . قال في الكشاف : ليس بنى للخروا ، وإنما هو إثبات له ونفى للصمم والعمى ، وأراد أن النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين) من ابتدائية ، أو بيانية . قرأ نافع وابن كثير وابن عباس والحسن « وذرياتنا » بالجمع وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي وظلحة وعيسى « وذريتنا » بالإفراد ، والذرية تقع على الجمع ، كما في قوله - ذرية ضعافا - وتقع على الفرد كما في قوله : ذرية طيبة ، وانتصاب قرّة أعين على المفعولية ، يقال قرّت عينه قرّة . قال الزجاج : يقال أقرّ الله عينك : أي صادف فؤادك ما يحبه . وقال المفضل : في قرّة العين ثلاثة أقوال : أحدها برد دمعها ، لأنه دليل السرور والضحك كما أن حره دليل الحزن والغم . والثاني نومها ، لأنه يكون مع فراغ خاطر وذهاب الحزن . والثالث حصول الرضا (واجعلنا للمتقين إماما) أي قدوة يقتدى بنا في الخير ، وإنما قال : إماما ، ولم يقل أئمة ، لأنه أريد به الجنس : كقوله - ثم نخرجكم طفلا - قال الفراء : قال إماما ، ولم يقل أئمة ، كما قال للثنين - أنا رسول رب العالمين - يعني أنه من الواحد الذي أريد به الجمع . وقال الأخفش : الإمام جمع أمّ من أمّ يأمّ ، جمع على فعال ، نحو صاحب وصحاب ، وقائم وقيام . وقيل إن إماما مصدر ، يقال أمّ فلان فلانا إماما ، مثل الصيام والقيام . وقيل أرادوا : اجعل كل واحد منا إماما ، وقيل أرادوا : اجعلنا إماما واحدا لاتحاد كلمتنا ، وقيل إنه من الكلام المقلوب ، وأن المعنى : واجعل المتقين لنا إماما ، وبه قال مجاهد . وقيل إن هذا الدعاء صادر عنهم بطريق الإنفراد ، وأن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء : واجعلني للمتقين إماما ، ولكنها حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير لقصد الإيجاز كقوله - يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا - وفي هذا إبقاء إماما على حاله ، ومثل ما في الآية قول الشاعر :

بعاذلاتي لاتزدن ملامتي إن العواذل ليس لي بأمين

أى أمناء . قال الثفال : وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل : اجعلنا حجة للمتقين ، ومثله البينة : يقال هؤلاء بينة فلان . قال النيسابورى : قيل فى الآية دلالة على أن الرياسة الدينية مما يجب أن تطلب ويرغب فيها ، والأقرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم فى الطاعة المبلغ الذى يشار إليهم ويقتدى بهم ، والإشارة بقوله (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا) إلى المتصفين بتلك الصفات ، وهو مبتدأ وخبره ما بعده ، والجمل مستأنفة . وقيل إن « أولئك » وما بعده خبر لقوله - وعباد الرحمن - كذا قال الزجاج ، والغرفة : الدرجة الرفيعة ، وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها ، وهى فى الأصل لكل بناء مرتفع ، والجمع غرف . وقال الضحاك : الغرفة الجنة ، والباء فى « بما صبروا » سببية ، وما مصدرية : أى يجزون الغرفة بسبب صبرهم على مشاق التكليف (ويلقون فيها تحية وسلاما) قرأ أبوبكر والمفضل والأعمش ويحيى بن وثاب وحمة والكسائى وخلف « يلقون » بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف ، واختار هذه القراءة الفراء ، قال : لأن العرب تقول : فلان يلتى بالسلام والتحية والخير ، وقل ما يقولون يلتى . وقرأ الباقر بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله - ولقاهم نضرة وسرورا - والمعنى : أنه يحيى بعضهم بعضا ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام ، قيل التحية البقاء الدائم والملك العظيم ، وقيل هى بمعنى السلام ، وقيل إن الملائكة تحيهم وتسلم عليهم ، والظاهر أن هذه التحية والسلام هى من الله سبحانه لهم ، ومن ذلك قوله سبحانه - تحيهم يوم يلقونه سلام - وقيل معنى التحية : الدعاء لهم بطول الحياة . ومعنى السلام : الدعاء لهم بالسلامة من الآفات ، وانتصاب (خالدين فيها) على الحال : أى مقيمين فيها من غير موت (حسنت مستقرا ومقاما) أى حسنت الغرفة مستقرا يستقرون فيه ، ومقاما يقيمون به ، وهذا فى مقابل ما تقدم من قوله : ساءت مستقرا ومقاما (قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم) بين سبحانه أنه غنى عن طاعة الكل ، وإنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف ، يقال ما عبأت بفلان : أى ما باليت به ولا له عندى قدر ، وأصل يعبا من العبء ، وهو الثقل . قال الخليل : ما أعبا بفلان : أى « ما أصنع به كأنه يستقله ويستحقره ، ويدعى أن وجوده وعدمه سواء ، وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : « ما يعبا بكم ربى » يريد : أى وزن يكون لكم عنده . والعبء : الثقل ، وما استفهامية أو نافية ، وصرح الفراء بأنها استفهامية . قال ابن السجري : وحقيقة القول عندى أن موضع « ما » نصب والتقدير : أى : عبء يعبا بكم أى أى مبالاة يبالى بكم (لولا دعاؤكم) : أى لولا دعاؤكم إياه لتعبده ، وعلى هذا فالمصدر الذى هو الدعاء مضاف إلى مفعوله ، وهو اختيار الفراء ، وفاعله محذوف ، وجواب لولا محذوف : تقديره لولا دعاؤكم لم يعبا بكم ، ويؤيد هذا قوله - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون - والخطاب لجميع الناس ، ثم خص الكفار منهم فقال (فقد كذبتم) وقرأ ابن الزبير « فقد كذب الكافرون » وفى هذه القراءة دليل بين على أن الخطاب لجميع الناس . وقيل إن المصدر مضاف إلى الفاعل : أى لولا استغاثتكم إليه فى الشدائد . وقيل المعنى : ما يعبا بكم : أى بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم الآلهة معه . وحكى ابن جنى أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير . وحكى الزهراوى والنحاس أن ابن مسعود قرأ كقراءتهما ، ومن قال بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتيبي والفارسي قالا : والأصل لولا دعاؤكم آلهة من دونه ، وجواب لولا محذوف تقديره على هذا الوجه : لولا دعاؤكم لم يعذبكم ، ويكون معنى « فقد كذبتم » على الوجه الأول فقد كذبتم بما دعيتم إليه ، وعلى الوجه الثانى : فقد كذبتم بالتوحيد . ثم قال سبحانه (فسوف يكون لازما) أى فسوف يكون لازما لكم ، وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا : ما لزم المشركين يوم بدر ، وقالت طائفة : هو عذاب الآخرة . قال أبو عبيدة : لازما فيصلا : أى فسوف يكون فيصلا بينكم وبين المؤمنين . قال

الزجاج : فسوف يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة ، وجمهور القراء على كسر اللام من لزاما ، وأنشد أبو عبيدة لصخر :

فاما ينجوا من خسف أرض فقد لقيا حتوفهما لزاما
قال ابن جرير لزاما : عذابا دائما وهلا كما نفيا يلحق بعضكم ببعض ، كقول أبي ذؤيب :
فجاءه بعبادية لزام كما يتفجر الحوض اللفيف

يعنى باللزام الذى يتبع بعضه بعضا ، وباللفيف المتساقط من الحجارة المنهدمة . وحكى أبو حاتم عن أبي زيد قال : سمعت أبا السماك يقرأ « لزاما » بفتح اللام . قال أبو جعفر يكون مصدر لزم ، والكسر أولى .
وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أى الذنب أكبر؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت : ثم أى؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، قلت : ثم أى؟ قال : أن تزاني حليلة جارك ، فأنزل الله تصديق ذلك (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) . وأخرجنا وغيرهما أيضا عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو تجربنا أن لما عملنا كفارة ، فنزلت (والذين لا يدعون) الآية ، ونزلت - قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم - الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمرو فى قوله (يلق أثاما) قال : واد فى جهنم : وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) الآية اشتد ذلك على المسلمين ، فقالوا : مامنا أحد إلا أشرك وقتل وزنى ، فأنزل الله - يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم - الآية ، يقول لهؤلاء الذين أصابوا هذا فى الشرك ، ثم نزلت هذه الآية (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) فأبدلهم الله بالكفر الإسلام ، وبالمعصية الطاعة ، وبالإلحاد المعرفة ، وبالجهالة العلم .
وأخرج ابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنين (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما) ثم نزلت (إلا من تاب وآمن) فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرح بشيء قط فرحه بها ، وفرحه بـ . إنا فتحنا لك فتحا مبينا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) قال : هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات ، فرغب الله بهم عن ذلك فحوّلهم إلى الحسنات ، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وأخرج أحمد وهناد والترمذى وابن جرير والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يؤتى بالرجل يوم القيامة ، فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه ، فيعرض عليه صغارها وينحى عنه كبارها ، فيقال : عملت يوم كذا كذا ، وهو يقرّ ، ليس ينكر ، وهو مشفق من الكبائر أن تجيء ، فيقال : أعطوه بكل سيئة عملها حسنة » والأحاديث فى تكفير السيئات وتبديلها بالحسنات كثيرة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (والذين لا يشهدون الزور) قال : إن الزور كان صنما بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيام ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مروا به مروا كراما لا ينظرون إليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين) قال : يعنون من يعمل بالطاعة فتقرّ به أعيننا فى الدنيا والآخرة (واجعلنا للمتقين إماما) قال : أئمة هدى يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة ، لأنه قال لأهل السعادة - وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا -

ولأهل الشقاوة - وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار - . وأخرج الحكيم الترمذي عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (أولئك يجزون الغرفة) قال : الغرفة من ياقوتة حمراء ، أو زبرجدة خضراء ، أودرة بيضاء . ليس فيها فصم ولا وسم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (قل ما يعبدكم ربّي لو ادعواكم) يقول : لولا إيمانكم ، فأخبر الله أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين ، ولو كانت له بهم حاجة لحب إليهم الإيمان كما حبه إلى المؤمنين (فسوف يكون لزاما) قال : موتا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري عنه أنه كان يقرأ - فقد كذب الكافرون ، فسوف يكون لزاما - وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه قرأها كذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه (فسوف يكون لزاما) قال : القتل يوم بدر ، وفي الصحيحين عنه قال : خمس قد مضين : الدخان والقمر والزوم والبطشة والزام .

تفسير سورة الشعراء

وآياتها مائتان، وسبع وعشرون آية

وهي مكية عند الجمهور ، وكذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير . وأخرج النحاس عن ابن عباس قال : سورة الشعراء أنزلت بمكة سوى خمس آيات من آخرها نزلت بالمدينة ، وهي « والشعراء يتبعهم الغاؤون » إلى آخرها . وأخرج القرطبي في تفسيره عن البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة ، وأعطاني المثين مكان الإنجيل ، وأعطاني الطواسين مكان الزبور ، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأه نبي قبلي » . وأخرج أيضا عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أعطيت السورة التي تذكرك فيها البقرة من الذكر الأول ، وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش ، وأعطيت المفصل نافلة » . قال ابن كثير في تفسيره : ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها بسورة الجمعة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طسم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) لَعَلَّكَ بَخْعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (٥) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٦) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٩) وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَتْبِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (١١) قَالَ رَبِّ إِنِّي

أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (١٢) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ (١٣) وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (١٤) قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (١٥) فَآتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (٢٢).

قوله (طسم) قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وأبو بكر والمفضل وحمة والكسائي وخلف بإمالة الطاء ، وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهرى بين اللفظين ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، وقرأ الباقر بالفتح مشبعا . وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإدغام النون من « طسن » في الميم ، وقرأ الأعمش وحمة بإظهارها . قال الثعلبي : الإدغام اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . قال النحاس : وحكى الزجاج فى كتابه فيما يجرى وما لا يجرى أنه يجوز أن يقال « طاسين ميم » بفتح النون وضم الميم كما يقال : هذا معدى كرب ، وقرأ عيسى ويروى عن نافع بكسر الميم على البناء . وفى مصحف عبد الله بن مسعود « ط س م » هكذا حروفا مقطعة فيوقف على كل حرف وقفة يتميز بها عن غيره ، وكذلك قرأ أبو جعفر ومحلله الرفع على الابتداء إن كان اسما للسورة كما ذهب إليه الأكثر أو على أنه خبر مبتدأ محذوف ، ويجوز أن يكون فى محل نصب بتقدير : اذكر أو اقرأ . وأما إذا كان مسرودا على نمط التعديد كما تقدم فى غير موضع من هذا التفسير فلا محل له من الإعراب . وقد قيل إنه اسم من أسماء الله سبحانه ، وقيل اسم من أسماء القرآن ، والإشارة بقوله (تلك آيات الكتاب المبين) إلى السورة ، ومحلها الرفع على أنها وما بعدها خبر للمبتدأ إن جعلنا طسم مبتدأ ، وإن جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف فمحلها الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده ، أو خبر مبتدأ محذوف أو بدل من طسم ، والمراد بالكتاب هنا القرآن ، والمبين المبين المظهر ، أو البين الظاهر إن كان من أبان بمعنى بان (لعلك باخع نفسك) أى قاتل نفسك ومهلكها (أن لا يكونوا مؤمنين) أى لعدم إيمانهم بما جئت به ، والبخع فى الأصل أن يبلغ بالذبح النخاع بالنون قاموس ، وهو عرق فى القفا ، وقد مضى تحقيق هذا فى سورة الكهف ، وقرأ قتادة « باخع نفسك » بالإضافة ، وقرأ الباقر بالقطع قال : الفراء أن فى قوله (أن لا يكونوا مؤمنين) فى موضع نصب لأنها جزء قال النحاس وإنما يقال إن مكسورة لأنها جزء هكذا التعارف والقول فى هذا ما قاله الزجاج فى كتابه فى القرآن إنها فى موضع نصب مفعول لأجله والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان وفى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان حريصا على إيمان قومه شديد الأسف لما يراه من إعراضهم وحمة (إن نشأ نزل عليهم من السماء آية) مستأنفة مسوقة لتعليل ماسبق من التسليية ، والمعنى : إن نشأ نزل عليهم من السماء آية تلجئهم إلى الإيمان ، ولكن قد سبق القضاء بأننا لا نزل ذلك ، ومعنى (فظلت أعناقهم لها خاضعين) أنهم صاروا منقادين لها : أى فظلت أعناقهم الخ ، قيل وأصله فظلوا لها خاضعين

فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير والتصوير ، لأن الأعناق موضع الخضوع ، وقيل إنها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم ووصفت بما يوصفون به . قال عيسى بن عمر : خاضعين وخاضعة هنا سواء ، واختاره المبرد ، والمعنى : أنها إذا ذلت رقابهم ذلوا ، فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها ، ويسوغ في كلام العرب أن يترك الخبر عن الأول ويخبر عن الثاني ، ومنه قول الراجز :

طول الليالي أسرع في نقضي طوين طولى وطوين عرضي

فأخبر عن الليالي وترك الطول ، ومنه قول جرير :

أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال

وقال أبو عبيد والكسائي : إن المعنى خاضعياً هم ، وضعفه النحاس . وقال مجاهد : أعناقهم كبراؤهم . قال النحاس : وهذا معروف في اللغة ، يقال جاءني عنت من الناس : أي رؤساء منهم . وقال أبو زيد وإلاخفش : أعناقهم جماعاتهم ، يقال جاءني عنت من الناس : أي جماعة (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن يحدث إلا كانوا عنه معرضين) بين سبحانه أنه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجئين إلى الإيمان يأتيهم بالقرآن حالا بعد حال ، وأن لا يجد لهم موعظة وتذكيراً إلا جددوا ما هو نقيض المقصود ، وهو الإعراض والتكذيب والاستهزاء ، ومن في « من ذكر » مزيدة لتأكيد العموم ، ومن في « من ربهم » لابتداء الغاية ، والاستثناء مفرغ من أعم العام محله نصب على الحالية من مفعول يأتيهم ، وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في سورة الأنبياء (فقد كذبوا) أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيباً صريحاً ولم يكتفوا بمجرد الإعراض . وقيل إن الإعراض بمعنى التكذيب ، لأن من أعرض عن شيء لم يقبله فقد كذبه ، وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك منهم على وجه التصريح ، والأول أولى ، فالإعراض عن الشيء عدم الالتفات إليه . ثم انتقلوا عن هذا إلى ما هو أشد منه ، وهو التصريح بالتكذيب ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو أشد منه ، وهو الاستهزاء كما يدل عليه قوله (فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون) والأنباء هي ما يستحقونه من العقوبة آجلاً وعاجلاً ، وسميت أنباء لكونها مما أنبأ عنه القرآن وقال « ما كانوا به يستهزئون » ولم يقل ما كانوا عنه معرضين ، أو ما كانوا به يكذبون ، لأن الاستهزاء أشد منهما ومستلزم لهما ، وفي هذا وعيد شديد ، وقد مر تفسير مثل هذا في سورة الأنعام . ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته من الأمور الحسية التي يحصل بها للمتأمل فيها والناظر إليها والمستدل بها أعظم دليل وأوضح برهان ، فقال (أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم) الهمة للتوبيخ ، والواو للعطف على مقدر كما في نظائره ، فنبه سبحانه على عظمته وقدرته ، وأن هؤلاء المكذبين المستهزئين لو نظروا حق النظر لعلموا أنه سبحانه الذي يستحق أن يعبد ، والمراد بالزوج هنا الصنف . وقال الزجاج : معنى زوج نوع ، وكريم محمود ، والمعنى : من كل زوج نافع لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين ، والكريم في الأصل : الحسن الشريف ، يقال نخلة كريمة : أي كثيرة الثمرة ، ورجل كريم : شريف فاضل ، وكتاب كريم : إذا كان مرضياً في معانيه ، والنبات الكريم هو المرضي في منافعه . قال الشعبي : الناس مثل نبات الأرض فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم ، ومن صار منهم إلى النار فهو لثيم ، والإشارة بقوله (إن في ذلك لآية) إلى المذكور قبله : أي إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالة بيته ، وعلامة واضحة على كمال قدرة الله سبحانه ، وبديع صنعته . ثم أخبر سبحانه بأن أكثر هؤلاء مستمر على ضلالتهم مصمم على جحوده وتكذيبه واستهزائه فقال (وما كان أكثرهم مؤمنين) أي سبق علمي فيهم أنهم سيكونون هكذا . وقال سيئويه : إن « كان » هنا صلة (وإن ربك هو العزيز الرحيم) أي

الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمة ، ولذلك أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ، أو المعنى : أنه منتقم من أعدائه رحيم بأوليائه ، وجملة (وإذ نادى ربك موسى) الخ مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها من الإعراض والتكذيب والاستهزاء ، والعامل في الظرف محذوف تقديره : وائل إذ نادى أو اذكر ، والنداء : الدعاء ، و « أن » في قوله (أن انت القوم الظالمين) يجوز أن تكون مفسرة ، وأن تكون مصدرية ، ووصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم كاستعباد بني إسرائيل ، وذبح أبنائهم ، وانتصاب (قوم فرعون) على أنه بدل ، أو عطف بيان من القوم الظالمين ، ومعنى (ألا يتقون) ألا يخافون عقاب الله سبحانه فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . وقيل المعنى : قل لهم ألا تتقون ، وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت الخطاب ، وقرأ عبيد بن عمير وأبو حازم « ألا تتقون » بالفوقية : أى قل لهم ذلك ، ومثله - قل للذين كفروا ستغلبون - بالتحكية والفوقية (قال رب إني أخاف أن يكذبون) أى قال موسى هذه المقالة ، والمعنى : أخاف أن يكذبوني في الرسالة (ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) معطوفان على أخاف : أى يضيق صدرى لتكذيبهم إياى ، ولا ينطلق لسانى بتأدية الرسالة ، قرأ الجمهور برفع - يضيق - ولا ينطلق ، بالعطف على أخاف كما ذكرنا ، أو على الاستئناف ، وقرأ يعقوب وعيسى بن عمرو وأبو حيوة بنصيبهما عطفا على يكذبون . قال الفراء : كلا القراءتين له وجه . قال النحاس الوجه : الرفع ، لأن النصب عطف على يكذبون وهذا بعيد (فأرسل إلى هرون) أى أرسل إليه جبريل بالوحي ليكون معى رسولا موازرا مظاهرا معاونا ، ولم يذكر الموازنة هنا لأنها معلومة من غير هذا الموضع كقوله في طه - واجعل لى وزيرا - ، وفي القصص - أرسله معى ردءا يصدقنى - ، وهذا من موسى عليه السلام من باب طلب المعاونة له بإرسال أخيه ، لا من باب الاستعفاء من الرسالة ، ولا من التوقف عن المسارعة بالامثال (ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون) الذنب هو قتله للقبلى ، وسماه ذنبا بحسب زعمهم : فخاف موسى أن يقتلوه به ، وفيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء فضلا عن الفضلاء ، ثم أجابه سبحانه بما يشتمل على نوع من الردع وطرف من الزجر (قال كلا فاذهبا بآياتنا) وفي ضمن هذا الجواب إجابة موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه كما يدل عليه توجيه الخطاب إليهما كأنه قال : ارتدع يا موسى عن ذلك واذهب أنت ومن استدعيت ولا تخف من القبط (إنا معكم مستمعون) وفي هذا تعليل للردع عن الخوف ، وهو كقوله سبحانه - إني معكم أسمع وأرى - وأراد بذلك سبحانه تقوية قلوبهما وأنه متول لحفظهما وكلاهما وأجراهما مجرى الجمع ، فقال « معكم » لكون الاثنين أقل الجمع على ما ذهب إليه بعض الأئمة أو لكونه أراد موسى وهارون ومن أرسل إلى ، ويجوز أن يكون المراد هما مع بني إسرائيل ، ومعكم ومستمعون خبران ، لأن ، أو الخبر مستمعون ، ومعكم متعلق به ، ولا يخفى ما في المعية من الحجاز : لأن المصاحبة من صفات الأجسام ، فالمراد معية النصرة والمعونة (فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، ووحد الرسول هنا ولم يشته كما في قوله - إنا رسولا ربك - لأنه مصدر بمعنى رسالة ، والمصدر يوحد ، وأما إذا كان بمعنى المرسل فإنه يثنى مع المثني ويجمع مع الجمع . قال أبو عبيدة : رسول بمعنى رسالة ، والتقدير على هذا : إنا ذوا رسالة رب العالمين ، ومنه قول الشاعر :

ألا أبلغ أبا عمرو رسولا فلانى عن فتاحتكم غنى

أى رسالة . وقال العباس بن مرداس :

ألا من مبلغ عنى خفا رسولا بيت أهلك منهاها

أى رسالة . قال أبو عبيدة أيضا ، ويجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع ، تقول العرب : هذا رسولى ووكيلى ، وهذان رسولى ووكيلى ، وهؤلاء رسولى ووكيلى ، ومنه قوله تعالى - فإنهم عدوا لى - وقيل معناه : إن كل واحد منا رسول رب العالمين ، وقيل إنهما لما كانا متعاضدين متساندين فى الرسالة كانا بمنزلة رسول واحد ، و « أن » فى قوله (أن أرسل معنا بنى إسرائيل) مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول (قال ألم نربك فينا وليدا) أى قال فرعون لموسى بعد أن أتياه وقال له ما أمرهما الله به ، ومعنى « فينا » أى فى حجرنا ومنازلنا ، أراد بذلك المنّ عليه والاحتقار له : أى ريبتك لدينا صغيرا ولم نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال (ولبثت فينا من عمرك سنين) ففى كان هذا الذى تدّعيه ؟ قيل لبث فيهم ثمانى عشرة سنة ، وقيل ثلاثين سنة ، وقيل أربعين سنة . ثم قرّر بقتل القبطى فقال (وفعلت فعلتك التى فعلت) الفعلة بفتح الفاء : المرة من الفعل ، وقرأ الشعبي « فعلتك » بكسر الفاء ، والفتح أولى لأنها للمرة الواحدة لا للتويع ، والمعنى : أنه لما عدّد عليه النعم ذكر له ذنوبه ، وأراد بالفعل قتل القبطى ، ثم قال (وأنت من الكافرين) أى من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلا من أصحابى ، وقيل المعنى : من الكافرين بأن فرعون إله ، وقيل من الكافرين بالله فى زعمه لأنه كان معهم على دينهم ، والجملة فى محل نصب على الحال (قال فعلتها إذن وأنا من الضالين) أى قال موسى مجيبا لفرعون : فعلت هذه الفعلة التى ذكرت ، وهى قتل القبطى وأنا إذ ذاك من الضالين : أى الجاهلين ، ففى عليه السلام عن نفسه الكفر ، وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن يأتيه العلم الذى علمه الله . وقيل المعنى : من الجاهلين أن تلك الوكزة تبلغ القتل . وقال أبو عبيدة : من الناسين (ففررت منكم لما خفتكم) أى خرجت من بينكم إلى مدين كما فى سورة القصص (فوهب لى ربى حكما) أى نبوة أو علما وفهما . وقال الزجاج : المراد بالحكم تعليمه التوراة التى فيها حكم الله (وجعلنى من المرسلين وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل) قيل هذا الكلام من موسى على جهة الإقرار بالنعمة كأنه قال نعم تلك التربية نعمة تمنّ بها علىّ ، ولكن لا يدفع ذلك رسالتى ، وبهذا قال الفراء وابن جرير . وقيل هو من موسى على جهة الإنكار : أى أتمنّ علىّ بأن ريبتنى وليدا وأنت قد استعبدت بنى إسرائيل وقتلتهم وهم قومى ؟ . قال الزجاج : المفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار بأن يكون ما ذكر فرعون نعمة على موسى ، واللفظ لفظ خبر ، وفيه تبيكيت للمخاطب على معنى : أنك لو كنت لا تقتل أبناء بنى إسرائيل لكانت أمتى مستغنية عن قذفى فى اليمّ ، فكأنك تمنّ علىّ ما كان بلاؤك سيئا له ، وذكر نحوه الأزهري بأبسط منه . وقال المبرد : يقول التربية كانت بالسبب الذى ذكرت من التعبيد : أى تربيته لى أى كانت لأجل التملك والقهر لقومى . وقيل إن فى الكلام تقدير الاستفهام : أى أو تلك نعمة ؟ قاله الأخفش ، وأنكره النحاس . قال الفراء : ومن قال إن الكلام إنكار قال معناه : أو تلك نعمة ؟ ومعنى (أن عبدت بنى إسرائيل) أن اتخذتهم عبيدا ، يقال عبدته وأعبدته بمعنى . كذا قال الفراء ، ومحلّه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من نعمة ، والجاء بإضمار الباء ، والنصب بحذفها .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (فظلت أعناقهم لها خاضعين) قال : ذليلين . وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة (ولهم علىّ ذنب) قال قتل النفس . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين) قال : للنعمة ، إن فرعون لم يكن ليعلم ما الكفر ؟ ، وفى قوله (فعلتها إذن وأنا من الضالين) قال : من الجاهلين . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد (أن عبدت بنى إسرائيل) قال : قهرتهم واستعملتهم .

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ

مُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٢٦)
 قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (٢٨) قَالَ لَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (٢٩)
 قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (٣٠) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣١) فَأَلْقَى عَصَاهُ
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (٣٢) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ
 هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ (٣٤) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٣٥) قَالُوا
 أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٣٦) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ (٣٧) فَجُمِعَ
 السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (٣٩) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ
 السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ (٤٠) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنْ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ
 كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (٤١) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٢) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا
 مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٤٣) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (٤٤)
 فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٥) فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا (٤٦) قَالُوا
 آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) قَالَ أَهَمَّنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ
 لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلْفٍ
 وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (٤٩) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (٥٠) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا
 رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (٥١) .

لما سمع فرعون قول موسى وهارون (إنا رسول رب العالمين) قال مستفسرا لهما عن ذلك عازما على الاعتراض
 لما قالاه فقال (وما رب العالمين) أى أى شىء هو؟ جاء فى الاستفهام بما التى يستفهم بها عن المجهول ويطلب بها
 تعيين الجنس، فلما قال فرعون ذلك (قال) موسى (رب السموات والأرض وما بينهما) فعين له ما أراد
 بالعالمين، وترك جواب ما سأل عنه فرعون لأنه سأل عن جنس رب العالمين ولا جنس له، فأجابه موسى بما يدل
 على عظيم القدرة الإلهية التى تنضح لكل سامع أنه سبحانه الرب ولا رب غيره (إن كنتم موقنين) أى إن كنتم
 موقنين بشىء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان (قال) فرعون (لمن حوله ألا تستمعون) أى لمن حوله من الأشراف
 ألا تستمعون ما قاله، يعنى موسى معجبا لهم من ضعف المقالة كأنه قال: أستمعون وتعجبون، وهذا من اللعين

مغالطة ، لما لم يجد جوابا عن الحجة التي أوردتها عليه موسى ، فلما سمع موسى ما قال فرعون ، أورد عليه حجة أخرى هي مندرجة تحت الحجة الأولى ولكنها أقرب إلى فهم السامعين له (قال ربكم ورب آبائكم الأولين) فأوضح لهم أن فرعون مربوب لا رب كما يدعيه ، والمعنى : أن هذا الرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلق آباءكم الأولين وخلقكم ، فكيف تعبدون من هو واحد منكم مخلوق كخلقكم وله آباء قد فنوا كأبائكم ، فلم يجبه فرعون عند ذلك بشيء يعتد به ، بل جاء بما يشكك قومه ويخيل إليهم أن هذا الذي قاله موسى بما لا يقوله العقلاء ، (قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) قاصدا بذلك المغالطة وإيقاعهم في الحيرة ، مظهرا أنه مستخف بما قاله موسى مستهزئ به ، فأجابه موسى عند ذلك بما هو تكميل لجوابه الأول ، (قال رب المشرق والمغرب وما بينهما) ولم يشتغل موسى بدفع مانسبه إليه من الجنون ، بل بين لفرعون شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب وما بينهما وإن كان ذلك داخلا تحت ربوبيته سبحانه للسموات والأرض وما بينهما ، لكن فيه تصريح بإسناد حركات السموات وما فيها ، وتغيير أحوالها وأوضاعها ، تارة بالنور وتارة بالظلمة إلى الله سبحانه ، وتثنية الضمير في « وما بينهما » الأول لجنسي السموات والأرض كما في قول الشاعر :

تنقلت في أشرف التنقل بين رماحي نهشل ومالك

(إن كنتم تعقلون) أي شيئا من الأشياء ، أولان كنتم من أهل العقل : أي إن كنت يا فرعون ومن معك من العقلاء عرفت وعرفوا أنه لا جواب لسؤالك إلا ما ذكرت لك . ثم إن اللعين لما انقطع عن الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب ، (قال لن اتخذت لها غيري لأجعلنك من المسجونين) أي لأجعلنك من أهل السجن ، وكان يحسن فرعون أشد من القتل لأنه إذا سجن أحدا لم يخرج حتى يموت ، فلما سمع موسى عليه السلام ذلك لطفه طمعا في إجابته وإرخاء لعنان المناظرة معه ، مريدا لقهره بالحجة المعتمدة في باب النبوة ، وهي إظهار المعجزة ، فعرض له على وجه يلجئه إلى طلب المعجزة (قال أو لو جئتك بشيء مبین) أي أتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء يتبين به صدقي ويظهر عنده صحة دعواي ، والمعزة هنا للاستفهام ، والواو للعطف على مقدر كما مر مرارا ، فلما سمع فرعون ذلك طلب ما عرضه عليه موسى (قال فأت به إن كنت من الصادقين) في دعواك ، وهذا الشرط جوابه محذوف ، لأنه قد تقدم ما يدل عليه فعند ذلك أبرز موسى المعجزة (فأتى عصاه فإذا هي ثعبان مبین) وقد تقدم تفسير هذا وما بعده في سورة الأعراف ، واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء في الأرض فانشعب : أي فجرته فانفجر ، وقد عبر سبحانه في موضع آخر مكان الثعبان بالحية بقوله - فإذا هي حية تسعى - وفي موضع بالجان ، فقال - كأنها جان - والجان هو المائل إلى الصغر ، والثعبان هو المائل إلى الكبر ، والحية جنس يشمل الكبير والصغير ، ومعنى (فماذا تأمرون) ما رأيكم فيه وما مشورتكم في مثله ؟ فأظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألقا لهم واستجلابا لمودتهم ، لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية على الزوال ، وقارب ما كان يفرر به عليهم الاضمحلال ، وإلا فهو أكبرتها وأعظم كبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم وواحد منهم ، مع كونه قبل هذا الوقت يدعي أنه إلههم ويدعون له بذلك ويصدقونه في دعواه ، ومعنى (أرجه وأخاه) آخر أمرهما ، من أرجأته إذا أخرته ، وقيل المعنى احبسهما (وابعث في المدائن حاشرين) وهم الشرط الذين يحشرون الناس : أي يجمعونهم (يأتوك بكل سحر عليم) هذا ما أشاروا به عليه ، والمراد بالسحر العليم : الفائق في معرفة السحر وصنعه (فجمع السحرة لميقات يوم معلوم) هو يوم الزينة كما في قوله - قال موعدكم يوم الزينة - (وقيل للناس هل أنتم مجتمعون) حثا لهم على الاجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة ولن تكون الغلبة ، وكان

ذلك ثقة من فرعون بالظهور وطلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم ، فوقع ذلك من موسى الموقع الذى يريده ، لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبة ، وحجة الكافرين هي الداحضة ، وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة في الاستظهار للمحققين ، والانقهار للمبطلين ، ومعنى (لعلنا نتبع السحرة) تتبعهم في دينهم (إن كانوا هم الغالبين) والمراد باتباع السحرة في دينهم هو البقاء على ما كانوا عليه ، لأنه دين السحرة إذ ذاك والمقصود المخالفة لما دعاهم إليه موسى ، فعند ذلك طلب السحرة من موسى الجزاء على ما سيفعلونه (قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا) أى لجزء تجزيانا به من مال أو جاه ، وقيل أرادوا إن لنا ثوابا عظيما ، ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسى ، فقالوا (إن كنا نحن الغالبين) موافقهم فرعون على ذلك و (قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين) أى نعم لكم ذلك عندى مع زيادة عليه ، وهي كونكم من المقربين لدى (قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون) وفي آية أخرى - قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما نكون نحن الملقين - فيحمل ما هنا على أنه قال لهم : ألقوا بعد أن قالوا هذا القول ، ولم يكن ذلك من موسى عليه السلام أمرا لهم بفعل السحر ، بل أراد أن يقهرهم بالحجة ويظهر لهم أن الذى جاء به ليس هو من الجنس الذى أرادوا مغارضة به (فآلقوا حبالهم وعصيهم وقالوا) عند الإلقاء (بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) يحتمل قولهم بعزة فرعون وجهين : الأول أنه قسم ، وجوابه إنا لنحن الغالبون ، والثاني متعلق بمحذوف ، والباء للسببية : أى تغلب بسبب عزته ، والمراد بالعزة العظمة (فآلقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون) قد تقدم تفسير هذا مستوفى . والمعنى : أنها تلقف ما صدر منهم من الآفك بإخراج الشيء عن صورته الحقيقية (فآلقى السحرة ساجدين) أى لما شاهدوا ذلك وعلموا أنه صنع صانع حكيم ليس من صنيع البشر ولا من تمويه السحرة ، آمنوا بالله وسجدوا له وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوته ، وقد تقدم بيان معنى آلقى ، ومن فاعله لوقوع التصريح به ، وعند سجودهم (قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون) رب موسى عطف بيان لرب العالمين ، وأضافوه سبحانه إليهما لأنهما القائمان بالدعوة في تلك الحال . وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب ، وأن الرب في الحقيقة هو هذا ، فلما سمع فرعون ذلك منهم ورأى سجودهم لله (قال آمنتم له قبل أن آذن لكم) أى بغير إذن منى ، ثم قال مغالطا للسحرة الذين آمنوا ، وموهما للناس أن فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر (إنه لكبيركم الذى علمكم السحر) وإنما اعترف له بكونه كبيرهم مع كونه لا يحب الاعتراف بشيء يرتفع به شأن موسى ، لأنه قد علم كل من حضر أن ماجاء به موسى أبهر مما جاءوا به بالسحرة ، فأراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذى شاهدتم وإن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرة فهو فعل كبيرهم ومن هو أستاذهم الذى أخذوا عنه هذه الصناعة ، فلا تظنوا أنه فعل لا يقدر عليه البشر ، وأنه من فعل الرب الذى يدعو إليه موسى ، ثم توعد أولئك السحرة الذين آمنوا بالله لما قهرتهم حجة الله ، فقال (فلسوف تعلمون) أجل التهديد أولا للتهويل ، ثم فصله فقال (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين) فلما سمعوا ذلك من قوله (قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقلبون) أى لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا ، فإن ذلك يزول ونقلب بعده إلى ربنا فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحده ولا يوصف . قال الهروى : لا ضرر ولا ضرر بمعنى واحد ، وأنشد أبو عبيدة :

فإنك لا يضرك بعد حول أظني كان أمك أم حمار

قال الجوهري : ضاره يضره ويضيره ضيرا وضورا : أى ضره . قال الكسائي : سمعت بعضهم يقول : لا ينفعنى ذلك ولا يضرورى (إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) ثم عللوا هذا بقولهم (أن كنا أول المؤمنين) بنصب أن : أى لأن كنا أول المؤمنين . وأجاز الفراء والكسائي كسرهما على أن يكون مجازاة ، ومعنى أول

المؤمنين : أنهم أول من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآية . وقال الفراء : أول مؤمنى زمانهم ، وأنكره الزجاج ، وقال قد روى أنه آمن معهم ستمائة ألف وسبعون ألفا ، وهم الشرذمة القليلون الذين عناهم فرعون بقوله - إن هؤلاء لشرذمة قليلون - .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (فأتى عصاه فإذا هي ثعبان مبين) يقول : مبين له خلق حية (ونزع يده) يقول . وأخرج موسى يده من جيبه (فإذا هي بيضاء) تلمع (للناظرين) لمن ينظر إليها ويراهها . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله (وقيل للناس هل أنتم مجتمعون) قال : كانوا بالإسكندرية . قال : ويقال بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة يومئذ . قال : وهربوا وأسلموا فرعون وهمت به فقال خذها يا موسى ، وكان مما بلى الناس به منه أنه كان لا يضع على الأرض شيئا : أى يوههم أنه لا يحدث فأحدث يومئذ تحته . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله (لاضير) قال : يقولون لا يصيرنا الذى تقول وإن صنعت بنا وصلبتنا (إنا إلى ربنا منقلبون) يقولون : إنا إلى ربنا راجعون وهو مجازينا بصبرنا على عقوبتك إيانا وثباتنا على توحيدنا والبراءة من الكفر ، وفي قوله (أن كنا أول المؤمنين) قالوا كانوا كذلك يومئذ أول من آمن بآياته حين رأوها .

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (٥٢) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (٥٣) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (٥٤) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (٥٥) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ (٥٦) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٥٧) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٥٨) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ (٥٩) فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (٦٠) فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ (٦٤) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (٦٥) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (٦٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (٦٧) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦٨) .

قوله (أن اسر بعبادي) أمر الله سبحانه موسى أن يخرج بني إسرائيل ليلا ، وسأهم عباده لأنهم آمنوا بموسى وبما جاء به ، وقد تقدم تفسير مثل هذا في سورة الأعراف ، وجملة (إنكم متبعون) تعليل للأمر المتقدم : أى يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم ، و(فأرسل فرعون في المدائن حاشرين) وذلك حين بلغه مسيرهم ، والمراد بالحاشرين الجامعون للجيش من الأمكنة التي فيها أتباع فرعون ، ثم قال فرعون لقومه بعد اجتماعهم لديه (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) يريد بني إسرائيل ، والشرذمة الجمع الحقير القليل والجمع شراذم : قال الجوهري : الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء ، وثوب شراذم : أى قطع ، ومنه قول الشاعر :

جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم يضحك منها الخلاق

قال الفراء : يقال عصابة قليلة وقليلون وكثيرون . قال المبرد : الشرذمة القطعة من الناس غير الكثير ،

وجمعها الشراذم . قال الواحدى : قال المفسرون : وكان الشزيمة الذين قللهم فرعون ستمائة ألف ولا يحصى عدد أصحاب فرعون (وإنهم لنا لغائظون) يقال : غاظنى كذا وأغاظنى ، والغيط الغضب ، ومنه التغيط والاغتيال : أى غاظونا بخروجهم من غير إذن منى (وإنا لجميع حذرون) قرئ حذرون وحاذرون وحذرون بضم الذال ، حكى ذلك الأخفش . قال الفراء : الحاذر الذى يحذر الآن ، والحذر المخلوق كذلك لالتقاءه إلا حذرا . وقال الزجاج : الحاذر المستعد ، والحذر المتيقظ ، وبه قال الكسائى ومحمد بن يزيد . قال النحاس : حذرون قراءة المدنيين وأبي عمرو ، وحاذرون قراءة أهل الكوفة . قال : وأبو عبيدة يذهب إلى أن معنى حذرون وحاذرون واحد وهو قول سيبويه ، وأنشد سيبويه :

حذر أمورا لاتضير وحاذر ما ليس ينجيه من الأقدار

(فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم) يعنى فرعون وقومه أخرجهم الله من أرض مصر وفيها الجنات والعيون والكنوز ، وهى جمع جنة وعين وكنز ، والمراد بالكنوز الخزائن ، وقيل الدفائن ، وقيل الأنهار ، وفيه نظر لأن العيون المراد بها عند جمهور المفسرين عيون الماء فيدخل تحتها الأنهار . واختلف فى المقام الكريم ، فقيل المنازل الحسان ، وقيل المنابر ، وقيل مجالس الرؤساء والأمراء ، وقيل مرابط الخيل ، والأول أظهر ، ومن ذلك قول الشاعر :

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل

(كذلك وأورثناها بنى إسرائيل) يحتمل أن يكون كذلك فى محل نصب : أى أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذى وصفنا ، ويحتمل أن يكون فى محل جر على الوصفية : أى مقام كريم مثل ذلك المقام الذى كان لهم ، ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى الأمر كذلك : ومعنى وأورثناها بنى إسرائيل جعلناها ملكا لهم ، وهو معطوف على فأخرجناهم (فأتبعوهم مشرقين) قراءة الجمهور بقطع الهمزة ، وقرأ الحسن والحارث الدينارى بوصلها وتشديد التاء : أى فلحقوهم حال كونهم مشرقين : أى داخلين فى وقت الشروق . يقال شرقت الشمس شروقا إذا طلعت كأصبح وأمسى : أى دخل فى هذين الوقتين ، وقيل داخلين نحو المشرق كأنجد وأتهم ، وقيل معنى مشرقين مضيين . قال الزجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت (فلما تراءى الجمعان) قرأ الجمهور « تراءى » بتخفيف الهمزة ، وقرأ ابن وثاب والأعمش من غير همز ، والمعنى : تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه ، وهو تفاعل من الروية ، وقرئ « تراءى الفئتان » (قال أصحاب موسى إنا لمدركون) أى سيدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا بهم . قرأ الجمهور « إنا لمدركون » اسم مفعول من أدرك ، ومنه - حتى إذا أدركه الفرق - وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير بفتح الدال مشددة وكسر الراء . قال الفراء : هما بمعنى واحد . قال النحاس : ليس كذلك يقول النحويون الحذاق ، إنما يقولون مدركون بالتخفيف ملحقون وبالتشديد مجتهدون فى لحاقهم . قال : وهذا معنى قول سيبويه . وقال الزمخشري : إن معنى هذه القراءة إنا لمتتابعون فى الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد (قال كلا إن معى ربي سيهدين) قال موسى هذه المقالة زجرا لهم وردعا ، والمعنى : أنهم لا يدركونكم ، وذكرهم وعد الله بالهداية والظفر ، والمعنى : إن معى ربي بالنصر والهداية سيهدين : أى يدلنى على طريق النجاة ، فلما عظم البلاء على بنى إسرائيل ورأوا من الجيوش مالا طاقة لهم به ، وأمر الله سبحانه موسى أن يضرب البحر بعصاه ، وذلك قوله (فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر) لما قال موسى : (إن معى ربي سيهدين) بين الله سبحانه له طريق الهداية فأمره بضرب البحر ، وبه نجا بنو إسرائيل وهلك عدوهم ، والفاء فى (فانطلق) فصيحة : أى

فضرب فانفلق فصارت اثني عشر فلما بعدد الأسباط ، وقام الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم ، وهو معنى قوله (فكان كل فرق كالطود العظيم) والفرق القطعة من البحر ، وقرئ فلق بلام بدل الراء ، والطود الجبل قال امرؤ القيس :

فينا المرء في الأحياء طود رماه الناس عن كذب فلا

وقال الأسود بن يعفر :

حلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يحىء من أطواد

(وأزلقنا ثم الآخرين) أى قربناهم إلى البحر : يعنى فرعون وقومه . قال الشاعر :

وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف

قال أبو عبيدة : أزلقنا جمعنا ، ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جمع ، وثم ظرف مكان للبعيد . وقيل إن المعنى : وأزلقنا قربنا من النجاة ، والمراد بالآخرين موسى وأصحابه ، والأول أولى ، وقرأ الحسن وأبو حيوة وزلقنا ثلاثيا ، وقرأ أبى وابن عباس وعبد الله بن الحارث « وأزلقنا » بالشاف : أى أزلقنا وأهلكنا من قولهم : أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها (وأنجينا موسى ومن معه أجمعين) بمرورهم في البحر بعد أن جعله الله طوقا يمشون فيها (ثم أغرقنا الآخرين) يعنى فرعون وقومه أغرقهم الله باطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه ، والإشارة بقوله (إن في ذلك لآية) إلى ما تقدم ذكره مما صدر بين موسى وفرعون إلى هذه الغاية ، ففى ذلك آية عظيمة وقدره باهرة من أدلّ العلامات على قدرة الله سبحانه وعظيم سلطانه (وما كان أكثرهم مؤمنين) أى ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين ، فإنه لم يؤمن منهم فيما بعد إلا القليل كحزقييل وابنته ، وآسية امرأة فرعون ، والعجوز التى دلت على قبر يوسف ، وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسى فإنهم هلكوا في البحر جميعا بل المراد من كان معه من الأصل ومن كان متابعا له ومنتسبا إليه ، هذا غاية ما يمكن أن يقال . وقال سيويه وغيره : إن « كان » زائدة ، وأن المراد الإخبار عن المشركين بعد ما سمعوا الموعظة (وإن ربك هو العزيز الرحيم) أى المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه .

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود فى قوله (إن هؤلاء لشردمة قليلون) قال : ستمائة ألف وسبعون ألفا . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانوا ستمائة ألف . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كان أصحاب موسى الذين جازوا البحر اثني عشر سبطا ، فكان فى كل طريق اثنا عشر ألفا كلهم ولد يعقوب » . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا بسند . قال السيوطى : واه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كان فرعون عدو الله حيث أغرقه الله هو وأصحابه فى سبعين قائدا مع كل قائد سبعون ألفا ، وكان موسى مع سبعين ألفا حيث عبروا البحر » . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : كان طلائع فرعون الذين بعثهم فى أثرهم ستمائة ألف ليس فيها أحد إلا على بهم . وأقول : هذه الروايات المضطربة قد روى عن كثير من السلف ما يماثلها فى الاضطراب والاختلاف ، ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (ومقام كريم) قال : المنابر . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه فى قوله (كالطود) قال : كالجبل . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (وأزلقنا) قال : قربنا . وأخرج الفريابي وعبد بن

حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وإن موسى لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق ، فقال لبني إسرائيل : ما هذا ؟ فقال له علماء بني إسرائيل : إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا ، فقال لهم موسى : أيكم يدري أين قبره ؟ فقالوا : ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل ، فأرسل إليها موسى فقال : دلينا على قبر يوسف ؟ فقالت : لا والله حتى تعطيني حكماً ، قال : وما حكمك ؟ قالت : أن أكون معك في الجنة ، فكأنه ثقل عليه ذلك ، فقيل له أعطاها حكمها ، فأعطاها حكمها ، فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء - فقالت لهم : انصبوا عنها الماء ففعلوا ، قالت : احفروا فحفروا ، فاستخرجوا قبر يوسف ، فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار .

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا عَكِفِينَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٧٥) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) رَبُّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْخِفَتِي بِالصَّالِحِينَ (٨٣) وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨٤) وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (٨٥) وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ (٨٦) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) وَأَزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠) وَبُرُزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (٩١) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣) فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (٩٩) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٢) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٣) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٤)

قوله (وائل عليهم) معطوف على العامل في قوله - وإذا نادى ربك موسى - وقد تقدم ، والمراد بنبا إبراهيم

خبره : أى اقصص عليهم يا محمد خبر إبراهيم وحديثه ، و (إذ قال) منصوب بنياً لإبراهيم : أى وقت قوله (لأبيه وقومه ماتعبدون) وقيل إذ بدل من نبأ بدل اشتغال ، فيكون العامل فيه اتل ، والأول أولى . ومعنى ماتعبدون : أى شيء تعبدون ؟ وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام ، ولكنه أراد إلزامهم الحجة (قالوا نعبد أصناماً فنظّل لها عاكفين) أى فنقيم على عبادتها مستمرا لا فى وقت معين ، يقال ظلّ يفعل كذا : إذا فعله نهارا ، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا ، فظاهره أنهم يستمرّون على عبادتها نهارا لا ليلا ، والمراد من العكوف لها الإقامة على عبادتها ، وإنما قال لها لإفادة أن ذلك العكوف لأجلها ، فلما قالوا هذه المقالة قال إبراهيم منبها على فساد مذهبهم (هل يسمعونكم إذ تدعون) قال الأنخفش : فيه حذف ، والمعنى : هل يسمعون منكم ، أو هل يسمعون دعاءكم . وقرأ قتادة « هل يسمعونكم » بضم الياء أى هل يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكم لهم (أو ينفعونكم) بوجه من وجوه النفع (أو يضرّون) أى يضرّونكم إذا تركتم عبادتهم ، وهذا الاستفهام للتقرير ، فإنها إذا كانت لا تسمع ولا تنفع ولا تضرّ فلا وجه لعبادتها ، فإذا قالوا نعم هى كذلك أقرّوا بأن عبادتهم لها من باب اللعب والعبث ، وعند ذلك تقوم الحجة عليهم ، فلما أورد عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة لم يجدوا لها جوابا إلا رجوعهم إلى التقليد البحت وهو أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون : أى يفعلون هذه العبادة لهذه الأصنام مع كونها بهذه الصفة التى هى سلب السمع والنفع والضرر عنها ، وهذا الجواب هو العصي التى يتوكأ عليها كل عاجز ، ويمشى بها كل أعرج ويغترّ بها كل مغرور ، وينخدع لها كل مخدوع ؛ فإنك لو سألت الآن هذه المقلدة للرجال التى طبقت الأرض بطولها والعرض ، وقلت لهم : ما الحجة لهم على تقليد فرد من أفراد العلماء والأخذ بكل ما يقوله فى الدين ويبتدعه من رأى المخالف للدليل لم يجدوا غير هذا الجواب ولا فاهوا بسواه ، وأخذوا يعدّون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا من سلفهم واقتداء بأقواله وأفعاله وهم قد ملثوا صدورهم هيبة ، وضائق أذهانهم عن تصوّرهم ، وظنوا أنهم خير أهل الأرض وأعلمهم وأورعهم ، فلم يسمعوا لناصح نصحا ولا لداع إلى الحق دعاء ، ولو فطنوا لوجدوا أنفسهم فى غرور عظيم وجهل شنيع وإنهم كالبيهة العمياء ، وأولئك الأسلاف كالعمى الذين يقودون البهائم العمى ، كما قال الشاعر :

كبيرة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر

فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة المبرأ من التعصب والتعسف أن تورد عليهم حجج الله ، وتقيم عليهم براهينه ، فإنه ربما انتقاد لك منهم من لم يستحكم داء التقليد فى قلبه ، وأما من قد استحكم فى قلبه هذا الداء ، فلو أوردت عليه كل حجة وأقمت عليه كل برهان لما أعارك إلا أذنا صماء وعينا عمياء ، ولكنك قد قمت بواجب البيان الذى أوجبه عليك القرآن ، والهداية بيد الخلاق العليم - إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء - ولما قال هؤلاء المقلدة هذه المقالة (قال) الخليل (أفأرى ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون) أى فهل أبصرتم وتفكرتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام التى لا تسمع ولا تنفع ولا تضرّ حتى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالة ، ثم أخبرهم بالبراءة من هذه الأصنام التى يعبدونها . فقال (فانهم عدوّ لى) ومعنى كونهم عدوّا له مع كونهم جمادا أنه إن عبدتهم كانوا له عدوّا يوم القيامة . قال الفراء : هذا من المقلوب : أى فإنى عدوّ لهم لأن من عاديته عاداك ، والعدوّ كالصديق يطلق على الواحد والمثنى والجماعة والمذكر والمؤنث ، كذا قال الفراء . قال على بن سليمان : من قال عدوّ الله فأثبت الهاء ، قال هى بمعنى المعادية ، ومن قال عدوّ للمؤنث والجمع جعله بمعنى النسب . وقيل

المراد بقوله (فإنهم عدو لي) آباؤهم الأقدمون لأجل عبادتهم الأصنام ، وردّ بأن الكلام مسوق فيما عبده لا في العابدين ، والاستثناء في قوله (إلا ربّ العالمين) منقطع : أي لكن ربّ العالمين ليس كذلك ، بل هو ولي في الدنيا والآخرة . قال الزجاج : قال النحويون : هو استثناء ليس من الأوّل ، وأجاز الزجاج أيضا أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا يعبدون الله عزّ وجلّ ويعبدون معه الأصنام ، فأعلمهم أنه تبرا مما يعبدون إلا الله . قال الجرجاني : تقديره أفرأيت ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا ربّ العالمين فإنهم عدو لي ، فجعله من باب التقديم والتأخير ، وجعل إلا بمعنى دون وسوى كقوله - لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى - أي دون الموتة الأولى . وقال الحسن بن الفضل : إن المعنى إلا من عبد ربّ العالمين ، ثم وصف ربّ العالمين بقوله (الذي خلقتني فهو يهدين) أي فهو يرشدني إلى مصالح الدين والدنيا . وقيل إن الموصول مبتدأ وما بعده خبره ، والأوّل أولى . ويجوز أن يكون الموصول بدلا من ربّ ، وأن يكون عطف بيان له ، وأن يكون منصوبا على المدح بتقدير أعني أو أمدح ، وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العادة لأجله ، فإن الخلق والهداية والرزق يدلّ عليه قوله (والذي هو يطعمني ويسقين) ودفع ضرّ المرض ، وجلب نفع الشفاء ، والإماتة والإحياء ، والمغفرة للذنوب ، كلها نعم يجب على المنعم عليه ببعضها فضلا عن كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها العبادة ، ودخول هذه الضمائر في صدور هذه الجمل للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره ، وأسند المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الربّ ، وإلا فالمرض وغيره من الله سبحانه ، ومراده بقوله (ثم يحين) البعث ، وحذف الياء من هذه الأفعال لكونها رؤوس الآي . وقرأ ابن أبي إسحاق هذه الأفعال كلها بإثبات الياء ، وإنما قال عليه الصلاة والسلام (والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) هضمًا لنفسه ، وقيل إن الطمع هنا بمعنى اليقين في حقه ، وبمعنى الرجاء في حق سواه . وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق « خطاياي » قالا : ليست خطيئته واحدة . قال النحاس : خطيئة بمعنى خطايا في كلام العرب . قال مجاهد : يعني بخطيئته قوله - بل فعاه كبيرهم هذا - ، وقوله - إني سقيم - ، وقوله إن سارة أخته ، زاد الحسن : وقوله للكوكب - هذا ربي - وحكى الواحدى عن المفسرين أنهم فسروا الخطايا بما فسر بها مجاهد . قال الزجاج : الأنبياء بشر ، ويجوز أن تقع عليهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم معصومون ، والمراد بيوم الدين يوم الجزاء للعباد بأعمالهم ، ولا يخفى أن تفسير الخطايا بما ذكره مجاهد ومن معه ضعيف ، فإن تلك معاريف ، وهي أيضا إنما صدرت عنه بعد هذه المقابلة الجارية بينه وبين قومه . ثم لما فرغ الخليل من الثناء على ربه والاعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ليقبلي به غيره في ذلك ، فقال (ربّ هب لي حكما) والمراد بالحكم العلم والفهم ، وقيل النبوة والرسالة ، وقيل المعرفة بحدود الله وأحكامه إلى آخره (وألحقني بالصالحين) يعني بالنبيين من قبلي ، وقيل بأهل الجنة (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) أي اجعل لي ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة . قال القتيبي : وضع اللسان موضع القول على الاستعارة ، لأن القول يكون به ، وقد تكنى العرب بها عن الكلمة ، ومنه قول الأعشى :

• إني أنتنى لسان لا أسرّ بها • وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك بقوله (وتركنا عليه في الآخرين) فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه . وقال مكى : قيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق ، فأجيبته دعوته في محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا وجه لهذا التخصيص . وقال القشيري : أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة ، ولا وجه لهذا أيضا ، فإن لسان الصدق أعم من ذلك (واجعلني من ورثة جنة النعيم) من ورثة يحتمل أن يكون مفعولا ثانيا ، وأن يكون صفة لمحذوف هو المفعول الثاني : أي وارثا من ورثة جنة النعيم ، لما طلب عليه

السلام بالدعوة الأولى سعادة الدنيا طلب بهذه الدعوة سعادة الآخرة ، وهى جنة النعيم ، وجعلها مما يورث تشبيها لغنيمة الآخرة بغنيمة الدنيا ، وقد تقدم تفسير معنى الوراثة فى سورة مريم (واغفر لأبى إنه كان من الضالين) كان أبوه قد وعده أنه يؤمن به ، فاستغفر له فلما تبين له أنه علو الله تبرا منه ، وقد تقدم تفسير هذا مستوفى فى سورة التوبة وسورة مريم ، ومعنى « من الضالين » من المشركين الضالين عن طريق الهداية ، وكان زائدة على مذهب سيويه كما تقدم فى غير موضع (ولا تخزنى يوم يبعثون) أى لا تفضخنى على رعوس الأشهاد بمعاتبتى ، أو لا تعذبنى يوم القيامة ، أو لا تخزنى بتعذيب أبى أو ببعثه فى جملة الضالين ، والإخزاء يطلق على الخزى وهو الهوان ، وعلى الخزاية وهى الحياء ، و (يوم لا ينفع مال ولا بنون) بدل من يوم يبعثون : أى يوم لا ينفع فيه المال والبنون أحدا من الناس ، والابن هو أخص القرابة وأولاهم بالحماية والدفع والنفع ، فإذا لم ينفع فغيره من القرابة والأعوان بالأولى . وقال ابن عطية : إن هذا وما بعده من كلام الله ، وهو ضعيف ، والاستثناء بقوله (إلا من أتى الله بقلب سليم) قيل هو منقطع : أى لكن من أتى الله بقلب سليم . قال فى الكشف : إلا حال من أتى الله بقلب سليم ، فقدّر مضافا محذوفا . قال أبو حيان : ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . وقيل إن هذا الاستثناء بدل من المفعول المحذوف ، أو مستثنى منه ، إذ التقدير لا ينفع مال ولا بنون أحدا من الناس إلا من كانت هذه صفته ، ويحتمل أن يكون بدلا من فاعل ينفع ، فيكون مرفوعا . قال أبو البقاء : فيكون التقدير : إلا مال من أو بنو من فإنه ينفع . واختلف فى معنى القلب السليم ، فقيل السليم من الشرك ، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد ، قاله أكثر المفسرين . وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم الصحيح ، وهو قلب المؤمن ، لأن قلب الكافر والمناق مريض ، وقيل هو القلب الخالى عن البدعة المظمتة إلى السنة ، وقيل السالم من آفة المال والبنين . وقال الضحاك : السليم الخالص . وقال الجنيدي : السليم فى اللغة اللديغ ، فعناه : أنه قلب كاللديغ من خوف الله تعالى ، وهذا تحريف وتعكيس لمعنى القرآن . قال الرازى : أصبح الأقوال أن المراد منه سلامة النفس عن الجهل والأخلاق الرذيلة (وأزلقت الجنة للمتقين) أى قربت وأدنت لهم ليدخلوها . وقال الزجاج : قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها (وبرزت الجحيم للغاوين) أى جعلت بارزة لهم ، والمراد بالغاوين الكافرون ، والمعنى : أنها أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتد حزن الكافرين ويكثر سرور المؤمنين (وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله) من الأصنام والأنداد (هل ينصرونكم) فيدفعون عنكم العذاب (أو ينتصرون) يدفعه عن أنفسهم . وهذا كله توبيخ وتقريع لهم ، وقرأ مالك بن دينار « وبرزت » بفتح الباء والراء مبنيًا للفاعل (فكبكبا فيها هم والغاوون) أى ألقوا فى جهنم هم : يعنى المعبودين والغاوون : يعنى العابدين لهم . وقيل معنى كبكبوا : قلبوا على رعوسهم ، وقيل ألقى بعضهم على بعض ، وقيل جمعوا ، مأخوذ من الككبكة وهى الجماعة قاله الهروى . وقال النحاس : هو مشتق من كوكب الشيء : أى معظمه ، والجماعة من الخيل كوكب وككبكة ، وقيل دهموها ، وهذه المعانى متقاربة ، وأصله كببوا بباءين الأولى مشددة من حرفين ، فأبدل من الباء الوسطى الكاف . وقد رجح الزجاج أن المعنى : طرح بعضهم على بعض . ورجح ابن قتيبة أن المعنى : ألقوا على رعوسهم . وقيل الضمير فى كبكبوا لقريش ، والغاوون الآلهة ، والمراد بجنود إبليس شيئا طينه الذين يغفون العباد ، وقيل ذريته وقيل كل من يدعو إلى عبادة الأصنام ، و (أجمعون) تأكيد للضمير فى كبكبوا وما عطف عليه ، وجملة (قالوا وهم فيها يختصمون) مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، كأنه قيل ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعل ، ومقول القول (تالله إن كنا لى ضلال مبين) وجملة : وهم فيها يختصمون فى محل نصب على الحال : أى قالوا هذه المقالة حال كونهم فى جهنم مختصمين ، و « إن » فى إن

كنا هي الخففة من الثقلة واللام فارقة بينها وبين النافية : أى قالوا تالله إن الشأن كوننا فى ضلال واضح ظاهر ، والمراد بالضلال هنا الخسار والتبار والحيرة عن الحق ، والعامل فى الظرف ، أعنى (إذ نسويكم رب العالمين) هو كونهم فى الضلال المبين . وقيل العامل هو الضلال ، وقيل مايدل عليه الكلام ، كأنه قيل ضللنا وقت تسويتنا لكم رب العالمين . وقال الكوفيون : إن « إن » فى إن كنا نافية واللام بمعنى إلا : أى ما كنا إلا فى ضلال مبين . والأول أولى ، وهو مذهب البصريين (فقلنا من شافعين) يشفعون لنا من العذاب كما للمؤمنين (ولا صديق حميم) أى ذى قرابة ، والحميم القريب الذى تودّه ويودّك ، ووحيد الصديق لما تقدّم غير مرة أنه يطلق على الواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث ، والحميم مأخوذ من حامة الرجل : أى أقربائه ، ويقال حمّ الشيء وأحمّ إذا قرب منه ، ومنه الحمى لأنه يقرب من الأجل . وقال على بن عيسى : إنما سمي القريب حميا لأنه يحمى لغضب صاحبه ، فجعله مأخوذا من الحمية (فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين) هذا منهم على طريق التنى الدال على كمال التحسر كأنهم قالوا : فليت لنا كرة : أى رجعة إلى الدنيا ، وجواب التنى فنكون من المؤمنين : أى نصير من جملتهم ، والإشارة بقوله (إن فى ذلك لآية) إلى ما تقدّم ذكره من نبا إبراهيم ، والآية العبرة والعلامة ، والتنوين يدل على التعظيم والتفخيم (وما كان أكثرهم مؤمنين) أى أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبا إبراهيم ، وهم قريش ومن دان بدينهم . وقيل وما كان أكثر قوم إبراهيم بمؤمنين ، وهو ضعيف لأنهم كلهم غير مؤمنين (وإن ربك هو العزيز الرحيم) أى هو القاهر لأعدائه الرحيم بأوليائه ، أو الرحيم للأعداء بتأخير عقوبتهم وترك معاجلتهم .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (وألحقنى بالصالحين) يعنى بأهل الجنة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) قال : اجتماع أهل الملل على إبراهيم . وأخرج عنه أيضا (واغفر لأبى) قال : امنن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك . وأخرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قفرة وغبرة ، فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصنى ، فيقول أبوه : فالיום لا أعصيك ، فيقول إبراهيم : رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون ، فأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين ، ثم يقول : يا إبراهيم ماتحت رجلك ؟ فإذا هو بذيخ متلطح ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار ، والذبيخ هو الذكر من الضباع ، فكأنه حوّل آزر إلى صورة ذبيخ . وقد أخرجه النسائى بأطول من هذا . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (إلا من أتى الله بقلب سليم) قال : شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه (فكبكبا فيها) قال : جمعوا فيها (هم والغاؤون) قال : مشركو العرب والآلهة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا (فلو أن لنا كرة) قال رجعة إلى الدنيا (فنكون من المؤمنين) حتى تحلّ لنا الشفاعة كما حلت لهؤلاء .

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦) إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٠٨) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١١٠) قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَأَتَّبَعَكَ

الْأَرْذُلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١١٥) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١١٧) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ (١١٩) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (١٢٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٢١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٢٢) كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٣١) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِإِنْعَمٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٣٤) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥).

قوله (كذبت قوم نوح المرسلين) أنت الفعل لكونه مسندا إلى قوم ، وهو في معنى الجماعة أو الأمة أو القبيلة ، وأوقع التكذيب على المرسلين ، وهم لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم ، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل ، لأن كل رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل . وقيل كذبوا نوحا في الرسالة وكذبوه فيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده (إذ قال لهم أخوهم نوح) أي أخوهم من أبيهم ، لا أخوهم في الدين . وقيل هي أخوة المجانسة ، وقيل هو من قول العرب : يا أخا بني تميم ، يريدون واحدا منهم (ألا تتقون) أي ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام وتجيئون رسوله الذي أرسله إليكم (إني لكم رسول أمين) أي إني لكم رسول من الله أمين فيما أبلغكم عنه ، وقيل أمين فيما بينكم ، فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه (فاتقوا الله وأطيعوا) أي اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من عذابه وأطيعوا فيما أمركم به عن الله من الإيمان به وترك الشرك والقيام بفرائض الدين (وما أسألكم عليه من أجر) أي ما أطلب منكم أجرا على تبليغ الرسالة ولا أطمع في ذلك منكم (إن أجرى) الذي أطلبه وأريده (إلا على رب العالمين) أي على ما أجرى إلا عليه ، وكرر قوله (فاتقوا الله وأطيعوا) للتأكيد والتقرير في النفوس مع كونه علق كل واحد منهم بسبب ، وهو الأمانة في الأول ، وقطع الطمع في الثاني ، ونظيره قولك : ألا تتق الله في عقوقى وقد رببتك صغيرا ، ألا تتق الله في عقوقى وقد علمتك كبيرا ، وقد تم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته ، لأن تقوى الله علة لطاعته (قالوا أنؤمن لك واتبعتك الأرذلون) الاستفهام للإنكار : أي كيف نتبعك ونؤمن لك ، والحال أن قد اتبعك الأرذلون ، وهم جمع أرذل ، وجمع التكسير أرذال ، والأنثى رذلى ، وهم الأقلون جاها ومالا

والرذالة الخسة والذلة ، استردلوهم لقلّة أموالهم وجاههم ، أولاتضاع أنسابهم . وقيل كانوا من أهل الصناعات الحسيسة ، وقد تقدم تفسير هذه الآيات في هود . وقرأ ابن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمي « وأتباعك الأردلون » قال النحاس : وهي قراءة حسنة ، لأن هذه الواو تتبعها الأسماء كثيرا ، وأتباع جمع تابع ، فأجابهم نوح بقوله (وما علمي بما كانوا يعملون) كان زائدة ، والمعنى : وما علمي بعملهم : أي لم أكلف العلم بأعمالهم ، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار به ، لا بالحرف والصنائع والفقر والغنى ، وكأنهم أشاروا بقولهم (واتبعك الأردلون) إلى أن إيمانهم لم يكن عن نظر صحيح فأجابهم بهذا . وقيل المعنى : إني لم أعلم أن الله سيهديهم ويضلّكم (إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون) أي ما حسابهم والتفتيش عن ضمايرهم وأعمالهم إلا على الله لو كنتم من أهل الشعور والفهم ، قرأ الجمهور « تشعرون » بالفوقية ، وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميع والأعرج وأبوزرعة بالتحية ، كأنه ترك الخطاب للكفار والتفت إلى الإخبار عنهم . قال الزجاج : والصناعات لا تنصرف في باب الديانات وما أحسن ما قال (وما أنا بطارد المؤمنين) هذا جواب من نوح على ما ظهر من كلامهم من طلب الطرد لهم (إن أنا إلا نذير مبين) أي ما أنا إلا نذير موضح لما أمرني الله سبحانه بإبلاغه إليكم ، وهذه الحملة كالعلة لما قبلها (قالوا لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين) أي إن لم ترك عيب ديننا وسب آلهتنا لتكونن من المرجومين بالحجارة ، وقيل من المشتومين ، وقيل من المقتولين ، فعدلوا بعد تلك المحاورة بينهم وبين نوح إلى التجبر والتوعد فلما سمع نوح قولهم هذا (قال رب إن قومى كذبون) أي أصرّوا على تكذيبى ، ولم يسمعوا قولى ولا أجابوا دعائى (فافتح بينى وبينهم فتحا) الفتح الحكم : أي احكم بينى وبينهم حكما ، وقد تقدّم تحقيق معنى الفتح (ونجنى ومن معى من المؤمنين) فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب له فقال (فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون) أي السفينة المملوءة ، والشحن ملء السفينة بالناس والدواب والمتاع (ثم أغرقنا بعد الباقين) أي ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه (إن فى ذلك لآية) أي علامة وعبرة عظيمة (وما كان أكثرهم مؤمنين) كان زائدة عند سيبويه وغيره على ما تقدّم تحقيقه (وإن ربك له العزيز الرحيم) أي القاهر لأعدائه ، الرحيم بأوليائه (كذبت عاد المرسلين) أنث الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلة ، لأن عاد اسم أبيهم الأعلى . ومعنى تكذيبهم المرسلين مع كونهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا قد تقدّم وجهه فى قصة نوح قريبا (إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون) الكلام فيه كالكلام فى قول نوح المتقدم قريبا ، وكذا قوله (إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين) الكلام فيه كالذى قبله سواء (أتبنون بكل ريع آية تعبثون) الريع المكان المرتفع من الأرض جمع ربيعة ، يقال كم ريع أرضك ؟ أى كم ارتفاعها . قال أبو عبيدة : الريع الارتفاع جمع ربيعة . وقال قتادة والضحاك والكلبي : الريع الطريق ، وبه قال مقاتل والسدى . وإطلاق الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل اللغة ، ومنه قول ذى الرمة :

طراق الخواف مشرف فوق ربيعة بذى ليلة فى ريشه يترقرق

وقيل الريع الجبل ، واحده ربيعة ، والجمع أرياع . وقال مجاهد : هو الفج بين الجبلين ، وروى عنه أنه الثنية الصغيرة ، وروى عنه أيضا أنه المنطرة . ومعنى الآية : أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علما تعبثون ببنيانه وتلعبون بالمارة وتسخرون منهم ، لأنكم تشرفون من ذلك البناء المرتفع على الطريق فتؤذون المارة وتسخرون منهم . وقال الكلبي : إنه عبث العشارين بأموال من يمرّ بهم حكاها الماوردى . قال ابن الأعرابي : الريع الصومعة ، والريع البرج يكون فى الصحراء ، والريع التلّ العالى ، وفى الريع لغتان كسر الراء وفتحها (وتتخذون مصانع)

المصانع : هي الأبنية التي يتخذها الناس منازل . قال أبو عبيدة : كل بناء مصنعة منه وبه قال الكلبي وغيره ، ومنه قول الشاعر :

تركن ديارهم منهم قفاراً وهدت من المصانع والبروجا
وقيل هي الحصون المشيدة ، قاله مجاهد وغيره ، وقال الزجاج : إنها مصانع الماء التي تجعل تحت الأرض واحداً منها مصنعة ومصنع ، ومنه قول لبيد :

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع
وليس في هذا البيت ما يدل صريحاً على ما قاله الزجاج ، ولكنه قال الجوهري : المصنعة بضم النون الحوض يجمع فيه ماء المطر ، والمصانع الحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العالية . ومعنى (لعلكم تخلصون) راجع أن تخلصوا ، وقيل إن لعل هنا للاستفهام التوبيخى : أى هل تخلصون ، كقولهم لعلك تشتمنى : أى هل تشتمنى . وقال الفراء : كى تخلصون لا تفكرون في الموت ، وقيل المعنى : كأنكم باقون تخلصون . قرأ الجمهور « تخلصون » مخففاً . وقرأ قتادة بالتشديد . وحكى النحاس أن في بعض القراءات « كأنكم تخلصون » وقرأ ابن مسعود « كى تخلصوا » (وإذا بطشتم ببطشهم جبارين) البطش السطوة والأخذ بالعنف . قال مجاهد وغيره : البطش العسف قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط . والمعنى : فعلتم ذلك ظلماً ، وقيل هو القتل على العصب قاله الحسن والكلبي . قيل والتقدير : وإذا أردتم البطش ، لئلا يتحد الشرط والجزاء ، وانتصاب جبارين على الحال . قال الزجاج : إنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم ، وأما في الحق فالبطش بالسوط والسيف جائز . ثم لما وصفهم بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم والعتو والتمرد والتجبر أمرهم بالتقوى فقال (فاتقوا الله وأطيعون) أجل التقوى ثم فصلها بقوله (واتقوا الذى أمركم بما تعلمون ، أمركم بأنعام وبنين) وأعاد الفعل للتقرير والتأكيد (وجنات وعيون) أى بساتين وأنهار وأبيار . ثم وعظهم وحذرهم فقال (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) إن كفرتم وأصررتم على ما أنتم فيه ولم تشكروا هذه النعم ، والمراد بالعذاب العظيم الدنيوى والأخروى .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس (قالوا أنؤمن لك) أى أنصدقك ؟ . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد (واتبعك الأرذلون) قال : الحواكون . وأخرج أيضاً عن قتادة قال : سفلة الناس وأراذلهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (الفلك المشحون) قال : الممتلئ . وأخرج ابن أبي شبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال « أتدرون ما المشحون ؟ قلنا لا ، قال : هو الموقر » وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : هو المثل . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً (بكل ريع) قال : طريق (آية) قال : علما (تعبثون) قال : تلعبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً (بكل ريع) قال : شرف . وأخرجوا أيضاً عنه (لعلكم تخلصون) قال : كأنكم تخلصون . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً (جبارين) قال : أقوياء .

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِينَ (١٢٦) إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ
الْأَوَّلِينَ (١٢٧) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (١٢٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٢٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٣٠) كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٣١)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٤٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥) أَتُشْرِكُونَ فِي مَا هُنَا آمَنِينَ (١٤٦) فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ (١٤٧) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (١٤٨) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ (١٤٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٥٠) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥١) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٥٤) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (١٥٥) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٦) فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٥٩) .

أى وعظك وعدمه (سواء) عندنا لانبأى بشيء منه ولا نلتفت إلى ما نقوله . وقد روى العباس عن أبى عمرو ، وروى بشر عن الكسائى (أوعظت) بإدغام الظاء فى التاء وهو بعيد ، لأن حرف الظاء حرف إطباق إنما يدغم فيها قرب منه جداً . وروى ذلك عن عاصم والأعمش وابن محيصن . وقرأ الباقر بإظهار الظاء (إن هذا إلا خلق الأولين) أى ما هذا الذى جئنا به ودعوتنا إليه من الدين إلا خلق الأولين : أى عادتهم التى كانوا عليها . وقيل المعنى : ما هذا الذى نحن عليه إلا خلق الأولين وعادتهم ، وهذا بناء على ما قاله الفراء وغيره : إن معنى خلق الأولين عادة الأولين . قال النحاس : خلق الأولين عند الفراء بمعنى عادة الأولين . وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال (خلق الأولين) مذهبهم وما جرى عليه أمرهم ، والقولان متقاربان . قال : وحكى لنا محمد بن يزيد أن معنى (خلق الأولين) تكذيبهم . قال مقاتل : قالوا ما هذا الذى تدعوننا إليه إلا كذب الأولين . قال الواحدى : وهو قول ابن مسعود ومجاهد . قال : والخلق والاختلاق الكذب ، ومنه قوله - وتخلقون إفكا - قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى ويعقوب «خلق الأولين» بفتح الخاء وسكون اللام . وقرأ الباقر بضم الخاء واللام . قال الهروى : معناه على القراءة الأولى : اختلاقهم وكذبهم ، وعلى القراءة الثانية : عادتهم ، وهذا التفصيل لا بد منه . قال ابن الأعرابى : الخلق الدين ، والخلق الطبع ، والخلق المروءة . وقرأ أبو قلابة بضم الخاء وسكون اللام وهى تخفيف لقراءة الضم لهما ، والظاهر أن المراد بالآية هو قول من قال : ما هذا الذى نحن عليه إلا عادة الأولين وفعلهم ، ويؤيده قولهم (وما نحن بمعذبين) أى على ما نفعل من البطش ونحوه مما نحن عليه الآن (فكذبوه فأهلكناهم) أى بالريح كما صرح القرآن فى غير هذا الموضع بذلك (إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم) تقدم تفسير هذا قريبا فى هذه السورة . ثم لما فرغ سبحانه من ذكر قصة هود وقومه ذكر قصة صالح وقومه ، وكانوا يسكنون الحجر فقال (كذبت ثمود) إلى قوله (إلا على رب العالمين) قد تقدم تفسيره فى قصة هود المذكورة قبل هذه القصة (أتركون فيما هاهنا آمنين) الاستفهام للإنكار أى أتركون

في هذه النعم التي أعطاكم الله آمين من الموت والعذاب باقين في الدنيا. ولما أبهم النعم في هذا فسرهما بقوله (في جنات وعبور وزروع ونخل طلعها هضيم) والهضيم النضيج الرخص اللين اللطيف ، والطلع ما يطلع من الثمر ، وذكر النخل مع دخوله تحت الجنات لفضله على سائر الأشجار ، وكثيرا ما يذكر الشئ الواحد بلفظ يعمه وغيره كما يذكر النعم ولا يقصدون إلا الإبل ، وهكذا يذكر الجنة ، ولا يريدون إلا النخل . قال زهير :

كأن عيني في غربى مقبلة من النواضح تسقى جنة سمحا

وسمحا جمع سموق ، ولا يوصف به إلا النخل . وقيل المراد بالجنات غير النخل من الشجر ، والأول أولى . وحكى الماوردي في معنى هضيم اثني عشر قولاً أحسنها وأوفقها للغة ما ذكرناه (وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين) النحت : النجر والبرى ، نحته ينحته بالكسر براه ، والنحاتة البراية ، وكانوا ينحتون بيوتهم من الجبال لما طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان (١) « فرهين » بغير ألف . وقرأ الباقر « فرهين » بالألف . قال أبو عبيدة وغيره : وهما بمعنى واحد . والفرة : النشاط ، وفرق بينهما أبو عبيد وغيره فقالوا « فرهين » حاذقين بنحتها ، وقيل متجبرين ، « فرهين » بطرين أشرين ، وبه قال مجاهد وغيره . وقيل شرهين . وقال الضحاك : كيسين . وقال قتادة : معجبين ناعمين آمين ، وبه قال الحسن . وقيل فرحين ، قاله الأخفش . وقال ابن زيد : أقوياء (فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين) أي المشركين ، وقيل الذين عقروا الناقة ، ثم وصف هؤلاء المسرفين بقوله (الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) أي ذلك دأبهم يفعلون الفساد في الأرض ولا يصدر منهم الصلاح ألبتة (قالوا إنما أنت من المسحرين) أي الذين أصيبوا بالسحر قاله مجاهد وقتادة . وقيل المسحر هو المعلل بالطعام والشراب قاله الكلبي وغيره ، فيكون المسحر الذي له سحر ، وهو الرثة ، فكأنهم قالوا إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب . قال الفراء : أي إنك تأكل الطعام والشراب وتسحر به ، ومنه قول امرئ القيس أو ليبد :

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر

وقال امرؤ القيس أيضا :

أرانا موضعين لحتم غيب ونسحر بالطعام وبالشراب

قال المؤرج : المسحر المخلوق بلغة ربيعة (ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) في قولك ودعواك (قال هذه ناقة) الله (لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) أي لها نصيب من الماء ولكم نصيب منه معلوم ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبها ، ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم . قال الفراء : الشرب الحظ من الماء . قال النحاس : فأما المصدر ، فيقال فيه شرب شربا وشربا وأكثرها المضموم ، والشرب بفتح الشين جمع شارب ، والمراد هنا الشرب بالكسر ، وبه قرأ الجمهور فيهما ، وقرأ ابن أبي عبيدة بالضم فيهما (ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم) أي لا تمسوها بعقر ، أو ضرب ، أو شئ مما يسوؤها ، وجواب النهي فيأخذكم (فعقروها فأصبحوا نادمين) على عقروها ، لما عرفوا أن العذاب نازل بهم ، وذلك أنه أنظرهم ثلاثا ، فظهرت عليهم العلامة في كل يوم وندموا حيث لا ينفع الندم ، لأن ذلك لا يجدي عند معاينة العذاب وظهور آثاره (فأخذهم العذاب) الذي وعدهم به . وقد تقدم تفسير قوله (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) وإن ربك هو العزيز الرحيم « في هذه السورة ، وتقدم أيضا تفسير قصة صالح وقومه في غير هذه السورة .

(١) قوله وابن ذكوان : الصواب ذكر نافع بدلا عنه كما هو المشهور اهـ مصحح القرآن .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (ونخل طلعتها هضيم) قال : معشب .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال : أينع وبلغ . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : أرطب واسترخى .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (فرهيج) قال : حاذقين . وأخرج ابن جرير وابن
أبي حاتم عنه قال (فرهين) أشرين . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن
مجاهد قال : شربين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن
عباس في قوله (إنما أنت من المسحرين) قال : من المخلوقين ، وأنشد قول لبيد بن ربيعة :

فإن تسألينا فيم نحن البيت .

وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا في قوله (لها شرب) قال : إذا كان يومها أصدر لها لبنا ماشاءوا .

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ
رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ
الْمُخْرَجِينَ (١٦٧) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (١٦٨) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (١٦٩)
فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٧١) ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ (١٧٢)
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ (١٧٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ (١٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٧٥) كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِرْثَلِينَ (١٧٦)
إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٧٩)
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى (١٨٤)
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ
الْكَذِبِينَ (١٨٦) فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٨٧) قَالَ رَبِّ
أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ

عَظِيمٌ (١٨٩) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٩٠) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٩١).

ذكر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قومهم ، وهي قصة لوط . وقد تقدم تفسير قوله (إذ قال لهم) إلى قوله (إلا على رب العالمين) في هذه السورة ، وتقدم أيضا تفسير قصة لوط مستوفى في الأعراف ، قوله (أتأتون الذكران من العالمين) الذكران جمع الذكر ضد الأنثى ، ومعنى تأتون : تنكحون الذكران من العالمين ، وهم بنو آدم ، أو كل حيوان ، وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم في الأعراف (وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) أى وتركوا ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساء ، وأراد بالأزواج جنس الإناث (بل أنتم قوم عادون) أى مجاوزون للحد في جميع المعاصي ، ومن جملتها هذه المعصية التى ترتكبونها من الذكران (قالوا لن لم تنته يا لوط) عن الإنكار علينا وتقبيح أمرنا (لتكونن من المخرجين) من بلدنا المنفيين عنها (قال إني لأعجلكم) وهو ما أنتم فيه من إتيان الذكران (من القالين) المبغضين له ، والقليل البغض ، قليته أقلية فلا وقلاء ، ومنه قول الشاعر :
فلست بمقل الحلال ولا قالى . وقال الآخر : . ومالك عندي إن نأيت قلاء .
ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاورتهم ، وطلب من الله عز وجل أن ينجاه فقال (رب نجنى وأهلى مما يعملون) أى من عملهم الخبيث ، أو من عقوبته التى ستصيبهم ، فأجاب الله سبحانه دعاءه ، وقال (فنجيناه وأهله أجمعين) أى أهل بيته ، ومن تابعه على دينه ، وأجاب دعوته (إلا عجوزا فى الغابرين) هى امرأة لوط ، ومعنى من الغابرين : من الباقين فى العذاب . وقال أبو عبيدة : من الباقين فى الهرم : أى بقيت حتى هربت . قال النحاس : يقال للذاهب غابر وللبقى غابر . قال الشاعر :

لا تكسع الشول بأغبارها إنك لا تدرى من الناتج

والأغبار بقية الالبان ، وتقول العرب : ماضى وما غبر : أى ماضى وما بقى (ثم دمرنا الآخرين) أى أهلكتناهم بالخسف والحصب (وأمطرنا عليهم مطرا) يعنى الحجارة (فساء مطر المنذرين) المخصوص بالذم محذوف ، والتقدير مطرهم ، وقد تقدم تفسير (إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم) فى هذه السورة (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر « ليكة » بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسما غير معرف بال مضافا إليه أصحاب ، وقرأ الباقون « الأيكة » معرفا ، والأيكة الشجر الملتف ، وهى الغيضة ، وليكة اسم للقرية ، وقيل هما بمعنى واحد اسم للغيضة . قال القرطبي : فأما ما حكاه أبو عبيد من أن ليكة اسم القرية التى كانوا فيها ، وأن الأيكة اسم البلد كله ، فشئ لا يثبت ولا يعرف من قاله ولو عرف لكان فيه نظر ، لأن أهل العلم جميعا على خلافه . قال أبو على الفارسي : الأيكة تعريف أيكة ، فإذا حذفت الهمزة تخفيفا أقيمت حركتها على اللام . قال الخليل : الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر (إذ قال لهم شعيب ألا تتقون) لم يقل أخوهم كما قال فى الأنبياء قبله ، لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة فى النسب ، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منهم ، وقد مضى تحقيق نسبة فى الأعراف ، وقد تقدم تفسير قوله (إني لكم رسول أمين) إلى قوله تعالى (إلا على رب العالمين) فى هذه السورة . قوله (أو فوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين) أى أتموا الكيل لمن أرادته وعامل به ، ولا تكونوا من الخسرين : الناقصين للكيل والوزن ، يقال أخسرت الكيل والوزن :

أى نقصته ، ومنه قوله تعالى - وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون - ثم زاد سبحانه فى البيان فقال (وزنوا بالقسطاس المستقيم) أى أعطوا الحق بالميزان السوى ، وقد مر بيان تفسير هذا فى سورة سبحان ، وقد قرئ « بالقسطاس » مضموماً ومكسوراً (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) البخس النقص ، يقال بخسه حقه : إذا نقصه : أى لا تنقصوا الناس حقوقهم التى لهم ، وهذا تعميم بعد التخصيص ، وقد تقدم تفسيره فى سورة هود ، وتقدم أيضاً تفسير (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) فيها وفى غيرها (واتقوا الذى خلقكم والجليلة الأولين) قرأ الجمهور بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ أبو حصين والأعمش والحسن والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام ، وقرأ السلمي بفتح الجيم مع سكون الباء ، والجليلة الخلقة قاله مجاهد وغيره : يعنى الأمم المتقدمة ، يقال ، جبل فلان على كذا : أى خلق . قال النحاس : الخلق يقال له جيلة بكسر الحرفين الأولين وبضمهما مع تشديد اللام فيهما وبضم الجيم وسكون الباء وضمه فتحها ، قال الهروى : الجيلة والجليلة والجبل والجبل لغات ، وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس ، ومنه قوله تعالى - جبلا كثيراً - أى خلقاً كثيراً ، ومن ذلك قول الشاعر :

والموت أعظم حادث فيما يمر على الجيلة

(قالوا إنما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا) قد تقدم تفسيره مستوفى فى هذه السورة (وإن نظنك لمن الكاذبين) إن هى الخففة من الثقلية عملت فى ضمير شأن مقدّر ، واللام هى الفارقة أى فيما تدّعيه علينا من الرسالة ، وقيل هى النافية ، واللام بمعنى إلا : أى مانظنك إلا من الكاذبين ، والأول أولى (فأسقط علينا كسفا من السماء) كان شعيب يتوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا ، فقالوا له هذا القول نعتنا واستبعاداً وتعجيزاً . والكسف : القطعة . قال أبو عبيدة : الكسف جمع كسفة مثل سدر وسدرة . قال الجوهري : الكسفة القطعة من الشيء ، يقال : أعطنى كسفة من ثوبك والجمع كسف ، وقد مضى تحقيق هذا فى سورة سبحان (إن كنت من الصادقين) فى دعواك (قال ربى أعلم بما تعملون) من الشرك والمعاصي ، فهو مجازيكم على ذلك إن شاء ، وفى هذا تهديد شديد (فكذبوه) فاستمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك (فأخذهم عذاب يوم الظلة) والظلة السحاب ، أقامها الله فوق رؤوسهم فأمطرت عليهم ناراً فهلكوا ، وقد أصابهم الله بما اقترحوا ، لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة من السحاب فظاهر ، وإن أرادوا بها القطعة من السماء فقد نزل عليهم العذاب من جهتها ، وأضاف العذاب إلى يوم الظلة لآلى الظلة تنبئها على أن لهم فى ذلك اليوم عذاباً غير عذاب الظلة ، كذا قيل . ثم وصف سبحانه هذا العذاب الذى أصابهم بقوله (إنه كان عذاب يوم عظيم) لما فيه من الشدة عليهم التى لا يقادر قدرها وقد تقدم تفسير قوله (إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ، وإن ربك هو العزيز الرحيم) فى هذه السورة مستوفى فلا نعيده ، وفى هذا التكرير لهذه الكلمات فى آخر هذه القصص من التهديد والزجر والتقرير والتأكيد . مالا يخفى على من يفهم مواقع الكلام ويعرف أساليبه .

وقد أخرج الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله (وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) قال : تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء . وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرج أيضاً عن قتادة (إلا عجوزاً فى الغابرين) قال : هى امرأة لوط غبرت فى عذاب الله . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد « ليكة » قال : هى الأيكة . وأخرج اسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) قال : كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى

مدين (إذ قال لهم شعيب) ولم يقل أخوهم شعيب . لأنه لم يكن من جنسهم (ألا تتقون) كيف لا تتقون وقد علمتم أنى رسول أمين لا تعتبرون من هلاك مدين وقد أهلكوا فيما يأتون ، وكان أصحاب الأيكة مع ما كانوا فيه من الشرك استنوا بسنة أصحاب مدين ، فقال لهم شعيب (إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم) على ما أدعوكم إليه (من أجر) فى العاجل من أموالكم (إن أجرى إلا على رب العالمين - واتقوا الذى خلقكم والجليلة الأولين) يعنى القرون الأولين الذى أهلكوا بالمعاصي ولا تهلكوا مثلهم (قالوا إنما أنت من المسحرين) يعنى من المخلوقين (وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء) يعنى قطعاً من السماء (فأخذهم عذاب يوم الظلة) أرسل الله إليهم سموماً من جهنم ، فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنصجهم الحر ، فحميت بيوتهم وغلت مياههم فى الآبار والعيون فخرجوا من منازلهم ومحلهم هارين ، والنموم معهم ، فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فغشيتهم حتى تقلقت فيها جماجمهم ، وسلط الله عليهم الرضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم ، ثم نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء ، فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها حتى إذا كانوا جميعاً أطبقت عليهم فهلكوا ونجى الله شعيباً والذين آمنوا معه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال (الجليلة الأولين) الخلق الأولين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم عنه أيضاً أنه سئل عن قوله (فأخذهم عذاب يوم الظلة) قال : بعث الله عليهم حرّاً شديداً فأخذ بأنفاسهم ، فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم أجوافها فأخذ بأنفسهم ، فخرجوا من البيوت هرباً إلى البرية ، فبعث الله عليهم سحابة فأظلمت من الشمس فوجدوا لها برداً ولذة ، فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقط الله عليهم ناراً ، فذلك عذاب يوم الظلة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم عنه أيضاً قال : من حدثك من العلماء عذاب يوم الظلة فكذبه . أقول : فما نقول له رضى الله عنه فيما حدثنا به من ذلك مما نقلناه عنه ها هنا ؟ ويمكن أن يقال إنه لما كان هو البحر الذى علمه الله تأويل كتابه بدعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كان مختصاً بمعرفة هذا الحديث دون غيره من أهل العلم ، فمن حدث بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذى حدثنا به فقد وصانا بتكذيبه ، لأنه قد علمه ولم يعلمه غيره .

وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٩٧) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (٢٠٠) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٢٠١) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٢٠٢) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (٢٠٣) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٢٠٤) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ (٢٠٧) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا

مُنذِرُونَ (٢٠٨) ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (٢٠٩) وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (٢١٢) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (٢١٣) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٢٠) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ (٢٢١) تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (٢٢٧).

قوله (وإنه لتنزيل رب العالمين) الضمير يرجع إلى مانزله عليه من الأخبار : أي وإن هذه الأخبار أو وإن القرآن وإن لم يجر له ذكر للعلم به ، قيل وهو على تقدير مضاف محذوف : أي ذو تنزيل ، وأما إذا كان تنزيل بمعنى منزل فلا حاجة إلى تقدير مضاف . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم (نزل) مخففا ، وقرأه الباقر مشددا ، و(الروح الأمين) على القراءة الثانية منصوب على أنه مفعول به ، وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، والروح الأمين جبريل ، كما في قوله - قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك - ومعنى (على قلبك) أنه تلاه على قلبه ، ووجه تخصيص القلب ، لأنه أول مدرك من الحواس الباطنة . قال أبو حيان : إن على قلبك ولتكون متعلقان بنزل ، وقيل يجوز أن يتعلقا بتنزيل ، والأول أولى ، وقرئ نزل مشددا مبنيًا للمفعول والفاعل هو الله تعالى ، ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعا على النيابة (لتكون من المنذرين) علة للإنزال : أي أنزله لتنذرهم بما تضمنه من التحذيرات والإنذارات والعقوبات (بلسان عربي مبين) متعلق بالمنذرين : أي لتكون من المنذرين بهذا اللسان ، وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من « به » ، وقيل متعلق بنزل ، وإنما آخر للاعتناء بذكر الإنذار ، وإنما جعل الله سبحانه القرآن عربيا بلسان الرسول العربي لئلا يقول مشركوا العرب لسنا نفهم ماتقوله غير لساننا فقطع بذلك حجته وأزاح علتهم ودفع معذرتهم (وإنه لني زبر الأولين) أي إن هذا القرآن باعتبار أحكامه التي أجمعت عليها الشرائع في كتب الأولين من الأنبياء ، والزبر الكتب : الواحد زبور ، وقد تقدم الكلام على تفسير مثل هذا . وقيل الضمير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل المراد بكون القرآن في زبر الأولين أنه مذكور فيها هو نفسه ، لا ما اشتمل عليه من الأحكام ، والأول أولى (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل) الهمة للإنكار ، والواو للعطف على مقدر كما تقدم مرارا ، والآية العلامة والدلالة : أي ألم

يكن هؤلاء علامة دالة على أن القرآن حق ، وأنه تنزيل رب العالمين . وأنه في زبر الأولين . أن يعلمه علماء بني إسرائيل على العموم ، أو من آمن منهم كعبد الله بن سلام ، وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين لأنهم كانوا يرجعون إليهم ويصدقونهم . قرأ ابن عامر « تكن » بالفوقية ، وآية بالرفع على أنها اسم كان ، وخبرها أن يعلمه الخ ، ويجوز أن تكون تامة ، وقرأ الباقون « يكن » بالتحية وآية بالنصب على أنها خبر يكن ، واسمها أن يعلمه الخ . قال الزجاج : أن يعلمه اسم يكن وآية خبره . والمعنى : أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل أن محمداً نبي حق علامة ودلالة على نبوته ، لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجوده . ذكره في كتبهم ، وكذا قال الفراء ، ووجهها قراءة الرفع بما ذكرنا . وفي قراءة ابن عامر نظر ، لأن جعل النكرة اسماً والمعرفة خبراً غير سائع ، وإن ورد شاذاً في مثل قول الشاعر :
 • فإليك موقف منك الوداعا • وقول الآخر •

• وكان مزاجها عسل وماء • •

ولا وجه لما قيل : إن النكرة قد تخصصت بقولهم « لهم » لأنه في محل نصب على الحال والحال صفة في المعنى ، فأحسن ما يقال في التوجيه ما قد منا ذكره من أن يكن تامة (ولو نزلناه على بعض الأعجمين) أي لو نزلنا القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الأعجمين الذي لا يقدر على التكلم بالعربية (فقرأه عليهم) قراءة صحيحة (ما كانوا به مؤمنين) مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام العربي إلى إعجاز القرآن . وقيل المعنى : ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به وقالوا : مانفقه هذا ولا نفهمه ، ومثل هذا قوله « ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته » يقال رجل أعجم وأعجمي إذا كان غير فصيح اللسان وإن كان عربياً ، ورجل عجمي إذا كان أصله من العجم وإن كان فصيحاً ، إلا أن الفراء أجاز أن يقال رجل عجمي بمعنى أعجمي وقرأ الحسن « على بعض الأعجميين » وكذلك قرأ الجحدري . قال أبو الفتح بن جني : أصل الأعجمين الأعجميين ، ثم حذفت ياء النسب ، وجعل جمعه بالياء والنون دليلاً عليها (كذلك سلكناه في قلوب المجرمين) أي مثل ذلك السلك سلكناه : أي أدخلناه في قلوبهم : يعني القرآن حتى فهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه معجز . وقال الحسن وغيره : سلكنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين . وقال عكرمة : سلكنا القسوة . والأول أولى ، لأن السياق في القرآن وبجملته (لا يؤمنون) تحتل وجهين : الأول الاستئناف على جهة البيان والإيضاح لما قبلها . والثاني أنها في محل نصب على الحال من الضمير في سلكناه ، ويجوز أن يكون حالاً من المجرمين . وأجاز الفراء الجزم في لا يؤمنون ، لأن فيه معنى الشرط والمجازاة ، وزعم أن من شأن العرب إذا وضعت لا موضع كيلاً مثل هذا ربما جزمت ما بعدها ، وربما رفعت ، فتقول ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع والجزم لأن معناه : إن لم أربطه ينفلت ، وأنشد لبعض بني عقيل :

وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا مساكنه لا يقرب الشر قارب

بالرفع ، ومن الجزم قول الآخر :

لطال ما حلتها لا ترد فخليها والسخال تبرد

قال النحاس : وهذا كله في لا يؤمنون خطأ عند البصريين ، ولا يجوز الجزم بلا جازم (حتى يروا العذاب الأليم) أي لا يؤمنون إلى هذه الغاية وهي مشاهدتهم للعذاب الأليم (فيأتيهم) العذاب (بغتة) أي فجأة (و) الحال (أنهم لا يشعرون) بإتيانه ، وقرأ الحسن فتأتيهم بالفوقية : أي الساعة وإن لم يتقدم لها ذكر ، لكنه قد دل العذاب

عليها (فيقولوا هل نحن منظرون) أى موثخرون وممهلون . قالوا هذا تحسرا على ما فات من الإيمان ، وطمنا للرجعة إلى الدنيا لاستدراك ما فرط منهم . وقيل إن المراد بقولهم (هل نحن منظرون) الاستعجال للعذاب على طريقة الاستهزاء لقوله (أفبعذابنا يستعجلون) ولا يحتج ما فى هذا من البعد والمخالفة للمعنى الظاهر ، فإن معنى (هل نحن منظرون) طلب النظرة والإمهال ، وأما قوله (أفبعذابنا يستعجلون) فالمراد به الرد عليهم والإنكار لما وقع منهم من قولهم - أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم - وقولهم - فأتنا بما تعدنا - (أفأريت إن متعنهم سنين) الاستفهام للإنكار ، والفاء للعطف على مقدّر يناسب المقام كما مرّ فى غير موضع ، ومعنى أريت أخبرنى ، والخطاب لكل من يصلح له : أى أخبرنى إن متعنهم سنين فى الدنيا متطاولة ، وطولنا لهم الأعمار (ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) من العذاب والهلاك (ما أغنى عنهم ما كانوا يمتنعون) ما هى الاستفهامية ، والمعنى : أى شئ أغنى عنهم كونهم ممتنعين ذلك التمتع الطويل ، و « ما » فى ما كانوا يمتنعون يجوز أن تكون المصدرية ، ويجوز أن تكون الموصولة والاستفهام للإنكار التقريرى ، ويجوز أن تكون ما الأولى نافية ، والمفعول محذوف : أى لم يغن عنهم تمتعهم شيئا ، وقرئ يمتعون بإسكان الميم وتخفيف التاء من أمتع الله زيدا بكذا (وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) من مزيدة للتأكيد : أى وما أهلكنا قرية من القرى إلا لها منذرون . وجملة (إلا لها منذرون) يجوز أن تكون صفة لقرية ، ويجوز أن تكون حالا منها ، وسوغ ذلك سبق النفي ، والمعنى : ما أهلكنا قرية من القرى إلا بعد الإنذار إليهم والإعذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، وقوله (ذكرى) بمعنى تذكرة ، وهى فى محل نصب على العلة أو المصدرية . وقال الكسائى : ذكرى فى موضع نصب على الحال . وقال الفراء والزجاج : إنها فى موضع نصب على المصدرية : أى يذكرون ذكرى . قال النحاس : وهذا قول صحيح ، لأن معنى (إلا لها منذرون) إلا لها مذكرون . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذكرى فى موضع رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف : أى إنذارنا ذكرى ، أو ذلك ذكرى . قال ابن الأنبارى : المعنى هى ذكرى ، أو يذكروهم ذكرى ، وقد رجح الأخفش أنها خبر مبتدأ محذوف (وما كنا ظالمين) فى تعليلهم ، فقد قدمنا الحجة إليهم وأنذرناهم وأعذرنا إليهم (وما نزلت به الشياطين) أى بالقرآن ، وهذا رد لما زعمه الكفرة فى القرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين على الكهنة (وما ينبغى لهم) ذلك ، ولا يصح منهم (وما يستطيعون) مانسبه الكفار إليهم أصلا (إنهم عن السمع) للقرآن ، أو لكلام الملائكة (لمعزولون) محجوبون مرجومون بالشبه . وقرأ الحسن وابن السميع والأعمش « وما نزلت به الشياطين » بالواو والنون إجراء له مجرى جمع السلامة . قال النحاس : وهذا غلط عند جميع النحويين . قال : وسمعت على بن سليمان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول : هذا من غلط العلماء ، وإنما يكون بشبهة لما رأى الحسن فى آخره ياء ونونا ، وهو فى موضع رفع اشتبه عليه بالجمع السالم فغلط . قال الفراء : غلط الشيخ : يعنى الحسن ، فقيل ذلك للنضر بن شميل فقال : إن جاز أن يحتج بقول روية والعجاج وذويهما جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه : يعنى محمد بن السميع مع أنا نعلم أنهما لم يقرأ بذلك إلا وقد سمعا فيه شيئا . وقال المؤرج : إن كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءتهما وجه . قال يونس بن حبيب : سمعت أعرابيا يقول : دخلنا بساتين من ورائها بساتون . ثم لما قرّر سبحانه حقية القرآن وأنه منزل من عنده أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء الله وحده فقال (فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذنين) وخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا مع كونه منزها عنه معصوما منه لحث العباد على التوحيد ونهيهم عن شوائب الشرك ، وكأنه قال : أنت أكرم الخلق على وأعزهم عندى ولواتخذت معى إلها لعذبتك ، فكيف بغيرك من العباد (وأنذر عشيرتك الأقربين) خص الأقربين لأن

الاهتمام بشأنهم أولى ، وهدايتهم إلى الحق أقدم . قيل هم قريش ، وقيل بنو عبد مناف ، وقيل بنو هاشم . وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا ، فاجتمعوا فعمّ ونخص ، فذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بيان للعشيرة الإقربين ، وسيأتي بيان ذلك (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) يقال : خفض جناحه إذا ألانه ، وفيه استعارة حسنة . والمعنى : ألن جناحك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين وأظهر لهم المحبة والكرامة وتجاوز عنهم (فلن عصوك) أي خالفوا أمرك ولم يتبعوك (فقل إني بريء مما تعملون) أي من عملكم ، أو من الذي تعملونه ، وهذا يدل على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان المصدقون باللسان ، لأن المؤمنين الخالص لا يعصونه ولا يخالفونه . ثم بين له ما يعتمد عليه عند عصيانهم له فقال (فتوكل على العزيز الرحيم) أي فوظف أمورك إليه فإنه القادر على قهر الأعداء ، وهو الرحيم للأولياء . قرأ نافع وابن عامر « فتوكل » بالفاء . وقرأ الباقون « وتوكل » بالواو ، فعلى القراءة الأولى يكون مابعد الفاء كالجاء مما قبلها مترتبا عليه ، وعلى القراءة الثانية يكون مابعد الواو معطوفا على ما قبلها عطفاً جملة على جملة من غير ترتيب (الذي يراك حين تقوم) أي حين تقوم إلى الصلاة وحدك في قول أكثر المفسرين . وقال مجاهد : حين تقوم حينما كنت (وتقلبك في الساجدين) أي ويراك إن صليت في الجماعة راکباً وساجداً وقائماً ، كذا قال أكثر المفسرين . وقيل يراك في الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة . وقيل المراد بقوله « يراك » حين تقوم قيامه إلى التهجد ، وقوله (وتقلبك في الساجدين) يريد تردّدك في تصفح أحوال المجتهدين في العبادة وتقلب بصرك فيهم ، كذا قال مجاهد (إنه هو السميع) لما تقوله (العليم) به . ثم أكد سبحانه معنى قوله (وما نزلت به الشياطين) وبينه فقال (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين) أي على من تنزل ، فحذف إحدى التائين ، وفيه بيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (تنزل على كل أفك أثيم) والأفك الكثير الإفك ، والأثيم كثير الإثم ، والمراد بهم كل من كان كاهناً ، فإن الشياطين كانت تسترق السمع ثم يأتون إليهم فيلقونه إليهم ، وهو معنى قوله (يلقون السمع) أي ما يسمعون مما يسترقونه ، فتكون جملة « يلقون السمع » على هذا راجعة إلى الشياطين في محل نصب على الحال : أي حال كون الشياطين ملقنين السمع : أي ما يسمعون من الملا الأعلى إلى الكهان . ويجوز أن يكون المعنى : إن الشياطين يلقون السمع : أي ينصتون إلى الملا الأعلى ليسترقوا منهم شيئاً ، ويكون المراد بالسمع على الوجه الأول المسموع ، وعلى الوجه الثاني نفس حاسة السمع . ويجوز أن تكون جملة « يلقون السمع » راجعة إلى كل أفك أثيم على أنها صفة أو مستأنفة ، ومعنى الإلقاء أنهم يسمعون ما تلقونه إليهم الشياطين من الكلمات التي تصدق الواحدة منها ، وتكذب المائة الكلمة كما ورد في الحديث ، وجملة (وأكثرهم كاذبون) راجعة إلى كل أفك أثيم : أي وأكثر هؤلاء الكهنة كاذبون فيما يلقونه من الشياطين ، لأنهم يضمنون إلى ما يسمعون كثيراً من أكاذيبهم المختلفة ، أو أكثرهم كاذبون فيما يلقونه من السمع : أي المسموع من الشياطين إلى الناس ، ويجوز أن تكون جملة (وأكثرهم كاذبون) راجعة إلى الشياطين : أي وأكثر الشياطين كاذبون فيما يلقونه إلى الكهنة مما يسمعون ، فإنهم يضمنون إلى ذلك من عند أنفسهم كثيراً من الكذب . وقد قيل كيف يصح على الوجه الأول وصف الأفاكين بأن أكثرهم كاذبون بعد ما وصفوا جميعاً بالإفك . وأجيب بأن المراد بالأفك الذي يكثر الكذب لا الذي لا ينطق إلا بالكذب ، فالمراد بقوله وأكثرهم كاذبون أنه قل من يصدق منهم فيما يحكى عن الشياطين ، والغرض الذي سيق لأجله هذا الكلام رد ما كان يزعمه المشركون من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة من يلقي إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب ، ولم يظهر

من أحوال محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا الصديق ، فكيف يكون كما زعموا ، ثم إن هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين ، وهذا النبي المرسل من عند الله برسالاته إلى الناس يذمهم ويلعنهم ويأمر بالتعوذ منهم . ثم لما كان قد قال قاتل من المشركين : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاعر ، بين سبحانه حال الشعراء ومنافاة ما هم عليه لما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال (والشعراء يتبعهم الغاؤون) والمعنى : أن الشعراء يتبعهم : أى يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاؤون : أى الضالون عن الحق ، والشعراء جمع شاعر ، والغاؤون جمع غاو ، وهم ضلال الجن والإنس . وقيل الزائلون عن الحق ، وقيل الذين يروون الشعر المشتمل على الهجاء وما لا يجوز ، وقيل المراد شعراء الكفار خاصة . قرأ الجمهور « والشعراء » بالرفع على أنه مبتدأ وخبره ما بعده ، وقرأ عيسى بن عمر « الشعراء » بالنصب على الاشتغال ، وقرأ نافع وشيبة والحسن والسلمي يتبعهم بالتخفيف ، وقرأ الباقر بالتشديد . ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل فقال (ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون) والجملة مقررّة لما قبلها ، والخطاب لكل من تتأتى منه الروية ، يقال : هام يهيم هياما إذا ذهب على وجهه : أى ألم تر أنهم فى كل فن من فنون الكذب يخوضون ، وفى كل شعب من شعاب الزور يتكلمون ، فتارة يمزقون الأعراض بالهجاء ، وتارة يأتون من المجون بكل ما يمججه السمع ويستقبحه العقل ، وتارة يخوضون فى بحر السفاهة والوقاحة ، ويذمون الحق ويمدحون الباطل ، ويرغبون فى فعل المحرمات ، ويدعون الناس إلى فعل المنكرات كما تسمعه فى أشعارهم من مدح الحمر والزنا واللواط ونحو هذه الرذائل الملعونة ، ثم قال سبحانه (وأنهم يقولون ما لا يفعلون) أى يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة فى ذلك ، فقد يدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه ، وقد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال الشر ما لا يقلرون على فعله كما تجده فى كثير من أشعارهم من الدعاوى الكاذبة والزور الخالص المتضمن لقتل المحصنات ، وأنهم فعلوا بهن كذا وكذا ، وذلك كذب محض وافتراء بحت . ثم استثنى سبحانه الشعراء المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحوالهم تحرّى الحق والصدق فقال (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى دخلوا فى حزب المؤمنين وعملوا بأعمالهم الصالحة ، (وذكروا الله كثيرا) فى أشعارهم (وانتصروا من بعد ما ظلموا) كمن يهجو منهم من هجاء ، أو ينتصر لعالم أو فاضل كما كان يقع من شعراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كانوا يهجون من يهجوه ، ويحمون عنه ويذبون عن عرضه ، ويكافحون شعراء المشركين وينافحونهم ، ويدخل فى هذا من انتصر بشعره لأهل السنة وكافح أهل البدعة ، وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح بدعتهم وهجو السنة المطهرة ، كما يقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم ، فإن الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظم المجاهدة ، وفاعله من المجاهدين فى سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين بما أمر الله بالقيام به .

واعلم أن الشعر فى نفسه ينقسم إلى أقسام ، فقد يبلغ مالا خير فيه منه إلى قسم الحرام . وقد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم الواجب ، وقد وردت أحاديث فى ذمه ودم الاستكثار منه ، ووردت أحاديث أخرى فى إباحته وتجويزه ، والكلام فى تحقيق ذلك يطول ، وسنذكر فى آخر البحث ما ورد فى ذلك من الأحاديث . ثم ختم سبحانه هذه السورة بآية جامعة للوعيد كله فقال (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) فإن فى قوله « سيعلم » تهويلا عظيما وتهديدا شديدا ، وكذا فى إطلاق الذين ظلموا وإيهام أى منقلب ينقلبون ، وخصص هذه الآية بعضهم بالشعراء ، ولا وجه لذلك فإن الاعتبار بعموم اللفظ . وقوله (أى منقلب) صفة لمصدر محذوف : أى ينقلبون منقلبا أى منقلب ، وقد تم لتضمنه معنى الاستفهام ، ولا يعمل فيه سيعلم ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، بل هو معلق عن العمل فيه . وقرأ ابن عباس والحسن « أى منقلب ينقلبون » بالفاء مكان القاف ، والتاء مكان الباء من الانفلات

بالنون والفاء الفوقية . وقرأ الباقون بالقاف والباء من الانقلاب بالنون والقاف والموحدة ، والمعنى على قراءة ابن عباس والحسن : أن الظالمين يطمعون في الانفلات من عذاب الله والانفكاك منه ولا يقدرُونَ على ذلك .

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة (وإنه لتزِيل ربّ العالمين) قال : هذا القرآن (نزل به الروح الأمين) قال : جبريل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (نزل به الروح الأمين) قال : جبريل . وأخرج أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (الروح الأمين) قال : الروح الأمين جبريل ، رأيت له ستمائة جناح من لؤلؤ قد نشرها فيها مثل ريش الطواويس . وأخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس في قوله (بلسان عربي مبين) قال : بلسان قريش ولو كان غير عربي ما فهموه .

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن بريدة في قوله (بلسان عربي مبين) قال : بلسان جرهم . وأخرج مثله أيضا عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان عبد الله بن سلام من علماء بني إسرائيل ، وكان من خيارهم فأمن بكتاب محمد ، فقال لهم الله (أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل) . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال « لما نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتكَ الأقربين) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا وعم وخص فقال : يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار ، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا إلا أن لكم رحما وسأبلها ببلالها » وفي الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (الذي يراك حين تقوم) قال : للصلاة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه (الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين) يقول : قيامك وركوعك وسجودك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (وتقلبك في الساجدين) قال : يراك وأنت مع الساجدين تقوم وتقعده معهم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله (وتقلبك في الساجدين) قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه . ومنه الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « هل ترون قبلتي ها هنا ؟ فوالله ما يخفى عليّ خشوعكم ولا ركوعكم ، وإني لأراكم من وراء ظهري » . وأخرج ابن أبي عمر العيني في مسنده والبخاري وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس في قوله (وتقلبك في الساجدين) قال : من نبيّ إلى نبيّ حتى أخرجت نبيا . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم عنه في الآية نحوه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : « سألت أناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان قال : إنهم ليسوا بشيء ، قالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا ؟ قال : تلك الكلمة من الحق يخطئها الجن فيقذفها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة وفي لفظ للبخاري « فيزيدون معها مائة كذبة » . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : تهاجى رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين ، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء ، فأنزل الله (والشعراء يتبعهم الغاؤون) الآيات . وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عروة قال : لما نزلت (والشعراء) إلى قوله (مالا يفعلون) قال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله قد

علم الله أني منهم ، فأنزل الله (إلا الذين آمنوا) إلى قوله (يتقلبون) وروى نحوه هذا من طرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (يتبعهم الغاوون) قال : هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس (في كل واد يهيمون) قال : في كل لغو يخوضون (وأنهم يقولون مالا يفعلون) أكثر قولهم يكذبون ، ثم استثنى منهم فقال (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا) قال : ردوا على الكفار كانوا يهجون المؤمنين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا (والشعراء) قال : المشركون منهم الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وآله وسلم (يتبعهم الغاوون) قال : قال غواة الجن في كل واد يهيمون في كل فن من الكلام بأخذون . ثم استثنى فقال (إلا الذين آمنوا) الآية . يعنى حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بهجاء المشركين . وأخرج القرطبي وابن جرير وابن أبي حاتم عنه (الغاوون) قال : هم الرواة . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عنه أيضا (إلا الذين آمنوا) الآية قال : أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن رواحة . وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك « أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله قد أنزل في الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه ؟ فقال : إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسى بيده لكان ماترمونهم به نضح النبل » . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن أبي سعيد قال « بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عرض شاعر ينشد ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لأن يمتلى جوف أحدكم قيحا خيرا له من أن يمتلى شعرا » . وأخرج الديلمي عن ابن مسعود مرفوعا الشعراء الذين يموتون في الإسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعرا يتغنى به الحور العين لأزواجهن في الجنة ، والذين ماتوا في الشرك يدعون بالويل والثبور في النار . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن من الشعر لحكمة » قال : وأتاه قريظة بن كعب وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت فقالوا : إنا نقول الشعر وقد نزلت هذه الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اقرءوا فتمرءوا (والشعراء) إلى قوله (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فقال : أنتم هم (وذكروا الله كثيرا) فقال : أنتم هم (وانتصروا من بعد ما ظلموا) فقال : أنتم هم . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان ابن ثابت : اهج المشركين فإن جبريل معك . وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال : قيل يا رسول الله إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك ، فقام بن رواحة فقال : يا رسول الله ائذن لي فيه ، فقال : أنت الذي تقول ثبت الله ؟ فقال : نعم يا رسول الله ، قلت :

ثبت الله ما أعطاك من حسن تثبيت موسى ونصرا مثل مانصرا

قال : وأنت ، ففعل الله بك مثل ذلك ، ثم وثب كعب فقال : يا رسول الله ائذن لي فيه ؟ فقال : أنت الذي تقول همت ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قلت :

همت بخينة أن تغالب ربها فلتغلب مغالب الغلاب

فقال : أما إن الله لم ينس ذلك لك ، ثم قام حسان فقال : يا رسول الله ائذن لي فيه ، وأخرج لسانا له أسود ، فقال : يا رسول الله لو شئت لفريت به المراد ، ائذن لي فيه ، فقال : اذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم واهجهم وجبريل معك . وأخرج أحمد وابن سعد عن أبي هريرة قال : مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فنظر إليه ، فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ، فسكت ثم التفت

حسان إلى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : أجب عنى اللهم أيده بروح القدس ؟ قال نعم . وأخرج ابن سعد من حديث جابر مرفوعا نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة عن بريدة قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن من الشعر حكما » . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن من الشعر حكما » ومن البيان سحرا » . وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لأن يمتلى جوف أحدكم قبيحا يريه ، خير من أن يمتلى شعرا » . وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لأن يمتلى جوف أحدكم قبيحا خير له من أن يمتلى شعرا » . قال في الصحاح : وروى القبيح جوفه يريه ورثا : إذا أكله . قال القرطبي : روى إسماعيل ابن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « حسن الشعر كحسن الكلام » وقبيح الشعر كقبيح الكلام » . قال القرطبي : رواه إسماعيل عن عبد الله بن عون الشامي وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين وغيره . قال : وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيح الكلام » . وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال « ردت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت ؟ قلت نعم . قال : هيه فأنشدته بيتا ، فقال هيه ، ثم أنشدته بيتا ، فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت » . وأخرج ابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد في قوله (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) قال : هؤلاء الذين يخربون البيت .

تفسير سورة النمل

هى ثلاث وتسعون آية ، وقيل أربع وتسعون

قال القرطبي : وهى مكية كلها فى قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي فى الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة النمل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (١) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٣) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ أََعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ (٥) وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (٦) إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٧)

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٨) يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ (١٠) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (١١) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (١٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٣) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٤) .

قوله (طس ٣) قد مرّ الكلام مفصلاً في فواتح السور ، وهذه الحروف إن كانت اسماً للسورة فحملها الرفع على الابتداء وما بعده خبره ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف : أي هذا اسم هذه السورة وإن لم تكن هذه الحروف اسماً للسورة ، بل مسرودة على نمط التعديد فلا محل لها ، والإشارة بقوله (تلك) إلى نفس السورة ، لأنها قد ذكرت إجمالاً بذكر اسمها ، واسم الإشارة مبتدأ وخبره (آيات القرآن) والجملة خبر المبتدأ الأول على تقدير أنه مرتفع بالابتداء (وكتاب مبین) قرأ الجمهور بجرّ كتاب عطفاً على القرآن : أي تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبین ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله (وكتاب) القرآن نفسه ، فيكون من عطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد المدلول ، وأن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، أو نفس السورة ، وقرأ ابن أبي عبلة « وكتاب مبین » برفعهما عطفاً على آيات . وقيل هو على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوف وإقامة المضاف إليه مقامه : أي وآيات كتاب مبین ، فقد وصف الآيات بالوصفين : القرآنية الدالة على كونه مقروءاً مع الإشارة إلى كونه قرآناً عربياً معجزاً ، والكتابية الدالة على كونه مكتوباً مع الإشارة إلى كونه متصفاً بصفة الكتب المنزلة ، فلا يكون على هذا من باب عطف صفة على صفة مع اتحاد المدلول ، ثم ضم إلى الوصفين وصفاً ثالثاً ، وهي الإبانة لمعانيه لمن يقرؤه ، أو هو من أبان بمعنى : بان معناه واتضح إعجازه بما اشتمل عليه من البلاغة . وقدّم وصف القرآنية هنا نظراً إلى تقدّم حال القرآنية على حال الكتابة وأخره في سورة الحجر فقال - الرّ تلك آيات الكتاب وقرآن مبین - نظراً إلى حالته التي قد صار عليها ، فإنه مكتوب ، والكتابة سبب القراءة والله أعلم . وأما تعريف القرآن هنا وتنكير الكتاب ، وتعريف الكتاب في سورة الحجر ، وتنكير القرآن فلصلاحيّة كلّ واحد منهما للتعريف والتنكير (هدى وبشرى للمؤمنين) في موضع نصب على الحال من الآيات أو من الكتاب : أي تلك آيات هادية ومبشرة ، ويجوز أن يكون في محل رفع على الابتداء : أي هو هدى : أو هما خبران آخران لتلك ، أو هما مصدران منصوبان بفعل مقدّر : أي يهدي هدى ويبشر بشرى . ثم وصف المؤمنين الذين لهم الهدى والبشرى فقال (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) والموصول في محل جرّ ، أو يكون بدلاً أو بياناً ، أو منصوباً على المدح ، أو مرفوعاً على تقدير مبتدأ . والمراد بالصلاة الصلوات الخمس ، والمراد بالزكاة الزكاة المفروضة ، وجملة (وهم بالآخرة هم يوقنون) في محل نصب على الحال ، وكرّر الضمير للدلالة على الحصر : أي لا يوقن بالآخرة حقّ الإيقان إلا هؤلاء الجامعون

بين الإيمان والعمل الصالح ، وجعل الخبر مضارعا للدلالة على التجدد في كل وقت وعدم الانقطاع . ثم لما ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة) وهم الكفار : أى لا يصدقون بالبعث (زيننا لهم أعمالهم) قيل المراد زين الله لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة . وقيل المراد أن الله زين لهم الأعمال الحسنة وذكر لهم مافيها من خيرى الدنيا والآخرة فلم يقبلوا ذلك . قال الزجاج : معنى الآية أنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زيننا لهم ما هم فيه (فهم يعمهون) أى يترددون فيها متحيرين على الاستمرار لا يهتدون إلى طريقة ولا يقفون على حقيقة . وقيل معنى يعمهون يتأدون . وقال قتادة : يلعبون ، وفى معنى التحير . قال الشاعر :

ومهم أطرافه فى مهمه أعمى الهدى الحائر ين العنه

والإشارة بقوله (أولئك) إلى المذكورين قبله ، وهو مبتدأ خبره (لهم سوء العذاب) قيل فى الدنيا كالقتل والأسر ، ووجه تخصيصه بعذاب الدنيا قوله بعده (وهم فى الآخرة هم الأخسرون) أى هم أشد الناس خسرانا وأعظمهم خيبة ، ثم مهد سبحانه مقدمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة ، فقال (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم) أى يلقي عليك فتلقاه وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلم ، قيل إن لدن هاهنا بمعنى عند . وفيها لغات كما تقدم فى سورة الكهف (إذ قال موسى لأهله) الظرف منصوب بمضمر وهو اذكر . قال الزجاج : موضع إذ نصب ، المعنى : اذكر إذ قال موسى : أى اذكر قصته إذ قال لأهله ، والمراد بأهله امرأته فى مسيره من مدين إلى مصر ، ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب ، فكفى عنها بلفظ الأهل الدال على الكثرة ، ومثله قوله - امكثوا - ومعنى (إني آنست نارا) أبصرتها (سآ تيكمن منها بخبر) السين تدل على بعد مسافة النار (أو آ تيكمن بشهاب قبس) قرأ عاصم وحمة والكسائي بتنوين شهاب ، وقرأ الباقر بإضافته إلى قبس ، فعلى القراءة الأولى يكون قبس بدلا من شهاب أو صفة له لأنه بمعنى مقبوس ، وعلى القراءة الثانية الإضافة للبيان ، والمعنى على القراءتين : آ تيكمن بشعلة نار مقبوسة : أى مأخوذة من أصلها . قال الزجاج : من نون جعل قبس من صفة شهاب ، وقال الفراء : هذه الإضافة كالإضافة فى قولهم : مسجد الجامع ، وصلاة الأولى ، أضاف الشيء إلى نفسه لاختلاف أسمائه . وقال النحاس : هى إضافة النوع إلى الجنس كما تقول : ثوب خز ، وخاتم حديد . قال : ويجوز فى غير القرآن بشهاب قبسا على أنه مصدر أو بيان أو حال (لعلكم تصطلون) أى رجاء أن تستدفئوا بها ، أو لكى تستدفئوا بها من البرد ، يقال صلى بالنار واصطلى بها إذا استدفا بها . قال الزجاج : كل أبيض ذى نور فهو شهاب . وقال أبو عبيدة : الشهاب النار ، ومنه قول أبي النجم :

كأنما كان شهابا واقدا أضواء ضواء ثم صار خامدا

وقال ثعلب : أصل الشهاب عود فى أحد طرفيه جمة ، والآخر لا نار فيه ، والشهاب الشعاع المضىء ، وقيل للكوكب شهاب ، ومنه قول الشاعر :

فى كفه صعدة مثقفة فيها سنان كشعلة القبس

(فلما جاءها) أى جاء النار موسى (نودى أن بورك من فى النار ومن حولها) أن هى المفسرة لما فى النداء من معنى القول ، أو هى المصدرية : أى بأن بورك ، وقيل هى المخففة من الثقيلة . قال الزجاج : أن فى موضع نصب أى بأن قال ، ويجوز أن يكون فى موضع رفع اسم ما لم يسم فاعله . والأولى أن النائب ضمير يعود إلى موسى . وقرأ أبى وابن عباس ومجاهد « أن بوركمت النار ومن حولها » حكى ذلك أبو حاتم . وحكى الكسائي عن العرب :

باركك الله ، وبارك فيك ، وبارك عليك ، وبارك لك ، وكذلك حكى هذا الفراء . قال ابن جرير : قال بورك من في النار ، ولم يقل بورك على النار على لغة من يقول باركك الله : أى بورك على من في النار ، وهو موسى ، أو على من في قرب النار لأنه كان في وسطها . وقال السدى : كان في النار ملائكة ، والنار هنا هي مجرد نور ، ولكنه ظن موسى أنها نار ، فلما وصل إليها وجدها نورا . وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير أن المراد بمن في النار هو الله سبحانه : أى نوره . وقيل بورك ما في النار من أمر الله سبحانه الذى جعلها على تلك الصفة . قال لواحدي : ومذهب المفسرين أن المراد بالنار التور ، ثم نزه سبحانه نفسه فقال (وسبحان الله رب العالمين) وفيه تعجيب لموسى من ذلك (ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم) الضمير للشأن ، أنا الله العزيز الغالب القاهر الحكيم في أمره وفعله . وقيل إن موسى قال : يارب من الذى نادانى ؟ فأجابه الله سبحانه بقوله : إنه أنا الله ، ثم أمره سبحانه بأن يلقى عصاه ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارقة ، وجملة (وألق عصاك) معطوفة على بورك ، وفي الكلام حذف ، والتقدير فألقاها من يده فصارت حية (فلما رآها تهتز كأنها جان) قال الزجاج : صارت العصا تتحرك كما يتحرك الجان ، وهى الحية البيضاء ، وإنما شبهها بالجان في خفة حركتها ، وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمها ، وجمع الجان جنان وهى الحية الخفيفة الصغيرة الجسم . وقال الكلبي : لا صغيرة ولا كبيرة (ولى مدبرا) من الخوف (ولم يعقب) أى لم يرجع : يقال عقب فلان إذا رجع ، وكل راجع معقب ، وقيل لم يقف ولم يلتفت . والأول أولى ، لأن التعقيب هو الكر بعد الفر ، فلما وقع منه ذلك قال الله سبحانه (ياموسى لا تخف) أى من الحية وضررها (إني لا يخاف لدى المرسلون) أى لا يخاف عندى من أرسائه برسائى فلا تخف أنت . قيل ونفى الخوف عن المرسلين ليس في جميع الأوقات ، بل في وقت الخطاب لهم لأنهم إذ ذاك مستغرقون . ثم استثنى استثناء منقطعا فقال (إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم) أى لكن من أذنب في ظلم نفسه بالمعصية « ثم بدل حسنا » أى توبة وندما « بعد سوء » أى بعد عمل سوء « فإني غفور رحيم » وقيل الاستثناء من مقدر محذوف : أى لا يخاف لدى المرسلون ، وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم إلا من ظلم ثم بدل الخ ، كذا قال الفراء . قال النحاس : الاستثناء من محذوف محال ، لأنه استثناء من شيء لم يذكر . وروى عن الفراء أنه قال : إلا بمعنى الواو . وقيل إن الاستثناء متصل من المذكور لا من المحذوف . والمعنى : إلا من ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التى لا يسلم منها أحد ، واختار هذا النحاس ، وقال : علم من عصى منهم فاستثناءه فقال : إلا من ظلم ، وإن كنت قد غفرت له كآدم وداود وإخوة يوسف وموسى بقتله القبطى . ولا مانع من الخوف بعد المغفرة ، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول : وددت أنى شجرة تعضد (وأدخل يدك في جيبك) المراد بالجيب هو المعروف ، وفي القصص - اسلك يدك في جيبك - وفي أدخل من المبالغة ما لم يكن في اسلك (تخرج بيضاء من غير سوء) أى من غير برص أو نحوه من الآفات ، فهو احتباس . وقوله « تخرج » جواب أدخل يدك . وقيل في الكلام حذف تقديره : أدخل يدك تدخل وأخرجها تخرج ، ولا حاجة لهذا الحذف ولا ملجئ إليه . قال المفسرون : كانت على موسى مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزار ، فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق كالبرق ، وقوله (في تسع آيات) قال أبو البقاء : هو في محل نصب على الحال من فاعل تخرج ، وفيه بعد . وقيل متعلق بمحذوف : أى اذهب في تسع آيات . وقيل متعلق بقوله : ألق عصاك وأدخل يدك في جملة تسع آيات أو مع تسع آيات . وقيل المعنى : فهما آيتان من تسع : يعنى العصا واليد ، فتكون الآيات إحدى عشرة : هاتان ، والفلق ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والطمسة ،

والجذب في بواديهم ، والنقصان في مزارعهم . قال النحاس : أحسن ما قيل فيه أن هذه الآية يعني اليد داخلة في نسع آيات ، وكذا قال المهدي والقشيري . قال القشيري : تقول خرجت في عشرة نفر ، وأنت أحدهم : أي خرجت عاشر عشرة ، ففي بمعنى من لقربها منها كما تقول خذلي عشرا من الإبل فيها فحلان : أي منها . قال الأصمعي في قول امرئ القيس :

وהל ينعمن من كان آخر عهده ثلاثون شهرا في ثلاثة أحوال

في بمعنى من ، وقيل في بمعنى مع (إلى فرعون وقومه) قال الفراء : في الكلام إضمار : أي إنك مبعوث ، أو مرسل إلى فرعون وقومه ، وكذا قال الزجاج : (إنهم كانوا قوما فاسقين) الحملة تعليل لما قبلها (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) أي جاءتهم آياتنا التي على يد موسى حال كونها مبصرة : أي واضحة بينة كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها كقوله - وآتينا نوحا الناقة مبصرة - قال الأنخس : ويجوز أن تكون بمعنى مبصرة على أن اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا . وقرأ علي بن الحسين وقتادة مبصرة بفتح الميم والصاد : أي مكانا يكثر فيه التبصر ، كما يقال : الولد مجبنة ومبخلة (قالوا هذا سحر مبین) أي لما جاءتهم قالوا هذا القول : أي سحر واضح (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) أي كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة لها فالواو للحال ، وانتصاب (ظلما وعلوا) على الحال : أي ظالمين عالين ، ويجوز أن ينتصبا على العلة : أي الحامل لهم على ذلك الظلم والعلو ، ويجوز أن يكونا نعت مصدر محذوف : أي جحدوا بها جحودا ظلما وعلوا . قال أبو عبيدة : والباء في « وجحدوا بها » زائدة : أي وجحدوها . قال الزجاج : التقدير : وجحدوا بها ظلما وعلوا : أي شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله (فانظر) يا محمد (كيف كان عاقبة المفسدين) أي تفكر في ذلك فإن فيه معتبرا للمعتبرين ، وقد كان عاقبة أمرهم الإغراق لهم في البحر على تلك الصفة الهائلة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (فلما جاءها نودي أن بورك من في النار) يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة (ومن حولها) يعني الملائكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : كان الله في النور نودي من النور (ومن حولها) قال : الملائكة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال : ناداه الله وهو في النور . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضا (أن بورك من في النار) قال : بورك في النار . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : في مصحف أبي بن كعب : بورك في النار ومن حولها ، أما النار فيزعمون أنها نور رب العالمين . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (أن بورك) قال : قدس . وأخرج عبد بن حميد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور لو رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره . ثم قرأ أبو عبيدة (أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين) » . والحديث أصله مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت على موسى جبة من صوف لا تبلغ مرققيه ، فقال له : أدخل يدك في جيبيك فأدخلها . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله (واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) قال : تكبرا وقد استيقنتها أنفسهم ، وهذا من التقديم والتأخير .

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (١٦) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (١٩) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (٢٠) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ (٢١) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ نَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (٢٢) إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (٢٤) أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٢٦) .

لما فرغ سبحانه من قصة موسى شرع في قصة داود وابنه سليمان ، وهذه القصص وما قبلها وما بعدها هي كالبیان والتقرير لقوله - وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم - ، والتنوين في (علما) إما للنوع : أي طائفة من العلم ، أو للتعظيم : أي علما كثيرا ، والواو في قوله (وقالوا الحمد لله) للعطف على محذوف ، لأن هذا المقام مقام الفاء ، فالتقدير : ولقد آتيناهما علما فعلا به وقالوا الحمد لله ، ويؤيده أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان مسبوقا بعمل القلب ، وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية (الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) أي فضلنا بالعلم والنبوة وتسخير الطير والجن والإنس ولم يفضلوا أنفسهم على الكل تواضعا منهم . وفي الآية دليل على شرف العلم وارتفاع محله ، وأن نعمة العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده ، وأن من أوتيها فقد أوتي فضلا على كثير من العباد ، ومنح شرفا جليلا (وورث سليمان داود) أي ورثه العلم والنبوة . قال قتادة والكلبي : كان لداود تسعة عشر ولدا ذكرا فورث سليمان من بينهم نبوته ، ولو كان المراد وراثته المال لم يخص سليمان بالذكر لأن جميع أولاده في ذلك سواء ، وكذا قال جمهور المفسرين ، فهذه الوراثة هي وراثة مجازية كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم « العلماء ورثة الأنبياء » (وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير) قال سليمان هذه المقالة مخاطبا

للناس تحدّثا بما أنعم الله به عليه وشكر النعمة التي خصه بها ، وقدّم منطق الطير لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره . قال الفراء : منطق الطير كلام الطير فجعل كمنطق الرجل ، وأنشد قول حميد بن ثور :
عجيب لها أن يكون غناؤها فصيحاً ولم يغفر بمنطقها فما

ومعنى الآية فهمنا ما يقول الطير . قال جماعة من المفسرين : إنه علم منطق جميع الحيوانات ، وإنما ذكر الطير لأنه كان جنداً من جنده يسير معه لتظليله من الشمس . وقال قتادة والشعبي : إنما علم منطق الطير خاصة ولا يعترض ذلك بالنملة فإنها من جملة الطير ، وكثيراً ما تخرج لها أجنحة فتطير ، وكذلك كانت هذه النملة التي سمع كلامها وفهمه ، ومعنى (وأوتينا من كل شيء) كل شيء تدعو إليه الحاجة : كالعلم والنبوة والحكمة والمال وتسخير الجن والإنس والطير والرياح والوحش والنواب وكل ما بين السماء والأرض . وجاء سليمان بنون العظمة ، والمراد نفسه بيانا لحاله من كونه مطاعاً لا يخالف ، لا تكبرا وتعظيماً لنفسه ، والإشارة بقوله (إن هذا) إلى ما تقدّم ذكره من التعليم والإيتاء (هو الفضل المبين) أي الظاهر الواضح الذي لا يخفى على أحد ، أو المظهر لفضيلتنا (وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير) الحشر الجمع : أي جمع له جنوده من هذه الأجناس . وقد أطال المفسرون في ذكر مقدار جنده وبالغ كثير منهم مبالغة تستبعد ما العقول ولا تصحّ من جهة النقل ، ولو صحّت لكان في القدرة الربانية ما هو أعظم من ذلك وأكثر (فهم يوزعون) أي لكل طائفة منهم وزعة تردّ أو لهم على آخرهم فيقفون على مراتبهم ، يقال وزعه يزعه وزعا : كفه ، والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدّم منهم : أي يرده ، ومنه قول النابغة :

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازع

وقول الآخر : ومن لم يزعه ليه وحياؤه فليس له من شيب فوديه وازع

وقول الآخر : ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله

وقيل من التوزيع بمعنى التفريق ، يقال : القوم أوزاع : أي طوائف (حتى إذا أتوا على واد النمل) حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام ، ويكون غاية لما قبلها ، والمعنى فهم يوزعون إلى حصول هذه الغاية وهو إتيانهم على واد النمل : أي فهم يسرون ممنوعاً بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا الخ ، وعلى واد النمل متعلق بأتوا ، وعدّى بعلّ لأنهم كانوا محمولين على الريح فهم مستعلون . والمعنى : أنهم قطعوا الوادي وبلغوا آخره ، ووقف القراء جميعهم على واد بلون ياء اتباعاً للرسم حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين كقوله - الذين جابوا الصخر بالواد - إلا الكسائي فإنه وقف بالياء ، قال : لأن الموجب للحذف إنما هو التقاء الساكنين بالوصل : قال كعب : واد النمل بالطائف . وقال قتادة ومقاتل : هو بالشام (قالت نملة) هذا جواب إذا ، كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت ونبتت سائر النمل منادية لها قائلة (يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطاب ، والمساكن هي الأماكن التي يسكن النمل فيها .

قيل وهذه النملة التي سمعها سليمان هي أنثى بدليل تأنيث الفعل المسند إليها . وردّ هذا أبو حيان فقال : لحاق التاء في قالت لا يدلّ على أن النملة مؤنثة ، بل يصحّ أن يقال في المذكر قالت ، لأن نملة وإن كانت بالتاء فهي مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث بتذكير الفعل ولا بتأنيثه ، بل يتميز بالإخبار عنه بأنه ذكر أو أنثى ولا يتعلق بمثل هذا كثير فائدة ولا بالتعرض لاسم النملة ولما ذكر من القصص الموضوعة والأحاديث المكنوبة . وقرأ الحسن وطلحة ومعمّر بن سليمان « نملة » والنمل بضم الميم وفتح النون بزنة رجل وسمرة . وقرأ سليمان التيمي بضمّتين فيهما

(لا يحطمنكم سليمان وجنوده) الحطم الكسر ، يقال حطمته حطما : أى كسره كسرا وتحطم تكسر ، وهذا النهى هو فى الظاهر للنمل ، وفى الحقيقة لسليمان ، فهو من باب : لا أرينك هاهنا ، ويجوز أن يكون بدلا من الأمر ، ويحتمل أن يكون جوابا للأمر . قال أبو حيان : أما تخريجه على جواب الأمر فلا يكون إلا على قراءة الأعمش ، فإنه قرأ « لا يحطمكم » بالجزم بدون نون التوكيد ، وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك إلا فى الشعر . قال سيويه : وهو قليل فى الشعر ، شبهوه بالنهى حيث كان مجزوما . وقرأ أبى « ادخلوا مساكنكم » وقرأ شهر بن حوشب « مسكنكم » وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الهمداني « لا يحطمنكم » بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء ، وقرأ ابن أبى إسحاق ويعقوب وأبو عمرو فى رواية بسكون نون التوكيد ، وجملة (وهم لا يشعرون) فى محل نصب على الحال من فاعل يحطمنكم : أى لا يشعرون بحطمكم ولا يعلمون بمكانكم ، وقيل إن المعنى : والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالها ، وهو بعيد (فتبسم ضاحكا من قولها) قرأ ابن السمين « ضحكا » وعلى قراءة الجمهور يكون ضاحكا حالا مؤكدة . لأنه قد فهم الضحك من التبسم ، وقيل هى حال مقدرة لأن التبسم أول الضحك ، وقيل لما كان التبسم قد يكون للغضب كان الضحك مينا له ، وقيل إن ضحك الأنبياء هو التبسم لا غير ، وعلى قراءة ابن السمين يكون ضحكا مصدرا منصوبا بفعل محذوف أو فى موضع الحال ، وكان ضحك سليمان تعجبا من قولها وفهمها وامتدائها إلى تحذير النمل (وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى) قد تقدم بيان معنى أوزعنى قريبا فى قوله « فهم يوزعون » قال فى الكشف : وحقيقة أوزعنى : اجعلنى أزع شكر نعمتك عنلى وأكفه وأرتبطه لا ينفلت عنى حتى لا أنفك شاكر لك انتهى . قال الواحدي : أوزعنى أى ألهمنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على ، يقال فلان موزع بكذا : أى مولع به انتهى . قال القرطبي : وأصله من وزع ، فكأنه قال : كفى عما يسخطك انتهى . والمفعول الثانى لأوزعنى هو : أن أشكر نعمتك التى أنعمت على . وقال الزجاج : إن معنى أوزعنى : امنعنى أن أكفر نعمتك ، وهو تفسير باللائم ، ومعنى وعلى والدى : الدعاء منه بأن يوزعه الله شكر نعمته على والديه كما أوزعه شكر نعمته عليه ، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه ، وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه ، ثم طلب أن يضيف الله له لواحق نعمه إلى سوابقها ، ولا سيما التعم الدينية ، فقال (وأن أعمل صالحا ترضاه) أى عملا صالحا ترضاه منى ، ثم دعا أن يجعله الله سبحانه فى الآخرة داخلا فى زمرة الصالحين فإن ذلك هو الغاية التى يتعلق الطلب بها ، فقال (وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين) والمعنى : أدخلنى فى جنتهم ، وأثبت اسمى فى أسمائهم ، واحشرنى فى زمرة من إلى دار الصالحين وهى الجنة ، اللهم وإنى أدعوك بما دعاك به هذا النبى الكريم فتقبل ذلك منى وتفضل على به ، فإنى وإن كنت مقصرا فى العمل ففضلك هو سبب الفوز بالخير ، فهذه الآية منادية بأعلى صوت وأوضح بيان بأن دخول الجنة التى هى دار المؤمنين بالتفضل منك لا بالعمل منهم كما قال رسولك الصادق المصطفى فيما ثبت عنه فى الصحيح « سدّ دوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته ، فإذا لم يكن إلا تفضلك الواسع فترك طلبه منك عجز ، والتفريط فى التوسل إليك بالإيصال إليه تضييع . ثم شرع سبحانه فى ذكر قصة باقىس وما جرى بينها وبين سليمان ، وذلك بدلالة الهدهد فقال (وتفقد الطير) التفقد تطلب ما غاب عنك وتعرف أحواله ، والطير اسم جنس لكل ما يطير ، والمعنى : أنه تطلب ما فقد من الطير وتعرف حال ما غاب منها ، وكانت الطير تصحبه فى سفره ، وتظله بأجنحتها (فقال ما لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين) أى

ما للهدد لا أراه ؟ فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذي تستعمله العرب كثيرا ، وقيل لاحاجة إلى ادعاء القلب ، بل هو استفهام عن المانع له من رؤية الهدد ، كأنه قال : ما لي لا أراه هل ذلك لسائر يستره غنى ، أو لشيء آخر ؟ ثم ظهر له أنه غائب فقال : أم كان من الغائبين ، وأم هي المنقطعة التي بمعنى الإضراب . قرأ ابن كثير (١) وابن محيصن وهشام وأيوب « ما لي » بفتح الياء ، وكذلك قرءوا في يس - وما لي لا أعبد الذي فطرنى - بفتح الياء ، وقرأ بإسكانها في الموضعين حمزة والكسائي ويعقوب ، وقرأ الباقر بفتح التي في يس وإسكان التي هنا . قال أبو عمرو : لأن هذه التي هنا استفهام ، والتي في يس نفي ، واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان (لأعذبه عذابا شديدا أو لأذبحنه) .

اختلفوا في هذا العذاب الشديد ما هو ؟ فقال مجاهد وابن جريج : هو أن ينتف ريشه جميعا . وقال يزيد بن رومان : هو أن ينتف ريش جناحيه ، وقيل هو أن يحبسه مع أضداده ، وقيل أن يمنعه من خدمته ، وفي هذا دليل على أن العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الجسد . وقوله عذابا اسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد كقوله - أنبتكم من الأرض نباتا - (أوليائى بسطان ميين) قرأ ابن كثير وحده بنون التأكيد المشددة بعدها نون الوقاية ، وقرأ الباقر بنون مشددة فقط ، وهى نون التوكيد ، وقرأ عيسى ابن عمر بنون مشددة مفتوحة غير موصولة بالياء ، والسلطان الميين هو الحجة البينة في غيبته (فكث غير بعيد) أى الهدد مكث زمانا غير بعيد . قرأ الجمهور « مكث » بضم الكاف ، وقرأ عاصم وحده بفتحها ، ومعناه في القراءتين : أقام زمانا غير بعيد . قال سيبويه : مكث يمكث مكوثا كقعد يقعد قعودا . وقيل إن الضمير في مكث لسليمان . والمعنى : بقى سليمان بعد التفقد والتوعد زمانا غير طويل ، والأول أولى (فقال أحطت بما لم تحط به) أى علمت ما لم تعلمه من الأمر ، والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته ، ولعل في الكلام حذف ، والتقدير : فكث الهدد غير بعيد فجاء فعوتب على مغيبه ، فقال معتذرا عن ذلك (أحطت بما لم تحط به) . قال الفراء : ويجوز إدغام التاء في الطاء ، فيقال أحط ، وإدغام الطاء في التاء فيقال أحت (وجئتك من سبأ بنبا يقين) قرأ الجمهور من سبأ بالصرف على أنه اسم رجل ، نسب إليه قوم ، ومنه قول الشاعر :

الواردون وتيم في ذرى سبأ قد غص أعناقهم بجلد الجواميس

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة وترك الصرف على أنه اسم مدينة ، وأنكر الزجاج أن يكون اسم رجل وقال : سبأ اسم مدينة تعرف بمأرب اليمن بينهما وبين صنعاء ثلاثة أيام . وقيل هو اسم امرأة سميت بها المدينة . قال القرطبي : والصحيح أنه اسم رجل كما في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مسيك المرادى . قال ابن عطية : وخفى هذا على الزجاج فخطب خطب عشواء . وزعم الفراء أن الرواسي سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال : ما أدري ما هو ؟ قال النحاس : وأبو عمرو أجل من أن يقول هذا ، قال : والقول في سبأ ماجاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل ، فإن صرفته فلائنه قد صار اسما للحي ، وإن لم تصرفه جعلته اسما للقبيلة مثل ثمود ، إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف انتهى .

وأقول : لا شك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس ، وهو أيضا اسم رجل من قحطان ، وهو سبأ بن

(١) (قوله قرأ ابن كثير الخ) فيه مخالفة للجمهور ، وهو أن ابن كثير وابن محيصن وهشام وأيوب وعاصم والكسائي يقرءون بفتح الياء في الموضعين ، وحمزة ويعقوب والبزار يقرءون بإسكانها فيهما ، والباقر بفتح التي في يس وإسكان التي هنا ، فليعلم اه مصحح القرآن .

يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود ، ولكن المراد هنا أن الهدهد جاء إلى سليمان بنجر ما عاينه في مدينة سبأ مما وصفه ، وسيأتى في آخر هذا البحث من المأثور ما يوضح هذا ويؤيده ، ومعنى الآية : أن الهدهد جاء سليمان من هذه المدينة بنجر يقين ، والنبأ هو الخبر الخطير الشأن ، فلما قال الهدهد لسليمان ما قال ، قال له سليمان : وما ذاك ؟ فقال (إلى وجدت امرأة تملكهم) وهى بلقيس بنت شرجيل ، وجدها الهدهد تملك أهل سبأ ، والجملة هذه كالبيان ، والتفسير للجملة التى قبلها : أى ذلك النبأ اليقين هو كون هذه المرأة تملك هؤلاء (واوتيت من كل شىء) فيه مبالغة ، والمراد أنها أوتيت من كل شىء من الأشياء التى تحتاجها ، وقيل المعنى : أوتيت من كل شىء فى زمانها شيئاً ، فحذف شيئاً لأن الكلام قد دلّ عليه (ولها عرش عظيم) أى سرير عظيم ، ووصفه بالعظم لأنه كما قيل كان من ذهب طوله ثمانون ذراعاً وعرضه أربعون ذراعاً وارتفاعه فى السماء ثلاثون ذراعاً مكمل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر . وقيل المراد بالعرش هنا الملك ، والأول أولى لقوله : « أياكم يأتينى بعرشها » قال ابن عطية : واللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وسرير عظيم ، وكانت كافرة من قوم كفار (وجدتها وقومها يسجلون للشمس من دون الله) أى يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه ، قيل كانوا نجوساً ، وقيل زنادقة (وزين لهم الشيطان أعمالهم) التى يعملونها ، وهى عبادة الشمس وسائر أعمال الكفر (فصدمهم عن السبيل) أى صدمهم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح ، وهو الإيمان بالله وتوحيده (فهم لا يهتدون) إلى ذلك (ألا يسجدوا) قرأ الجمهور بتشديد « ألا » . قال ابن الأنبارى : الوقف على فهم لا يهتدون غير تام عند من شدد ألا ، لأن المعنى : وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا . قال النحاس : هى أن دخلت عليها لا ، وهى فى موضع نصب . قال الأخفش : أى زين لهم أن لا يسجدوا لله بمعنى لئلا يسجدوا لله . وقال الكسائى : هى فى موضع نصب بصدّهم : أى فصدمهم ألا يسجدوا بمعنى لئلا يسجدوا ، فهو على الوجهين مفعول له . وقال اليزيدى : إنه بدل من أعمالهم فى موضع نصب . وقال أبو عمرو : فى موضع خفض على البدل من السبيل . وقيل العامل فيها لا يهتدون : أى فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله ، وتكون لا على هذا زائدة كقوله .. مامنعك أن لا تسجد - وعلى قراءة الجمهور ليس هذه الآية موضع سجدة ، لأن ذلك إخبار عنهم بترك السجود : إما بالتزيين أو بالصدّ ، أو بمنع الاهتداء ، وقد رجح كونه علة للصدّ الزجاج ، ورجح الفراء كونه علة لزين ، قال : زين لهم أعمالهم لئلا يسجدوا ، ثم حذف اللام . وقرأ الزهرى والكسائى بتخفيف « ألا » . قال الكسائى : ما كنت أسمع الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الأمر ، فتكون « ألا » على هذه القراءة حرف تنبيه واستفتاح وما بعدها حرف نداء ، واسجدوا فعل أمر ، وكان حق الخطأ على هذه القراءة أن يكون هكذا ألا يا اسجدوا ، ولكن الصحابة رضى الله عنهم أسقطوا الألف من يا وهززة الوصل من اسجدوا خطأ ووصلوا الياء بسين اسجدوا ، فصارت صورة الخط ألا يسجدوا ، والمنادى محذوف ، وتقديره : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، وقد حذف العرب المناد ، كثيراً فى كلامها ، ومنه قول الشاعر :

ألا يا اسلمى يادارمى على البلى ولا زال منها يجرعائك القطر

وقول الآخر : ألا يا اسلمى ثم اسلمى ثم اسلمى ثلاث نحيات وإن لم تكلم

وقول الآخر أيضاً : * ألا يا اسلمى ياهند هند بنى بكر * وهو كثير فى أشعارهم . قال الزجاج : وقراءة التخفيف تقتضى وجوب السجود دون قراءة التشديد ، واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة التشديد قال الزجاج : ولقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمر سبأ ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم .

والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا انقطاع في وسطه ، وكذا قال النحاس ، وعلى هذه القراءة تكون جملة ألا يسجدوا معترضة من كلام الهدد ، أو من كلام سليمان ، أو من كلام الله سبحانه . وفي قراءة عبد الله بن مسعود « هل لاتسجدوا » بالفوقية ، وفي قراءة أبي (ألا تسجدوا) بالفوقية أيضا (الذي يخرج الحب في السموات والأرض) أى يظهر ما هو مخبوء ومخفى فيهما ، يقال : خبأت الشيء أخبؤه خبا ، والحب ما خبأته . قال الزجاج : جاء في التفسير أن الحب هاهنا بمعنى القطر من السماء والنبات من الأرض . وقيل حبء الأرض كنوزها ونباتها . وقال قتادة : الحب السر . قال النحاس ، أى ما غاب في السموات والأرض . وقرأ أبو عيسى بن عمر « الحب » بفتح الباء من غير همز تخفيفا ، وقرأ عبد الله وعكرمة ومالك بن دينار « الحبا » بالألف قال أبو حاتم : وهذا لا يجوز في العربية . ورد عليه بأن سيويه حكى عن العرب أن الألف تبدل من الهمزة إذا كان قبلها ساكن . وفي قراءة عبد الله « يخرج الحب من السموات والأرض » . قال الفراء : ومن وفي يتعاقبان ، والموصول يجوز أن يكون في محل جر نعتا لله سبحانه ، أو بدلا منه ، أو بيانا له ، ويجوز أن يكون في محل نصب على المدح ، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وجملة (ويعلم ما تخفون وما تعلنون) معطوفة على يخرج ، قرأ الجمهور بالتحية في الفعلين ، وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وحفص والكسائي بالفوقية للخطاب ، أما القراءة الأولى فلكون الضمائر المتقدمة ضمائر غيبة ، وأما القراءة الثانية فلكون قراءة الزهري والكسائي فيها الأمر بالسجود والخطاب لهم بذلك ، فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب . والمعنى : أن الله سبحانه يخرج ما في هذا العالم الإنساني من الخفاء بعلمه له كما يخرج ما خفي في السموات والأرض ، ثم بعد ما وصف الرب سبحانه بما تقدم مما يدل على عظيم قدرته وجليل سلطانه ووجوب توحيده وتخصيصه بالعبادة قال (الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) قرأ الجمهور العظيم بالجر نعتا للعرش ، وقرأ ابن محيصن بالرفع نعتا للرب ، وخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات كما ثبت ذلك في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته لو كنت لاتعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل . قال الله عز وجل (ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) وأى نعمة أفضل مما أعطى داود وسليمان

أقول : ليس في الآية ما يدل على ما فهمه رحمه الله ، والذي تدل عليه أنهما حمدا الله سبحانه على ما فضلهما به من النعم ، فمن أين تدل على أن حمده أفضل من نعمته . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (وورث سليمان داود) قال : ورثه نبوته وملكه وعلمه . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي قال « خرج سليمان بن داود يستسقى بالناس ، فرآ على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنا خلقنا من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك ، فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا ، فقال سليمان للناس : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم » . وأخرج الحاكم في المستدرک عن جعفر بن محمد قال : أعطى سليمان ملك مشارق الأرض ومغاربها ، فلك سليمان سبعمائة سنة وستة أشهر ، ملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس والدواب والطيور والسباع ، وأعطى كل شيء ، ومنطق كل شيء ، وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة ، حتى إذا أراد الله أن يقبضه إليه أوحى إليه أن يستودع علم الله وحكمته أخاه ، وولد داود كانوا أربعمائة وثمانين رجلا أنبياء بلا رسالة . قال الذهبي : هذا باطل ، وقد رويت قصص في عظم ملك سليمان لاتطيب النفس بذكر شيء منها ، فالإمسالك عن ذكرها أولى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله

(فهم يوزعون) قال يدفعون . وأخرج ابن جرير عنه في قوله (فهم يوزعون) قال : جعل لكل صنف وزعة تردّ أولاهها على آخرها لئلا تتقدمه في السير كما تصنع الملوك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (أوزعني) قال : ألهمني . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن مثله . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس أنه سئل كيف تفقد سليمان الهدد من بين الطير ؟ قال : إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء ، وكان الهدد يدلّ سليمان على الماء ، فأراد أن يسأله عنه ففقدته ، قيل كيف ذاك والهدد ينصب له الفخ يلتق عليه التراب ويضع له الصبي الحباله فيغيبها فيصيده ؟ فقال : إذا جاء القضاء ذهب البصر . وأخرج عبد الرزاق والفريري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله (لأعذبنه عذابا شديدا) قال : أنتف ريشه كله ، وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين ، وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال : كان اسم هدهد سليمان غبر . وأقول : من أين جاء علم هذا للحسن رحمه الله ، وهكذا ما رواه عنه ابن عساكر أن اسم النملة حرس ، وأنها من قبيلة يقال لها بنو الشيصان ، وأنها كانت عرجاء ، وكانت بقلد الذئب ، وهو رحمه الله أروع الناس عن نقل الكذب ، ونحن نعلم أنه لم يصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء ، ونعلم أنه ليس للحسن إسناد متصل بسليمان أو بأحد من أصحابه ، فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب ، وقد أمرنا أن لانصدقهم ولا نكذبهم ، فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم لمثل ما روى « حدثنا عن بني إسرائيل ولا حرج » فليس ذلك فيما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك ، بل فيما يذكر عنهم من القصص الواقعة لهم . وقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أو ليأتيني بسلطان مبين) قال : خبر الحق الصديق البين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة قال : قال ابن عباس كل سلطان في القرآن حجة وذكر هذه الآية ، ثم قال : وأي سلطان كان للهدد ؟ يعني أن المراد بالسلطان الحجة لا السلطان الذي هو الملك . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله (أحطت بما لم تحط به) قال : اطلعت على ما لم تطلع عليه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (وجئتكم من سبأ) قال : سبأ بأرض اليمن ، يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال (بنبا يقين) قال : بخبر حق . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه أيضا (إني وجدت امرأة تملكهم) قال : كان اسمها بلقيس بنت ذى شيرة ، وكانت صلباء شعراء . وروى عن الحسن وقاتدة وزهير بن محمد أنها بلقيس بنت شراحيل ، وعن ابن جريج بنت ذى شرح . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إحدى أبوى بلقيس كان جنيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (ولها عرش عظيم) قال : سرير كريم من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالي الثمن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (يخرج الحب) قال : يعلم كل خبيثة في السماء والأرض .

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧) أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ
ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْاْ نِي أَلْقِيْ إِلَى كِتَابٍ كَرِيْمٍ (٢٩)
إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلَمُوْا عَلَيَّ وَاتُّونِيْ مُسْلِمِينَ (٣١)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِ فِي أَمْرِى مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ (٢٢) قَالُوا نَحْنُ
أَوَّلُوا قُوَّةً وَأَوَّلُوا بَأْسًا شَدِيدًا وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٢٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٢٤) وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ
إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٢٥) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا
آتَيْنِىَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَيْكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٢٦) أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ
بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٧) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَيُّكُمْ
يَأْتِيَنِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ (٢٨) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىُّ أَمِينٌ (٢٩) قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى
لِيَبْلُوَنِى ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَّبِّى غَنِىٌّ
كَرِيمٌ (٤٠) .

جملة (قال سننظر) مستأنفة جواب سؤال مقدّر : أى قال سليمان للهدد : سننظر فيما أخبرتنا به من هذه
القصة (أصدقت) فيما قلت (أم كنت من الكاذبين) هذه الجملة الاستفهامية فى محل نصب على أنها مفعول
سننظر ، ، وأم هى المتصلة ، وقوله (أم كنت من الكاذبين) أبلغ من قوله أم كذبت ، لأن المعنى : من الذين
اتصفوا بالكذب وصار خلقا لهم . والنظر هو التأمل والتصفح ، وفيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار والكشف عن
الحقائق ، وعدم قبول خبر المخبرين تقليدا لهم واعتمادا عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه . ثم بين سليمان هذا
النظر الذى وعد به فقال (اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم) أى إلى أهل سبأ . قال الزجاج : فى ألقه خمسة أوجه :
إثبات الياء فى اللفظ وحذفها ، وإثبات الكسرة للدلالة عليها ، وبضم الهاء وإثبات الواو ، وب حذف الواو وإثبات
الضمة للدلالة عليها ، وبإسكان الهاء . وقرأ بهذه اللغة الخامسة أبو عمرو وحمة وأبو بكر . وقرأ قالون بكسر الهاء
فقط من غير ياء . وروى عن هشام وجهان : إثبات الياء لفظا وحذفها مع كسر الهاء . وقرأ الباقر بإثبات الياء
فى اللفظ ، وقوله « بكتابى هذا » يحتمل أن يكون اسم الإشارة صفة للكتاب ، وأن يكون بدلا منه ، وأن يكون
بيانا له ، وخص الهدد بإرساله بالكتاب لأنه المخبر بالقصة ولكونه رأى منه من مخايل الفهم والعلم ما يقتضى كونه
أهلا للرسالة (ثم تول عنهم) أى تنح عنهم ، أمره بذلك لكون التنحى بعد دفع الكتاب من أحسن الآداب التى
يتأدب بها رسل الملوك ، والمراد التنحى إلى مكان يسمع فيه حديثهم حتى يخبر سليمان بما سمع ، وقيل معنى التولى :
الرجوع إليه ، والأول أولى لقوله (فانظر ماذا يرجعون) أى تأمل وتفكر فيما يرجع بعضهم إلى بعض من القول
وما يتراجعونه بينهم من الكلام (قالت) أى بليقيس (يا أيها الملأ إني أتى إلى كتاب كريم) فى الكلام حذف ،

والتقدير : فذهب الهدده فآلقاه إليهم ، فسمعها تقول : يا أيها الملأ الخ ، ووصفت الكتاب بالكريم لكونه من عند عظيم في نفسها فعظمته إجلالاً لسليمان ، وقيل وصفته بذلك لاشتماله على كلام حسن ، وقيل وصفته بذلك لكونه وصل إليها محتوماً بخاتم سليمان ، وكرامة الكتاب ختمه كما روى ذلك مرفوعاً ، ثم بينت ماتضمنه هذا الكتاب فقالت (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) أى وإن ما اشتمل عليه من الكلام وتضمنه من القول مفتتح بالتسمية وبعد التسمية (أن لاتعلوا على) أى لاتتكبروا كما يفعله جبابرة الملوك ، وأن هي المفسرة ، وقيل مصدرية ، ولا ناهية ، وقيل نافية ، ومحل الجملة الرفع على أنها بدل من كتاب أو خبر مبتدأ محذوف : أى هو أن لاتعلوا . قرأ الجمهور « إنه من سليمان وإنه » بكسرهما على الاستئناف ، وقرأ عكرمة وابن أبي عبة بفتحهما على إسقاط حرف الجر ، وقرأ أبى « إن من سليمان وإن بسم الله » بحذف الضميرين وإسكان النونين على أنهما مفسرتان ، وقرأ عبد الله بن مسعود « وإنه من سليمان » بزيادة الواو ، وروى ذلك أيضاً عن أبى . وقرأ أشهب العقيلي وابن السميع « أن لاتعلوا » بالغين المعجمة من الغلو ، وهو تجاوز الحد في الكبر (وأتوني مسلمين) أى منقادين للدين مؤمنين بما جئت به (قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري) الملأ أشرف القوم ، والمعنى يا أيها الأشراف أشيروا على وبيتوا لي الصواب في هذا الأمر وأجيبوني بما يقتضيه الحزم ، وعبرت عن المشورة بالفتوى لكون في ذلك حل لما أشكل من الأمر عليها ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : فلما قرأت بلقيس الكتاب جمعت أشرف قومها وقالت لهم : يا أيها الملأ إني ألتى إلى ، يا أيها الملأ أفتوني ، وكرّر قالت لمزيد العناية بما قالته لهم ، ثم زادت في التأدب واستجلاب خواطيرهم ليمحضوها النصيح ويشيروا عليها بالصواب فقالت (ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) أى ما كنت مبرمة أمراً من الأمور حتى تحضروا عندي وتشيروا على ، (فقالوا) مجيبين لها (نحن أولوا قوة) في العدد والعدة (وأولوا بأس شديد) عند الحرب واللقاء لنا من الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا وبلدنا ومملكتنا ، ثم فوضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رأيها وقوة عقلها فقالوا (والأمر إليك) أى موكل إلى رأيك ونظرك (فانظري ماذا تأمرين) أى تأملی ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له ، فلما سمعت تفويضهم الأمر إليها (قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) أى إذا دخلوا قرية من القرى خربوا مبانيها ، وغيروا مغانياها ، وأتلفوا أموالها ، وفرقوا شمل أهلها (وجعلوا أعزة أهلها أذلة) أى أهانوا أشرافها وحطوا مراتبهم ، فصاروا عند ذلك أذلة وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك وتستحكم لهم الوطأة وتتقرر لهم في قلوبهم المهابة . قال الزجاج : أى إذا دخلوها عنوة عن قتال وغلبة ، والمقصود من قولها هذا تحذير قومها من مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم ، وقد صدقها الله سبحانه فيما قالت فقال سبحانه (وكذلك يفعلون) أى مثل ذلك الفعل يفعلون . قال ابن الأنباري : الوقف على قوله (وجعلوا أعزة أهلها أذلة) وقف تام ، فقال الله عز وجل تحقيقاً لقولها (وكذلك يفعلون) وقيل هذه الجملة من تمام كلامها ، فتكون من جملة مقول قولها ، وعلى القول الأول تكون هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب . ثم لما قدمت لهم هذه المقدمة ، وبيئت لهم ما في دخول الملوك إلى أرضهم من المفسدة ، أوضحت لهم وجه الرأي عندها وصرحت لهم بصوابه فقالت (وإنى مرسله إليهم بهدية) أى إني أجرب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه بهدية مشتملة على نفائس الأموال ، فإن كان ملكاً أرضيناه بذلك وكفينا أمره ، وإن كان نبياً لم يرضه ذلك ، لأن غاية مطلبه ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين فلا يتجينا منه إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك طريقته ، ولهذا قالت (فناظره بم يرجع المرسلون) اللقاء للعطف على مرسله ، وبم متعلق بيرجع ، والمعنى : إني ناظره فيما يرجع به رسلي المرسلون بالهدية من قبول أو رد فعاملة بما يقتضيه ذلك ، وقد طوّل المفسرون في ذكر

هذه الهدية ، وسيأتي في آخر البحث بيان ماهو أقرب ما قيل إلى الصواب والصحة (فلما جاء سليمان) أى فلما جاء رسولها المرسل بالهدية سليمان ، والمراد بهذا المضمرا الجنس فلا يتأني كونهم جماعة كما يدل عليه قولها : « بم يرجع المرسلون » وقرأ عبد الله « فلما جاءوا سليمان » أى الرسل ، وجملة (قال أتمدونن بمال) مستأنفة جواب سؤال مقدّر والاستفهام للإستنكار : أى قال منكرا لإمدادهم له بالمال مع علو سلطانه وكثرة ماله . وقرأ حمزة بإدغام نون الإعراب في نون الوقاية ، والباقون بنونين من غير إدغام ، وأما الياء فإن نافعا وأبا عمرو وحمزة يثبتونها وصلا ويحذفونها وقفا ، وابن كثير يثبتها في الحالين ، والباقون يحذفونها في الحالين . وروى عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة (فما أتاني الله خير مما آتاكم) أى ما أتاني من النبوة والملك العظيم والأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذي هذه الهدية من جلته . قرأ أبو عمرو ونافع وحفص « أتاني الله » بياء مفتوحة وقرأ يعقوب بإثباتها في الوقف وحذفها في الوصل ، وقرأ الباقيون بغير ياء في الوصل والوقف . ثم إنه أضرب عن الإنكار المتقدم فقال (بل أنتم بهديتكم تفرحون) توبيخا لهم بفرحهم بهذه الهدية فرح فخر وخيلاء ، وأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي ، لأن الله سبحانه قد أعطاني منها ما لم يعطه أحدا من العالمين ، ومع ذلك أكرمني بالنبوة . والمراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم على الهدية مع الإضرار بهم والخط عليهم (ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها) أى قال سليمان للرسول : ارجع إليهم : أى إلى بلقيس وقومها ، وخاطب المفرد هاهنا بعد خطابه للجماعة فيما قبل ، إما لأن الذي سيرجع هو الرسول فقط ، أو خص أمير الرسل بالخطاب هنا وخاطبهم معه فيما سبق افتنانا في الكلام . وقرأ عبد الله بن عباس « ارجعوا » وقيل إن الضمير يرجع إلى الهدى ، واللام في لئأتينهم جواب قسم محذوف . قال النحاس : وسمعت ابن كيسان يقول : هي لام توكيد ولا م أمر ولا م خفض ، وهذا قول الخذاق من النحويين لأنهم يردون الشيء إلى أصله ، وهذا لا يتهيأ إلا لمن درب في العربية ، ومعنى « لا قبل لهم » : لا طاقة لهم بها ، والجملة في محل جر صفة لجنود (ولنخرجهم) معطوف على جواب القسم : أى لنخرجهم من أرضهم التي هم فيها (أذلة) أى حال كونهم أذلة بعد ما كانوا أعزة ، وجملة (وهم صاغرون) في محل نصب على الحال ، قيل وهي حال مؤكدة لأن الصغار هو الذلة ، وقيل إن المراد بالصغار هنا الأسر والاستعباد ، وقيل إن الصغار الإهانة التي تسبب عنها الذلة . ولما رجع الرسول إلى بلقيس تجهزت للمسير إلى سليمان ، وأخبر جبريل سليمان بذلك (قال) سليمان (يا أيها الملأ أياكم يأتيني بعرشها) أى عرش بلقيس الذي تقدم وصفه بالعظم (قيل أن يأتوني مسلمين) أى قبل أن تأتيني هي وقومها مسلمين . قيل إنما أراد سليمان أخذ عرشها قبل أن يصلوا إليه ويسلموا ، لأنها إذا أسلمت وأسلم قومها لم يحل أخذ أموالهم بغير رضاهم . قال ابن عطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سليمان هي بعد مجيء هديتها وردة إياها وبعثه الهدى بالكتاب ، وعلى هذا جمهور المتأولين . وقيل استدعاء العرش قبل وصولها ليربها القدرة التي هي من عند الله ويجعله دليلا على نبوته ، وقيل أراد أن يختبر عقلها ولهذا (قال نكروا لها عرشها) الخ ، وقيل أراد أن يختبر صدق الهدى وصفه للعرش بالعظم ، والقول الأول هو الذي عليه الأكثر (قال عفريت من الجن أنا آتيتك به قبل أن تقوم من مقامك) قرأ الجمهور بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء وسكون المثناة التحتية وبالتاء ، وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقفي وابن السميع وأبو السمال « عفريه » بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث منقلبة هاء رويت هذه القراءة عن أبي بكر الصديق . وقرأ أبو حيان بفتح العين . والعفريت المارد الغليظ الشديد . قال النحاس : يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفريه وعفريت ، وقال قتادة : هو الداهية ، وقيل هو رئيس الجن . قال ابن عطية : وقرأت فرقة « عفر » بكسر العين جمعه على عفار ، ومما ورد من أشعار العرب مطابقا لقراءة الجمهور ما أنشده الكسائي

فقال شيطان لهم عفريت مالكم مكث ولا تبئت

ومما ورد على القراءة الثانية قول ذي الرمة :

كأنه كوكب في إثر عفرية مصوب في سواد الليل منقضب

ومعنى قول العفريت أنه سيأتي بالعرش إلى سليمان قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه للحكومة بين الناس (وإني عليه لقوى أمين) إني لقوى على حمله أمين على ما فيه . قيل اسم هذا العفريت كودن ذكره النحاس عن وهب بن منبه . وقال السهيلي ذكوان ، وقيل اسمه دعوان ، وقيل صخر . وقوله : (آتيك) فعل مضارع ، وأصله آتيك بهمزتين ، فأبدلت الثانية ألفا ، وقيل هو اسم فاعل (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) قال أكثر المفسرين : اسم هذا الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا ، وهو من بني إسرائيل ، وكان وزيرا لسليمان ، وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى . قال ابن عطية : وقالت فرقة هو سليمان نفسه ، ويكون الخطاب على هذا للعفريت : كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت فقال له تحقيرا له (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) وقيل هو جبريل ، وقيل الخضر والأول أولى . وقد قيل غير ذلك بما لا أصل له . والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر وارتداده انضمامها . وقيل هو بمعنى المطروف : أي الشيء الذي ينظره ، وقيل هو نفس الجفن عبر به عن سرعة الأمر كما تقول لصاحبك : افعل ذلك في لحظة . قاله مجاهد . وقال سعيد بن جبير : إنه قال لسليمان : انظر إلى السماء فما طرف حتى جاء به ، فوضعه بين يديه . والمعنى : حتى يعود إليك طرفك بعد مدته إلى السماء ، والأول أولى هذه الأقوال . ثم الثالث (فلما رآه مستقرا عنده) قيل في الآية حذف ، والتقدير : فأذن له سليمان فدعا الله فأتى به ، فلما رآه سليمان مستقرا عنده : أي رأى العرش حاضرا لديه (قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر) الإشارة بقوله هذا إلى حضور العرش ، ليبلوني : أي ليختبرني أشكره بذلك وأعترف أنه من فضله من غير حول مني ولا قوة أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به . قال الأخفش : المعنى لينظر أشكر أم أكفر ، وقال غيره : معنى ليبلوني ليتعبدني ، وهو مجاز ، والأصل في الابتلاء الاختبار (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) لأنه استحق بالشكر تمام النعمة ودوامها ، والمعنى : أنه لا يرجع نفع ذلك إلا إلى الشاكر (ومن كفر) بترك الشكر (فإن ربي غني) عن شكره (كريم) في ترك المعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنه وسلبه ما أعطاه منها ، وأم في « أم أكفر » هي المتصلة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم) يقول : كن قريبا منهم (فانظر ماذا يرجعون) فانطلق بالكتاب حتى إذا توسط عرشها ألقى الكتاب إليها فقرأ عليها فإذا فيه « إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » وأخرج ابن مردويه عنه (كتاب كريم) قال : مختوم وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتب « باسمك اللهم » حتى نزلت (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) . وأخرج أبو داود في مراسيله عن أبي مالك مرفوعا مثله . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أفتوني في أمري) قال : جمعت رءوس مملكتها فشاورتهم في رأيها ، فأجمع رأيهم ورأيها على أن يغزوه ، فسارت حتى إذا كانت قرية قالت : أرسل إلي بهدية فإن قبلها فهو ملك أقاتله ، وإن ردّها تابعته فهو نبي ، فلما دنت رسلها من سليمان علم خبرهم ، فأمر الشياطين فوثّروا ألف قصر من ذهب وفضة ، فلما رأت رسلها قصور الذهب قالوا : ما يصنع هذا بهديتنا وقصوره ذهب وفضة ، فلما دخلوا عليه بهديتها (قال أتمنون بمال) ثم قال سليمان (أيكم يأتيني بعرضها قبل أن يأتوني مسلمين) فقال كاتب سليمان : ارفع

بصره فرفع بصره ، فلما رجع إليه طرفه فإذا هو بسريير (قال نكروا لها عرشها) فنزع منه فصوصه ومرافقه وما كان عليه من شئ (قيل لها) أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو) وأمر الشياطين فجعلوا لها صرحا ممرّدا من قوارير وجعل فيها تماثيل السمك ، (قيل لها ادخلي الصرح) فكشفت عن ساقها فإذا فيها شعر ، فعند ذلك أمر بصنعة النورة فصنعت ، (قيل لها) إنه صرح ممرّد من قوارير قالت ربّ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين) وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) قال : إذا أخذوها عنوة أخربوها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : يقول الربّ تبارك وتعالى (وكذلك يفعلون) . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (وإني مرسله إليهم بهدية) قال : أرسلت بلبنة من ذهب ، فلما قدموا إذا حيطان المدينة من ذهب فذلك قوله (أتمدونن بمال) الآية . وقال ثابت البناني أهدت له صفائح الذهب في أوعية الديباج . وقال مجاهد : جوارى لباسهن لباس الغلمان وغلمان لباسهم لباس الجوارى . وقال عكرمة : أهدت مائتي فرس على كل فرس غلام وجارية ، وعلى كل فرس لون ليس على الآخر . وقال سعيد بن جبير : كانت الهدية جواهر ، وقيل غير ذلك بما لا فائدة في التطويل بذكره . وأخرج ابن المنذر من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (قبل أن يأتوني مسلمين) قال : طائعين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : اسم العفريت صخر . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (قبل أن تقوم من مقامك) قال : من مجلسك . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (قال الذي عنده علم من الكتاب) قال : هو آصف بن برخيا ، وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود « قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ، ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » قال : فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى خرج إليهم . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله (قبل أن يرتد إليك طرفك) قال : قال لسليمان انظر إلى السماء ، قال : فما أطرف حتى جاءه به فوضعه بين يديه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس قال : لم يجر عرش صاحبة سبأ بين الأرض والسماء ، ولكن انشقت به الأرض ، فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان .

قَالَ نَكَّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (١) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهْكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٢) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (٣) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤) .

قوله (نكروا لها عرشها) التنكير التغير ، يقول غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رآته . قيل جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ، وقيل غير بزيادة ونقصان . قال الفراء وغيره : إنما أمر بتنكيره لأن الشياطين قالوا له إن في عقلها

شيئا ، فأراد أن يمتحنها ، وقيل خافت الجن أن يتزوج بها سليمان ، فيولد له منها ولد فيبقون مسخرين لآل سليمان أبدا ، فقالوا لسليمان إنها ضعيفة العقل ورجلها كرجل الحمار ، وقوله (ننظر) بالجزم على أنه جواب الأمر ، وبالجزم قرأ الجمهور ، وقرأ أبو حيان بالرفع على الاستئناف (أتهتدي) إلى معرفته ، أو إلى الإيمان بالله (أم تكون من الذين لا يهتدون) إلى ذلك (فلما جاءت) أي بلقيس إلى سليمان (قيل) لها ، والقائل هو سليمان ، أو غيره بأمره (أهكذا عرشك) لم يقل هذا عرشك لئلا يكون ذلك تلقينا لها فلا يتم الاختبار لعقلها (قالت كأنه هو) قال مجاهد : جعلت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند سليمان ، فقالت : كأنه هو . وقال مقاتل : عرفته ولكنه شبهت عليهم كما شبهوا عليها ، ولو قيل لها : أهذا عرشك لقالت نعم . وقال عكرمة : كانت حكيمة ، قالت : إن قلت هو هو خشيت أن أكذب ، وإن قلت لا خشيت أن أكذب ، فقالت كأنه هو ، وقيل أراد سليمان أن يظهر لها أن الجن مسخرون له (وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين) قيل هو من كلام بلقيس : أي أوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل هذه الآية في العرش « وكنا مسلمين » منقادين لأمره . وقيل هو من قول سليمان : أي أوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيس ، وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبلها : أي من قبل مجيئها ، وقيل هو من كلام قوم سليمان . والقول الثاني أرجح من سائر الأقوال (وصدّها ما كانت تعبد من دون الله) هذا من كلام الله سبحانه بيان لما كان يمنعها من إظهار ما أدّعت من الإسلام ، ففاعل صدّ هو ما كانت تعبد : أي منعها من إظهار الإيمان ما كانت تعبد ، وهي الشمس . قال النحاس : أي صدّها عبادتها من دون الله ، وقيل فاعل صدّ هو الله : أي منعها الله ما كانت تعبد من دونه فتكون « ما » في محل نصب ، وقيل الفاعل سليمان : أي ومنعها سليمان ما كانت تعبد ، والأول أولى ، والجملة مستأنفة للبيان كما ذكرنا ، وجملة (إنها كانت من قوم كافرين) تعليل للجملة الأولى : أي سبب تأخرها عن عبادة الله ، ومنع ما كانت تعبد عن ذلك أنها كانت من قوم متصفين بالكفر . قرأ الجمهور « إنها » بالكسر . وقرأ أبو حيان بالفتح . وفي هذه القراءة وجهان : أحدهما أن الجملة بدل مما كانت تعبد . والثاني أن التقدير : لأنها كانت تعبد ، فسقط حرف التعليل (قيل لها ادخلي الصرح) . قال أبو عبيدة : الصرح القصر . وقال الزجاج : الصرح الصحن . يقال هذه صرحة الدار وقاعتها . قال ابن قتيبة : الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير وجعل تحته ماء وسمك . وحكى أبو عبيد في الغريب أن الصرح كل بناء عال مرتفع ، وأن الممرّد الطويل (فلما رآته حسبته لجة وكشفت عن ساقها) أي فلما رأت الصرح بين يديها حسبت أنه لجة ، واللجة معظم الماء ، فلذلك كشفت عن ساقها لتخوض الماء ، فلما فعلت ذلك (قال) سليمان (إنه صرح ممرّد من قوارير) الممرّد المحكوك المملس ، ومنه الأمرد ، وتمرّد الرجل إذا لم تخرج لحيته ، قاله الفراء . ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق لها . والممرّد أيضا المطوّل ، ومنه قيل للحصن مارد ، ومنه قول الشاعر :

غلبت صباحا باكرا فوجدتهم قبيل الضحى في السابري الممرّد

أي الدروع الواسعة الطويلة ، فلما سمعت بلقيس ذلك أذعنت واستسلمت ، و (قالت ربّ إني ظلمت نفسي) أي بما كنت عليه من عبادة غيرك ، وقيل بالظنّ الذي توهمته في سليمان ، لأنها توهمت أنه أراد تغريقها في اللجة ، والأول أولى (وأسلمت مع سليمان) متابعة له داخله في دينه (لله ربّ العالمين) التفتت من الخطاب إلى الغيبة ، قيل لإظهار معرفتها بالله ، والأولى أنها التفتت لما في هذا الاسم الشريف من الدلالة على جميع الأسماء ، ولكونه علما للذات .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (نكروا لها عرشها) قال : زيد فيه ونقص (لتنظر أتهتدى) قال : لتنظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله (وأوتينا العلم من قبلها) قال : من قول سليمان . وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد نحوه . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (فلما رآته حسبته لجة) قال : بحرا . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في أثر طويل أن سليمان تزوجها بعد ذلك . قال أبو بكر ابن أبي شيبة : ما أحسنه من حديث . قال ابن كثير في تفسيره بعد حكايته لقول أبي بكر بن أبي شيبة : بل هو منكر جدا ، ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس ، والله أعلم .

والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقة عن أهل الكتاب بما يوجد في صحفهم كروايات كعب ووهب ساعهما الله فيما نقلنا إلى هذه الأمة من بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حُرف وبدل ونسخ انتهى ، وكلامه هذا هو شعبة مما قد كررناه في هذا التفسير ونبها عليه في عدة مواضع ، وكنت أظن أنه لم ينبه على ذلك غيري . فالحمد لله على الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف . وأخرج البخاري في تاريخه والعقيلي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أول من صنعت له الحمامات سليمان » وروى عنه مرفوعا من طريق أخرى رواها الطبراني وابن عدى في الكامل والبيهقي في الشعب بلفظ « أول من دخل الحمام سليمان فلما وجد حره قال أوه من عذاب الله » .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٥٥)
قَالَ يَاقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦) قَالُوا أَطِیرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَیرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٥٧)
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (٥٨) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٥٩) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٦٠) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٦١) فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٦٢) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) .

قوله (ولقد أرسلنا) معطوف على قوله « ولقد آتينا داود » واللام هي الموطئة للقسم ، وهذه القصة من جملة بيان قوله « وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » و(صالحا) عطف بيان ، و (أن اعبدوا الله) تفسير للرسالة وأن هي المفسرة ، ويجوز أن تكون مصدرية : أي بأن اعبدوا الله ، وإذا في (فإذا هم فريقان) هي الفجائية : أي ففاجئوا التفرق والاختصاص ، والمراد بالفريقان المؤمنون منهم والكافرون ، ومعنى الاختصاص : أن كل فريق بخاصم على ما هو فيه ويزعم أن الحق معه ، وقيل إن الخصومة بينهم في صالح هل هو مرسل أم لا ؟ وقيل أحد

الفريقين صالح ، والفريق الآخر جميع قومه ، وهو ضعيف (قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) أى قال صالح للفريق الكافر منهم منكرا عليهم : لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة . والمعنى : لم تؤخروا الإيمان الذى يجلب إليكم الثواب وتقدمون الكفر الذى يجلب إليكم العقوبة ؟ وقد كانوا لفرط كفرهم يقولون : ائتنا يا صالح بالعذاب (لولا تستغفرون الله) هلا تستغفرون الله وتتوبون إليه من الشرك (لعلكم ترحمون) رجاء أن ترحموا أو كى ترحموا فلا تعذبوا ، فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشر ، ووصف العذاب بأنه سيئة مجازا ، إما لأن العقاب من لوازمه ، أو لأنه يشبهه في كونه مكروها ، فكان جوابهم عليه بعد هذا الإرشاد الصحيح والكلام اللين أنهم (قالوا اطيننا بك وبمن معك) أصله تطيرنا ، وقد قرئ بذلك ، والتطير التشاؤم : أى تشاءمنا بك وبمن معك بمن أجابك ودخل في دينك ، وذلك لأنه أصابهم قحط فتشاءموا بصالح ، وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة وأشقام بها وكانوا إذا أرادوا سفرا أو أمرا من الأمور نفروا طائرا من وكرة فإن طار يمنة ساروا وفعلوا ما عزموا عليه ، وإن طار يسرة تركوا ذلك فلما قالوا ذلك (قال) لهم صالح (طائركم عند الله) أى ليس ذلك بسبب الطير الذى تتشاءمون به ، بل سبب ذلك عند الله ، وهو ما يقدره عليكم والمعنى أن الشؤم الذى أصابكم هو من عند الله بسبب كفركم ، وهذا بكقوله تعالى يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائركم عند الله - ، ثم أوضح لهم سبب ما هم فيه بأوضح بيان ، فقال (بل أنتم قوم تفتنون) أى تمتحنون وتختبرون وقيل تعذبون بذنوبكم ، وقيل يفتنكم غيركم ، وقيل يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة أو بما لأجله تطيرون فأضرب عن ذكر الطائر إلى ما هو السبب الداعى إليه (وكان في المدينة) التى فيها صالح ، وهو الحجر (تسعة رهط) أى تسعة رجال من أبناء الأشراف ، والرهط اسم للجماعة ، فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم جماعة ، والجمع أرهط وأراهط ، وهؤلاء التسعة هم أصحاب قدار عاقر الناقة ، ثم وصف هؤلاء بقوله (يفسدون في الأرض ولا يصلحون) أى شأنهم وعملهم الفساد في الأرض الذى لا يخالطه صلاح ، وقد اختلف في أسماء هؤلاء التسعة اختلافا كثيرا لا حاجة إلى التطويل بذكره (قالوا تقاسموا بالله) أى قال بعضهم لبعض : احلفوا بالله ، هذا على أن تقاسموا فعل أمر ، ويجوز أن يكون فعلا ماضيا مفسرا لقالوا : كأنه قيل ما قالوا ، فقال تقاسموا ، أو يكون حالا على إضمار قد : أى قالوا ذلك متقاسمين ، وقرأ ابن مسعود يفسدون في الأرض ولا يصلحون تقاسموا بالله « وليس فيها قالوا ، واللام في (لنبيته وأهله) جواب القسم : أى لنأيتنه بغتة في وقت البيات ، فنقتله وأهله (ثم لنقولن لوليه) قرأ الجمهور بالنون للمتكلم في لنبيته ونى لنقولن ، واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ حمزة والكسائي بالفوقية فيهما على خطاب بعضهم لبعضهم ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، وقرأ مجاهد وحيد بالتحية فيهما ، والمراد بولى صالح رهطه (ماشهدنا مهلك أهله) أى ما حضرنا قتلهم ولا ندرى من قتله وقتل أهله ، ونفيهم لشهودهم لمكان الهلاك يدل على نفي شهودهم لنفس القتل بالأولى ، وقيل إن المهلك بمعنى الإهلاك وقرأ حفص (١) والسلمى مهلك بفتح الميم واللام ، وقرأ أبو بكر والمفضل بفتح الميم وكسر اللام (ولنا لصادقون) فيما قلناه . قال الزجاج : وكان هؤلاء نفر تحالفوا أن يبيتوا صالحا وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك ولا رأوه وكان هذا مكر منهم ، ولهذا قال الله سبحانه (ومكروا مكرا) أى بهذه المحالفة (ومكرنا مكرا) جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم (وهم لا يشعرون) بمكر الله بهم (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم) أى انظر ما انتهى إليه أمرهم الذى بنوه على المكر وما أصابهم بسببه (أنا دمرناهم وقومهم أجمعين) قرأ الجمهور بكسر همزة أنا ، وقرأ حمزة

(١) (قوله وقرأ حفص الخ) في العبارة قلب إذ المشهور أن حفصا والسلمى قرأ بفتح الميم وكسر اللام وأبا بكر والمفضل بفتحهما ولعله سهوا مصحح القرآن .

والكسائي والأعمش والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم بفتحها ، فن كسر جعله استثنافا . قال الفراء والزجاج : من كسر استأنف ، وهو يفسر به ما كان قبله ، كأنه جعله تابعا للعاقبة ، كأنه قال : العاقبة إنا دمرناهم ، وعلى قراءة الفتح يكون التقدير بأنا دمرناهم أو لأننا دمرناهم ، وكان تامة وعاقبة فاعل لها ، أو يكون بدلا من عاقبة ، أو يكون خبر مبتدأ محذوف : أى هى أنا دمرناهم ويجوز أن تكون كان ناقصة وكيف خبرها ، ويجوز أن يكون خبرها أنا دمرنا . قال أبو حاتم : وفى حرف أبي أن دمرناهم . والمعنى فى الآية : أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين ، ودمر قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك ، ومعنى التأكيد بأجمعين أنه لم يشذ منهم أحد ولا سلم من العقوبة فرد من أفرادهم ، وجملة (فتلك بيوتهم خاوية) مقررة لما قبلها . قرأ الجمهور خاوية بالنصب على الحال . قال الزجاج : المعنى فانظر إلى بيوتهم حال كونها خاوية ، وكذا قال الفراء والنحاس : أى خالية عن أهلها خرابا ليس بها ساكن . وقال الكسائي وأبو عبيدة : نصب خاوية على القطع ، والأصل فتلك بيوتهم الخاوية ، فلما قطع منها الألف واللام نصبت كقوله - وله الدين واصبا - وقرأ عاصم بن عمر ونصر بن عاصم والجاحدى وعيسى بن عمر برفع « خاوية » على أنه خبر اسم الإشارة وبيوتهم بدل ، أو عطف بيان ، أو خبر لاسم الإشارة وخاوية خبر آخر ، والباء فى (بما ظلموا) للسببية : أى بسبب ظلمهم (إن فى ذلك) التدمير والإهلاك (لآية) عظيمة (لقوم يعلمون) أى يتصفون بالعلم بالأشياء (وأنجينا الذين آمنوا) وهم صالح ومن آمن به (وكانوا يتقون) الله ويخافون عذابه .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (طائركم) قال : مصائبكم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه فى قوله (وكان فى المدينة تسعة رهط) قال : هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها : نبيت صالحا وأهله فنقتلهم ، ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به علم فدمرهم الله أجمعين .

وَلَوْ طَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) آيِنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْأَسُ يَتَطَهَّرُونَ (٥٦) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (٥٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (٥٨) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ (٥٩) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حِدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوِيسًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦١) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا

مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَهْلُهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَهْلُهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦٤) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٦٥) بَلِ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (٦٦).

انتصاب لوطا : بفعل مضمر معطوف على أرسلنا : أى وأرسلنا لوطا ، و (إذ قال) ظرف للفعل المقدر ويجوز أن يقدر اذكر ؛ والمعنى : وأرسلنا لوطا وقت قوله (لقومه أتأتون الفاحشة) أى الفعلة المتناهية فى القبح والشناعة ، وهم أهل سدوم ، وجملة (وأنتم تبصرون) فى محل نصب على الحال متضمنة لتأكيد الإنكار : أى وأنتم تعلمون أنها فاحشة . وذلك أعظم لذنوبكم ، على أن تبصرون من بصر القلب ، وهو العلم ، أو بمعنى النظر ، لأنهم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتوا وتمردا ، وقد تقدم تفسير هذه القصة فى الأعراف مستوفى (أنكم لتأتون الرجال شهوة) فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هى اللواط ، وانتصاب شهوة على العلة : أى للشهوة ، أو على أنه صفة لمصدر محذوف : أى إتيانا شهوة ، أو أنه بمعنى الحال : أى مشتبهين لهم (من دون النساء) أى متجاوزين النساء اللاتى هن محل لذلك (بل أنتم قوم تجهلون) التحريم أو العقوبة على هذه المعصية ، واختار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة من أنكم (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون) قرأ الجمهور بنصب جواب على أنه خبر كان ، واسمها إلا أن قالوا : أى إلا قولهم . وقرأ ابن أبى إسحاق برفع جواب على أنه اسم كان وخبرها مابعد ، ثم عللوا ما أمروا به بعضهم بعضا من الإخراج بقولهم : إنهم أناس يتطهرون : أى يتزهدون عن أدبار الرجال : قالوا ذلك استهزاء منهم بهم (فأنجيناها وأهلها) من العذاب (إلا امرأته قدرناها من الغابرين) أى قدرنا أنها من الباقيين فى العذاب ، ومعنى قدرنا قضينا قرأ الجمهور قدرنا بالتشديد ، وقرأ عاصم (١) بالتخفيف . والمعنى واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى (وأمطرنا عليهم مطرا) هذا التأكيد يدل على شدة المطر وأنه غير معهود (فساء مطر المنذرين) المخصوص بالذم محذوف : أى ساء مطر المنذرين مطرهم ، والمراد بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا ، وقد مضى بيان هذا كله فى الأعراف والشعراء (قل الحمد لله وسلام على عباده) قال الفراء : قال أهل المعانى : قيل للوط قل الحمد لله على هلاكهم ، وخالفه جماعة فقالوا : إن هذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم : أى قيل الحمد لله على هلاك كفار الأمم الحالية ، وسلام على عباده (الذين اصطفى) قال النحاس : وهذا أولى لأن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل ما فيه فهو مخاطب به إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره . قيل والمراد بعباده الذين اصطفى : أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والأولى جملة على العموم ، فبدخل فى ذلك الأنبياء وأتباعهم (آله خير أما

(١) (قوله وقرأ عاصم) المشهور وقرأ أبو بكر من عاصم اه مصحح القرآن .

يشركون) أى الله الذى ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظيم قدرته خير أما يشركون به من الأصنام ، وهذه الخيرية ليست بمعناها الأصلية ، بل هى كقول الشاعر :

أتهجوه ولست له يكفء فشركما لخيركما الفداء

فيكون ما فى الآية من باب التهكم بهم ، إذ لا خير فيهم أصلا وقد حكى سيبويه أن العرب تقول : السعادة أحب إليك أم الشقاوة ، ولا خير فى الشقاوة أصلا . وقيل المعنى : أثواب الله خير ، أم عقاب ما تشركون به ؟ وقيل : قال لهم ذلك جريا على اعتقادهم ، لأنهم كانوا يعتقدون أن فى عبادة الأصنام خيرا . وقيل المراد من هذا الاستفهام الخبر . قرأ الجمهور « تشركون » بالفوقية على الخطاب ، وهى اختبار أبى عبيد وأبى حاتم . وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب « يشركون » بالفتح ، و « أم » فى « أما يشركون » هى المتصلة ، وأما فى قوله (أمن خلق السموات والأرض) فهى المنقطعة . وقال أبو حاتم : تقديره « ألهتكم خير أم من خلق السموات والأرض وقد ر على خلقهن ؟ » وقيل المعنى : أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير ، أم عبادة من خلق السموات والأرض ؟ فتكون أم على هذا متصلة وفيها معنى التوبيخ والتهكم كما فى الحملة الأولى . وقرأ الأعمش « أمن » بتخفيف الميم (وأنزل لكم من السماء ماء) أى نوعا من الماء ، وهو المطر (فأنبأنا به حداثى) جمع حديقة . قال الفراء : الحديقة البستان الذى عليه حائط ، فإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : الحداثى النخل (ذات بهجة) أى ذات حسن ورونق . والبهجة : هى الحسن الذى يتهيج به من رآه ولم يقل ذوات بهجة على الجمع ، لأن المعنى جماعة حداثى (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) أى ما صح لكم أن تفعلوا ذلك ، ومعنى هذا النفى الحظر والمنع من فعل هذا : أى ما كان للبشر ولا يهيا لهم ذلك ولا يدخل تحت مقدرتهم لعجزهم عن إخراج الشئ من العدم إلى الوجود . ثم قال سبحانه موبخا لهم ومقرعا (إله مع الله) أى هل معبود مع الله الذى تقدم ذكر بعض أفعاله حتى يقرن به ويجعل شريكا له فى العبادة ، وقرئ « إلهام مع الله » بالنصب على تقدير : أتدعون إلهام . ثم أضرب عن تقريرهم وتوبيخهم بما تقدم وانتقل إلى بيان سوء حالهم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقال (بل هم قوم يعدلون) أى يعدلون بالله غيره ، أو يعدلون عن الحق إلى الباطل ، ثم شرع فى الاستدلال بأحوال الأرض وما عليها فقال (أمن جعل الأرض قرارا) القرار المستقر : أى دحاها وسواها بحيث يمكن الاستقرار عليها . وقيل هذه الحملة وما بعدها من الحمل الثلاث بدل من قوله « أمن خلق السموات والأرض » ولا ملجئ لذلك ، بل هى وما بعدها لإضراب وانتقال من التوبيخ والتقريع بما قبلها إلى التوبيخ والتقريع بشئ آخر (وجعل خلاها أنهارا) الخلال : الوسط . وقد تقدم تحقيقه فى قوله - وفجرنا خلالها نهرا - (وجعل لها رواسى) أى جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة (وجعل بين البحرين حاجزا) الحاجز : المانع : أى جعل بين البحرين من قدرته حاجزا ، والبحران هما العذب والمالح ، فلا يختلط أحدهما بالآخر فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يدخل فى هذا ، وقد مر بيانه فى سورة الفرقان (إله مع الله) أى إذا ثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إله فى الوجود يصنع صنعه ويخلق خلقه ؟ فكيف يشركون به ما لا يضر ولا ينفع (بل أكثرهم لا يعلمون) توحيد ربهم وسلطان قدرته (أمن يجيب المضطر إذا دعاه) هذا استدلال منه سبحانه بحاجة الإنسان إليه على العموم ، والمضطر اسم مفعول من الاضطرار : وهو المكروب المجهود الذى لا حول له ولا قوة . وقيل هو المذنب ، وقيل هو الذى عراه ضر من فقر أو مرض ، فألجأه إلى التضرع إلى الله . واللام فى المضطر للجنس لا للاستغراق ، فقد لا يجاب دعاء بعض بعض المضطرين لمانع يمنع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول بينه وبين إجابة دعائه ، وإلا فقد ضمن الله سبحانه

إجابة دعاء المضطر إذا دعاه ، وأخبر بذلك عن نفسه ، والوجه في إجابة دعاء المضطر أن ذلك الاضطراب الحاصل له يتسبب عنه الاخلاص وقطع النظر عما سوى الله ، وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجب دعاء المخلصين له الدين وإن كانوا كافرين فقال - حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - وقال - فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون - فأجابهم عند ضرورتهم وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهم (ويكشف السوء) أي الذي يسوء العبد من غير تعيين ، وقيل هو الضر ، وقيل هو الجور (ويجعلكم خلفاء الأرض) أي يخلف كل قرن منكم القرن الذي قبله بعد انقراضهم ، والمعنى : يهلك قرنا وينشئ آخرين ، وقيل يجعل أولادكم خلفا منكم ، وقيل يجعل المسلمين خلفا من الكفار ينزلون أرضهم وديارهم (إله مع الله) الذي يوليكم هذه النعم الجسام (قليلا ما تذكرون) أي تذكر قليلا ما تذكرون . قرأ الجمهور بالفوقية على الخطاب . وقرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب بالتحنية على الخبر ردًا على قوله « بل أكثرهم لا يعلمون » واختار هذه القراءة أبو حاتم (أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر) أي يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرت في البر أو البحر . وقيل المراد : مفاوز البر التي لا أعلام لها ولحج البحار ، وشبهها بالظلمات لعدم ما يهتدون به فيها (ومن يرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته) والمراد بالرحمة هنا المطر : أي يرسل الرياح بين يدي المطر ، وقيل نزوله (إله مع الله) يفعل ذلك ويوجده (تعالى الله عما يشركون) أي تزه وتقدس عن وجود ما يجعلونه شريكًا له (أم من يبدؤا الخلق ثم يعيده) كانوا يقرّون بأن الله سبحانه هو الخالق فالزمهم الإعادة : أي إذا قدر على الابتداء قدر على الإعادة (ومن يرزقكم من السماء والأرض) بالمطر والنبات : أي هو خير أم ما يجعلونه شريكًا له مما لا يقدر على شيء من ذلك (إله مع الله) حتى تجعلونه شريكًا له (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) أي حججتكم على أن الله سبحانه شريكًا ، أو هاتوا حججتكم أن ثم صانعًا يصنع كصنعه ، وفي هذا تبكيته لهم وتهكم بهم (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) أي لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة في السموات والأرض الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، والاستثناء في قوله إلا الله منقطع : أي أكن الله يعلم ذلك ، ورفع ما بعد إلا مع كون الاستثناء منقطعًا هو على اللغة التيمية كما في قولهم * إلا العافير وإلا العيس * وقيل إن فاعل يعلم هو ما بعد إلا ، ومن في السموات مفعولة ، والغيب بدل من من : أي لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله ، وقيل هو استثناء متصل من من . وقال الزجاج : إلا الله بدل من من . قال الفراء : وإنما رفع ما بعد إلا لأن ما بعدها خبر كقولهم ما ذهب أحد إلا أبوك وهو كقول الزجاج : قال الزجاج : ومن نصب نصب على الاستثناء (وما يشعرون أيان يبعثون) أي لا يشعرون متى ينشرون من القبور ، وأيان مركبة من أي وإن . وقد تقدّم تحقيقه ، والضمير للكفرة . وقرأ السلمي إيان بكسر الهمزة ، وهي لغة بني سليم وهي منصوبة بيبعثون ومعلقة يشعرون ، فتكون هي وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض : أي وما يشعرون بوقت بعثهم ، ومعنى أيان معنى متى (بل أدرك علمهم في الآخرة) . قرأ الجمهور « أدرك » وأصل أدرك أدغمت التاء في الدال وجيء بهمزة الوصل ليتمكن الابتداء بالساكن . وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمر وحيد « بل أدرك » من الإدراك . وقرأ عطاء بن يسار وسليمان بن يسار والأعمش « بل أدرك » بفتح لام بل وتشديد الدال . وقرأ ابن محيصن « بل أدرك » على الاستفهام . وقرأ ابن عباس وأبو رجاء وشيبة والأعمش والأعرج « بلى أدرك » بإثبات الياء في بل وبهمزة قطع

وتشديد الدال . وقرأ أبي « بل تدارك » ومعنى الآية : بل تكامل علمهم في الآخرة لأنهم رأوا كل ما وعدوا به وعاینوه . وقيل معناه : تتابع علمهم في الآخرة والقراءة الثانية معناها كمل علمهم في الآخرة مع المعاينة وذلك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين . وقال الزجاج : إنه على معنى الإنكار ، واستدل على ذلك بقوله فيما بعد (بل هم منها عمون) أى لم يدرك علمهم علم الآخرة ، وقيل المعنى : بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم . ومعنى القراءة الثالثة كمنى القراءة الأولى فافتعل وتفاعل قد يحيثان لمعنى ، والقراءة الرابعة هى بمعنى الإنكار . قال الفراء : وهو وجه حسن كأنه وجهه إلى المكذبين على طريق الاستهزاء بهم ، وفى الآية قراءات أخر لا ينبغي الاشتغال بذكرها وتوجيهها (بل هم في شك منها) أى بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرة ، ثم أضرب عن ذلك إلى ما هو أشد منه فقال (بل هم منها عمون) فلا يدركون شيئا من دلائلها لاختلال بصائرهم التى يكون بها الإدراك ، وعمون جمع عم : وهو من كان أعمى القلب ، والمراد بيان جهلهم بها على وجه لا يهتدون إلى شيء مما يوصل إلى العلم بها ، فمن قال : إن معنى الآية الأولى أعنى « بل أدرك علمهم في الآخرة » أنه كمل علمهم وتم مع المعاينة فلا بد من حمل قوله « بل هم في شك » الخ على ما كانوا عليه في الدنيا ، ومن قال : إن معنى الآية الأولى الاستهزاء بهم والتبكييت لهم لم يحتج إلى تقييد قوله « بل هم في شك » الخ بما كانوا عليه في الدنيا . وبهذا يتضح معنى هذه الآيات ويظهر ظهورا بينا .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وسلام على عباده الذين اصطفى) . قال : هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاهم الله لنبية ، وروى مثله عن سفيان الثوري . والأولى ما قدمناه من التعميم فيدخل في ذلك أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دخولا أوليا . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني عن رجل من بلجهم قال « قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال : أدعو الله وحده الذى إن مسك ضر فدعوته كشفه عنك » هذا طرف من حديث طويل . وقد رواه أحمد من وجه آخر فبين اسم الصحابي فقال : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا يونس ، حدثنا عبيد بن عبيدة الهجيمي عن أبيه عن أبي تميم الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي . ولهذا الحديث طرق عند أبي داود والنسائي . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة قالت « ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية » وقالت في آخره « ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية ، والله تعالى يقول (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (بل أدرك علمهم في الآخرة) قال : حين لا ينفع العلم . وأخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قرأ (بل أدرك علمهم في الآخرة) قال : لم يدرك علمهم . قال أبو عبيد : يعنى أنه قرأها بالاستفهام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (بل أدرك علمهم في الآخرة) يقول : غاب علمهم .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا ابْنًا لَمُْخْرَجُونَ (٦٧) لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٦٨) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٦٩) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (٧٠)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٧١) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ
الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (٧٢) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٧٣)
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٤) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٧٥) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ (٧٦) وَإِنَّهُ لَهْدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا
تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٨٠) وَمَا أَنْتَ بِهَدَى الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ
إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٨١) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنْ
الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢).

لما ذكر سبحانه أن المشركين في شك من البعث وأنهم عمون عن النظر في دلائله أراد أن يبين غاية شبههم
وهي مجرد استبعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم ترابا فقال (وقال الذين كفروا أنذا كنا ترابا وآباؤنا أثنا
لمخرجون) والعامل في إذا محذوف دل عليه مخرجون تقديره أبعث أو نخرج إذا كنا ، وإنما لم يعمل فيه مخرجون
لتوسط همزة الاستفهام وإن ولام الابتداء بينهما . قرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزة . وقرأ عاصم وحمزة
باستفهامين ، إلا أنهما حقا الهمزتين . وقرأ نافع بهمزة . وقرأ ابن عامر وورش (١) ويعقوب « إذا » بهمزتين
« وإننا » بنونين على الخبر ، ورجح أبو عبيد قراءة نافع ، ورد على من جمع بين استفهامين ؛ ومعنى الآية : أنهم
استنكروا واستبعدوا أن يخرجوا من قبورهم أحياء بعد أن قد صاروا ترابا ، ثم أكدوا ذلك الاستبعاد بما هو
تكذيب للبعث فقالوا (لقد وعدنا هذا) يعنون البعث (نحن وآباؤنا من قبل) أي من قبل وعد محمد لنا ؛ والجملة
مستأنفة مسوقة لتقرير الإنكار مصدرة بالقسم لزيادة التقرير (إن هذا) الوعد بالبعث (إلا أساطير الأولين)
أحاديثهم وأكاذيبهم الملفقة ، وقد تقدم تحقيق معنى الأساطير في سورة المؤمنون ، ثم أوعدهم سبحانه على عدم
قبول ما جاءت به الأنبياء من الإخبار بالبعث ، فأمرهم بالنظر في أحوال الأمم السابقة المكذبة للأنبياء وما عوقبوا به
وكيف كانت عاقبتهم فقال (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) بما جاءت به الأنبياء من
الإخبار بالبعث ، ومعنى النظر هو مشاهدة آثارهم بالبصر فإن في المشاهدة زيادة اعتبار . وقيل المعنى : فانظروا
بقلوبكم وبصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسولهم ، والأول أولى لأمرهم بالسير في الأرض (ولا تحزن عليهم)
لما وقع منهم من الإصرار على الكفر (ولا تكن في ضيق) الضيق : الحرج ، يقال ضاق الشيء ضيقا بالفتح وضيقا
بالكسر قرى بهما ، وهما لغتان . قال ابن السكيت : يقال في صدر فلان ضيق وضيق وهو ما تضيق عنه الصدور .
وقد تقدم تفسير هذه الآية في آخر سورة النحل (ويقولون متى هذا الوعد) أي بالعذاب التي تعدنا به (إن كنتم

(١) (قوله وورش) صوابه والكسائي اه مصحح القرآن .

صادقين) في ذلك (قل عسى أن يكون ردف لكم) يقال ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت خلفه ، وردفه إذا أتبعه وجاء في أثره ، والمعنى : قل يا محمد لهؤلاء الكفار عسى أن يكون هذا العذاب الذي به توعدون تبعكم ولحقكم ، فتكون اللام زائدة للتأكيد ، أو بمعنى اقرب لكم ودنا لكم ، فتكون غير زائدة . قال ابن شجرة : معنى ردف لكم تبعكم ، قال ومنه ردف المرأة لأنه تبع لها من خلفها ، ومنه قول أبي ذؤيب :

عاد السواد بياضا في مفارقة لا مرحبا ببياض الشيب إذ ردفا

قال الجوهري : وأردفه لغة في ردفه مثل تبعه وأتبعه بمعنى . قال خزيمة بن مالك بن نهد :

إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا

قال الفراء : ردف لكم : دنا لكم ولهذا قيل لكم . وقرأ الأعرج « ردف لكم » بفتح الدال وهي لغة والكسر أشهر . وقرأ ابن عباس « أزف لكم » وارتفاع (بعض الذي تستعجلون) أى على أنه فاعل ردف ، والمراد بعض الذي تستعجلونه من العذاب : أى عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف بعض ذلك ، قيل هو عذابهم بالقتل يوم بدر ، وقيل هو عذاب القبر . ثم ذكر سبحانه فضله في تأخير العذاب فقال (وإن ربك لذو فضل على الناس) في تأخير العقوبة ، والأولى أن تحمل الآية على العموم ويكون تأخير العقوبة من جملة أفضاله سبحانه وإنعامه (ولكن أكثرهم لا يشكرون) فضله وإنعامه ولا يعرفون حق إحسانه ، ثم بين أنه مطلع على ما في صدورهم ، فقال (وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم) أى ما تخفيه . قرأ الجمهور « تكن » بضم التاء من أكن . وقرأ ابن محيصن وابن السميع وحيد بفتح التاء وضم الكاف ، يقال كنته بمعنى سترته وخفيت أثره (وما يعلنون) وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم (وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين) قال المفسرون : ما من شيء غائب وأمر يغيب عن الخلق في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إلا هو مبين في اللوح المحفوظ ، وغائبة هي من الصفات الغالبة والتاء للمبالغة . قال الحسن : الغائبة هنا هي القيامة . وقال مقاتل : علم ما يستعجلون من العذاب هو مبين عند الله وإن غاب عن الخلق . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيبه عنهم مبين في أم الكتاب ، فكيف يخفى عليه شيء من ذلك ، ومن جملة ذلك ما يستعجلونه من العذاب فإنه موقت بوقت وموئل بأجل علمه عند الله فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له ؟ (إن هذا القرآن يقصص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) وذلك لأن أهل الكتاب تفرقوا فرقا وتحزبوا أحزابا يطعن بعضهم على بعض ويتبرأ بعضهم من بعض ، فنزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق ، فلو أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم ويدفع تفرقهم (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) أى وإن القرآن لهدى ورحمة لمن آمن بالله وتابع رسوله ، وخص المؤمنين لأنهم المتفعون به ، ومن جملتهم من آمن من بني إسرائيل (إن ربك يقضى بينهم بحكمه) أى يقضى بين المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من الحق فيجازى الحق ويعاقب المبطل ، وقيل يقضى بينهم في الدنيا فيظهر ما حرقوه . قرأ الجمهور بحكمه بضم الحاء وسكون الكاف . وقرأ جناح بكسرها وفتح الكاف جمع حكمة (وهو العزيز العليم) العزيز الذي لا يغالب ، والعليم بما يحكم به ، أو الكثير العلم ، ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المبالاة ، فقال (فتوكل على الله) والفاء لترتيب الأمر على ما تقدم ذكره ، والمعنى : فوئض إليه أمرك واعتمد عليه فإنه ناصر . ثم علل ذلك بعلتين : الأولى قوله (إنك على الحق المبين) أى الظاهر ، وقيل المظهر . والعللة الثانية قوله (إنك لاتسمع الموتى) لأنه إذا علم أن حالهم كحال الموتى في انتفاء الجدوى بالساع أو كحال الصم الذين لا يسمعون ولا يفهمون ولا يهتدون

صار ذلك سببا قويا في عدم الاعتداد بهم ، شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقل ، وبالصم الذين لا يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى الله . ثم ذكر جملة لتكميل التشبيه وتأكيده فقال (إذا ولوا مدبرين) أى إذا أعرضوا عن الحق إعراضا تاما ، فإن الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلا فكيف إذا كان معرضا عنه موليا مدبرا . وظاهر نبي إسماع الموتى العموم ، فلا يخص منه إلا ماورد بدليل . كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاطب القتلى في قليب بدر ، فقيل له يا رسول الله إنما تكلم أجسادا أرواح لها ، وكذلك ماورد من أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا . وقرأ ابن محيصن وحيد وابن كثير وابن أبي إسحاق « لا يسمع » بالتحية مفتوحة وفتح الميم ، وفاعله الصم . وقرأ الباقون « تسمع » بضم الفوقية وكسر الميم من أسمع . قال قتادة : الأصم إذا ولي مدبرا ثم ناديته لم يسمع ، كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان . ثم ضرب العمى مثلا لهم فقال (وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم) أى ما أنت بمُرشد من أعماه الله عن الحق إرشادا يوصله إلى المطلوب منه وهو الإيمان ، وليس في وسعك ذلك ، ومثله قوله - إنك لا تهدي من أحببت - قرأ الجمهور بإضافة هادى إلى العمى . وقرأ يحيى بن الحارث وأبو حيان « بهادى العمى » بتثنية هاد . وقرأ حمزة « تهدي » فعلا مضارعا ، وفي حرف عبد الله « وما أن تهدي العمى » (إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا) أى ما تسمع إلا من يؤمن لا من يكفر ، والمراد بمن يؤمن بالآيات من يصدق القرآن ، وجملة (فهم مسلمون) تعليل للإيمان : أى فهم منقادون مخلصون . ثم هدد العباد بذكر طرف من أشراط الساعة وأهوالها : فقال (وإذا وقع القول عليهم) .

واختلف في معنى وقوع القول عليهم ، فقال قتادة : وجب الغضب عليهم . وقال مجاهد : حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون ، وقيل حق العذاب عليهم ، وقيل وجب السخط ، والمعاني متقاربة . وقيل المراد بالقول ما نطق به القرآن من مجيء الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونها ، وقيل وقع القول بموت العلماء وذهاب العلم ، وقيل إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر . والحاصل أن المراد بوقع وجب ، والمراد بالقول مضمونه ، أو أطلق المصدر على المفعول : أى المقول ، وجواب الشرط (أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم) . واختلف في هذه الدابة على أقوال ، فقيل إنها فصيلة ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة ويكون من أشراط الساعة . وقيل هي دابة ذات شعر وقوائم تطوال يقال لها الجحاسة . وقيل هي دابة على خلقة بنى آدم وهي في السحاب وقوائمها في الأرض . وقيل رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن إيل ، وعنقها عنق نعامة ، وصدورها صدر أسد ، ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هرة ، وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير ، بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعا . وقيل هي الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة ، والمراد أنها هي التي تخرج في آخر الزمان وقيل هي دابة ما لها ذنب ولها لحية وقيل هي إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع ويراجع الكفار ، وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره وقد رجح القول الأول القرطبي في تفسيره .

واختلف من أى موضع تخرج ؟ فقيل من جبل الصفا بمكة ، وقيل تخرج من جبل أبي قبيس . وقيل لها ثلاث خرجات : خرجة في بعض البوادي حتى يتقاتل عليها الناس ، وتكثر الدماء ثم تكمن ، وتخرج في القرى ثم تخرج من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها ، وقيل تخرج من بين الركن والمقام ، وقيل تخرج في تهامة ، وقيل من مسجد الكوفة من حيث فار التنور ، وقيل من أرض الطائف ، وقيل من صخرة من شعب أحياد ، وقيل من صدع في الكعبة .

واختلف في معنى قوله « تكلمهم » فقيل : تكلمهم بيطلان الأديان سوى دين الإسلام وقيل تكلمهم بما يسوؤهم وقيل تكلمهم بقوله تعالى (أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) أي بخروجها لأن خروجها من الآيات . قرأ الجمهور « تكلمهم » من التكليم ، ويدل عليه قراءة أبي « تنبهم » وقرأ ابن عباس وأبو زرعة وأبو رجاء والحسن : تكلمهم بفتح الفوقية وسكون الكاف من الكلم ، وهو الجرح . قال عكرمة : أي تسمهم وسما ، وقيل تجرحهم ، وقيل إن قراءة الجمهور مأخوذة من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرح ، والتشديد للتكثير ، قاله أبو حاتم . قرأ الجمهور : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بكسر إن على الاستثناف ، وقرأ الكوفيون وابن أبي إسحاق بفتح « أن » قال الأخفش : المعنى على قراءة الفتح « بأن الناس » وكذا قرأ ابن مسعود « بأن الناس » بالباء . وقال أبو عبيد : موضعها نصب بوقوع الفعل عليها : أي تخبرهم أن الناس ، وعلى هذه القراءة فالذي تكلم الناس به هو قوله « أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك . وأما على قراءة الكسر فالجملة مستأنفة كما قدّمنا ، ولا تكون من كلام الدابة . وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين ، وجزم به الكسائي والقراء . وقال الأخفش : إن كسر « إن » هو على تقدير القول أي تقول لهم « إن الناس » الخ ، فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا إلى معنى القراءة الثانية ، والمراد بالناس في الآية : هم الناس على العموم ، فيدخل في ذلك كل مكلف ، وقيل المراد الكفار خاصة ، وقيل كفار مكة ، والأول أولى .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (عسى أن يكون ردف لكم) قال : اقرب لكم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (وإن ربك أعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) قال : يعلم ما عملوا بالليل والنهار . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا (وما من غائبة) الآية يقول : ما من شيء في السماء والأرض سرا ولا علانية إلا يعلمه . وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد البرزاق والفريابي وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد وعبد ابن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر في قوله (وإذا وقع القول عليهم) الآية قال : إذا لم يأمرؤا بمعروف ولم ينهوا عن منكر . وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية أنه فسر (وقع القول عليهم) بما أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (دابة من الأرض تكلمهم) قال : تحدثهم . وأخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي داود نفيح الأعمى قال : سألت ابن عباس عن قوله (تكلمهم) يعني هل هو من التكليم باللسان أو من الكلم وهو الجرح ، فقال : كل ذلك والله تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافر : أي تجرحه . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عمر في الآية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ليس ذلك حديث ولا كلام ، ولكنها سمة تسم من أمرها الله به ، فيكون خروجها من الصفا ليلة منى ، فيصبحون بين رأسها وذنبها لا يدحض داحض ولا يجرح جارح ، حتى إذا فرغت مما أمرها الله به فهلك من هلك ونجا من نجا ، كان أول خطوة تضعها بانطاكية » . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الدابة ذات وبر وريش مؤلفة فيها من كل لون ، لها أربع قوائم تخرج بعقب من الحاج . وأخرج أحمد وابن مردويه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم ، ثم يعمرّون فيكم حتى يشتري الرجل الدابة ، فيقال له ممن اشتريتها ؟ فيقول : من الرجل المخطم » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس « إن للدابة ثلاث خرجات » ، وذكر نحو ما قدّمنا . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد رفعه قال « تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة » . وأخرج سعيد

ابن منصور ونعيم بن حماد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : تخرج من بعض أودية هامة . وأخرج الطيالسي وأحمد ونعيم بن حماد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ، فتجلو وجه المؤمن بالخاتم ، وتخطم أنف الكافر بالعصا ، حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر » . وأخرج الطيالسي ونعيم بن حماد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : « ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدابة فقال : لها ثلاث خرجات من الدهر » وذكر نحو ما قدمنا في حديث طويل . وفي صفتها ومكان خروجها وما تصنعه ومتى تخرج أحاديث كثيرة بعضها صحيح ، وبعضها حسن ، وبعضها ضعيف . وأما كونها تخرج ، وكونها من علامات الساعة فالأحاديث الواردة في ذلك صحيحة . ومنها ما هو ثابت في الصحيح كحديث حذيفة مرفوعاً « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات » وذكر منها الدابة فإنه في صحيح مسلم وفي السنن الأربعة وكحديث « بادروا بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغربها ، والدجال ، والدابة » فإنه في صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وكحديث ابن عمر مرفوعاً « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضحى » فإنه في صحيح مسلم أيضاً .

وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (٨٣) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ دَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨٤) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (٨٥) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٨٦) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دُخْرِينَ (٨٧) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (٨٩) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠) إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنْ أِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (٩٢) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٣) .

ثم ذكر سبحانه طرفاً مجملًا من أهوال يوم القيامة ، فقال (ويوم نخش من كل أمة فوجاً) العامل في الظرف

فعل محذوف خوطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والحشر الجمع . قيل والمراد بهذا الحشر هو حشر العذاب بعد الحشر الكلى الشامل لجميع الخلق ، ومن لا ابتداء الغاية ، والفوج : الجماعة كالزمرة ، ومن في (ممن يكذب بآياتنا) بيانية (فهم يوزعون) أى يحبس أولهم على آخرهم ، وقد تقدم تحقيقه في هذه السورة مستوفى ، وقيل معناه : يدفعون ، ومنه قول الشماخ - * وسمة وزعنا من خميس جحفل *

ومعنى الآية : واذكر يا محمد يوم نجمع من كل أمة من الأمم جماعة مكذّبين بآياتنا فهم عند ذلك الحشر يرد أولهم على آخرهم أو يدفعون : أى اذكر لهم هذا أو بينه تحذيرا لهم وترهيبا (حتى إذا جاءوا) إلى موقف الحساب قال الله لهم توبيخا وتقريعا (أكذبتهم بآياتي) التى أنزلتها على رسلى ، وأمرتهم بإبلاغها إليكم (و) الحال أنكم (لم تحيطوا بها علما) بل كذبتهم بها بآدي بدء جاهلين لها غير ناظرين فيها ولا مستدلين على صحتها أو بطلانها تمرّدا وعنادا وجرة على الله وعلى رسله ، وفى هذا مزيد تقريع وتوبيخ ، لأن من كذب بشيء ولم يحط به علما فقد كذب فى تكذيبه ، ونادى على نفسه بالجهل وعدم الإنصاف ، وسوء الفهم ، وقصور الإدراك ، ومن هذا القليل من تصدّى لدمّ علم من العلوم الشرعية أو لدمّ علم هو مقدّمة من مقدّماتها ، ووسيلة يتوسل بها إليها ، ويفيد زيادة بصيرة فى معرفتها ، وتعقل معانيها كعلوم اللغة العربية بأسرها ، وهى اثنا عشر علما ، وعلم أصول الفقه فإنه يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية مع اشتماله على بيان قواعد اللغة الكلية ، وهكذا كل علم من العلوم التى لها مزيد نفع فى فهم كتاب الله وسنة رسوله ، فإنه قد نادى على نفسه بأرفع صوت بأنه جاهل مجادل بالباطل طاعن على العلوم الشرعية ، مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التى تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على ما لا يعرفه ، ولا يعلم به ، ولا يحيط بكنهه حتى يصير عبرة لغيره ، وموعظة يتعظ بها أمثاله من ضعاف العقول وركاك الأديان ، ورعاع المتلبسين بالعلم زورا وكذبا ، وأم فى قوله (أماذا كنتم تعملون) هى المنقطعة ، والمعنى : أم أى شيء كنتم تعملون حتى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكير فى معانيها ، وهذا الاستفهام على طريق التبكيت لهم (ووقع القول عليهم) قد تقدم تفسيره قريبا ، والباء فى (بما ظلموا) للسببية : أى وجب القول عليهم بسبب الظلم الذى أعظم أنواعه الشرك بالله (فهم لا ينطقون) عند وقوع القول عليهم : أى ليس لهم عذر ينطقون به ، أو لا يقدرّون على القول لما يرونه من الهول العظيم . وقال أكثر المفسرين : يختم على أفواههم فلا ينطقون ، ثم بعد أن خوفهم بأحوال القيامة ذكر سبحانه ما يصلح أن يكون دليلا على التوحيد ، وعلى الحشر ، وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد وإبلاء للمعذرة ، فقال (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا) أى جعلنا الليل للسكون ، والاستقرار والنوم ، وذلك بسبب ما فيه من الظلمة فإنهم لا يسعون فيه للمعاش ، والنهار مبصرا ليبصروا فيه ما يسعون له من المعاش الذى لا بدّ له منهم ، ووصف النهار بالإبصار ، وهو وصف للناس مبالغة فى إضاءته كأنه يبصر ما فيه . قيل فى الكلام حذف ، والتقدير : وجعلنا الليل مظلمًا ليسكنوا ، وحذف مظلمًا لدلالة مبصرا عليه ، وقد تقدم تحقيقه فى الإسراء وفى يونس (إن فى ذلك) المذكور (لآيات) أى علامات ودلالات (لقوم يؤمنون) بالله سبحانه . ثم ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة فقال (ويوم ينفخ فى الصور) هو معطوف على « ويوم نحشر » منصوب بناصبه المتقدم . قال الفراء : إن المعنى : وذلكم يوم ينفخ فى الصور ، والأول أولى . والصور : قرن ينفخ فيه إسرافيل ، وقد تقدم فى الأنعام استيفاء الكلام عليه . والنفخات فى الصور ثلاث : الأولى نفخة الفرع ، والثانية نفخة الصعق ، والثالثة نفخة البعث . وقيل إنها نفختان ، وإن نفخة الفرع إما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق أو إلى نفخة البعث ، واختار هذا القشيري والقرطبي وغيرهما . وقال

المأوردى : هذه النفخة المذكورة هنا يوم النشور من القبور (ففرع من في السموات ومن في الأرض) أى خافوا وانزعجوا لشدة ماسمعوا ، وقيل المراد بالفرع هنا : الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم فزعت إليك فى كذا : إذا أسرع إلى إجابتك ، والأول أولى بمعنى الآية . وإنما عبر بالماضى مع كونه معطوفاً على مضارع للدلالة على تحقق الوقوع حسبما ذكره علماء البيان . وقال الفراء : هو محمول على المعنى لأن المعنى إذا نفخ (إلا من شاء الله) أى إلا من شاء الله أن لا يفرع عند تلك النفخة .

واختلف فى تعيين من وقع الاستثناء له ، فقيل هم الشهداء والأنبياء ، وقيل الملائكة ، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ، وقيل الحور العين ، وقيل هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيما بعد « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » ويمكن أن يكون الاستثناء شاملاً لجميع المذكورين فلا مانع من ذلك (وكل أتوه داخرين) قرأ الجمهور « أتوه » على صيغة اسم الفاعل مضافاً إلى الضمير الراجع إلى الله سبحانه . وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمة وحفص عن عاصم « أتوه » فعلاً ماضياً ، وكذا قرأ ابن مسعود . وقرأ قتادة « وكل أتاه » . قال الزجاج : إن من قرأ على الفعل الماضى فقد وحد على لفظ كل ، ومن قرأ على اسم الفاعل فقد جمع على معناه ، وهو غلط ظاهر ، فإن كلا القراءتين لا توحيد فيها ، بل التوحيد فى قراءة قتادة فقط ، ومعنى « داخرين » صاخرين ذليلين ، وهو منصوب على الحال ، قرأ الجمهور « داخرين » وقرأ الأعرج « دخرين » بغير ألف ، وقد مضى تفسير هذا فى سورة النحل (وترى الجبال تحسبها جامدة) معطوف على « ينفخ » . والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول كل من يصلح للرؤية ، و « تحسبها جامدة » فى محل نصب على الحال من ضمير ترى أو من مفعوله ، لأن الرؤية بصرية ، وقيل هى بدل من الجملة الأولى ، وفيه ضعف ، وهذه هى العلامة الثالثة لقيام الساعة ، ومعنى « تحسبها جامدة » : أى قائمة ساكنة ، وجملة (وهى تمرّ مر السحاب) فى محل نصب على الحال : أى وهى تسير سيرا حثيثاً كسير السحاب التى تسيرها الرياح . قال القتيبي : وذلك أن الجبال تجمع وتسير وهى فى رؤية العين كالقائمة وهى تسير . قال القشيري وهذا يوم القيامة ، ومثله قوله تعالى - وسيرت الجبال فكانت سرابا - قرأ أهل الكوفة تحسبها بفتح السين ، وقرأ الباقون بكسرها (صنع الله الذى أتقن كل شئ) انتصاب صنع على المصدرية عند الخليل وسيبويه وغيرهما : أى صنع الله ذلك صنعا ، وقيل هو مصدر مؤكد لقوله « ويوم ينفخ فى الصور » وقيل منصوب على الإغراء : أى انظروا صنع الله ، ومعنى « الذى أتقن كل شئ » الذى أحكمه ، يقال رجل تقن : أى حاذق بالأشياء ، وجملة (إنه خير بما تفعلون) تعليل لما قبلها من كونه سبحانه صنع ما صنع وأتقن كل شئ ، والخير : المطلع على الظواهر والضمائر . قرأ الجمهور بالتاء الفوقية على الخطاب ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتحية على الخبر (من جاء بالحسنة فله خير منها) الألف واللام للجنس : أى من جاء بجنس الحسنة فله من الجزاء والثواب عند الله خير منها : أى أفضل منها وأكثر ، وقيل خير حاصل من جهتها ، والأول أولى . وقيل المراد بالحسنة هنا : لا إله إلا الله ، وقيل هى الإخلاص ، وقيل أداء الفرائض ، والتعميم أولى ولا وجه للتخصيص وإن قال به بعض السلف . قيل وهذه الجملة بيان لقوله « إنه خير بما تفعلون » وقيل بيان لقوله « وكل أتوه داخرين » . قرأ عاصم وحمة والكسائي (وهم من فزع) بالتنوين وفتح ميم (يومئذ) . وقرأ نافع بفتحها من غير تنوين ، وقرأ الباقون بإضافة فزع إلى يومئذ . قال أبو عبيد : وهذا أعجب إلى لأنه أعم التأويلين لأن معناه : الأمن من فزع جميع ذلك اليوم ، ومع التنوين يكون الأمن من فزع دون فزع . وقيل إنه مصدر يتناول الكثير فلا يتم الترجيح بما ذكر ، فتكون القراءتان بمعنى واحد . وقيل المراد بالفرع هاهنا هو الفرع الأكبر

المذكور في قوله - لا يحزنهم الفزع الأكبر - ، ووجه قراءة نافع أنه نصب يوم على الظرفية لكون الإعراب فيه غير متمكن ، ولما كانت إضافة الفزع إلى ظرف غير متمكن بني ، وقد تقدم في سورة هود كلام في هذا مستوفى (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار) . قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قيل إنه مجمع عليه بين أهل التأويل : إن المراد بالسيئة هنا الشرك ، ووجه التخصيص قوله « فكبت وجوههم في النار » ، فهذا الجزاء لا يكون إلا بمثل سيئة الشرك ، ومعنى « فكبت وجوههم في النار » أنهم كبوا فيها على وجوههم وألقوا فيها وطرحوا عليها ، يقال كببت الرجل : إذا ألقيته لوجهه فانكب وأكب ، وجملة (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون) بتقدير القول : أى يقال ذلك ، والقائل خزنة جهنم : أى ما تجزون إلا جزاء عملكم (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرّمها) لما فرغ سبحانه من بيان أحوال المبدل والمعاد أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم هذه المقالة : أى قل يا محمد إنما أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لا شريك له ، والمراد بالبلدة : مكة ، وإنما خصها من بين سائر البلاد لكون فيها بيت الله الحرام ، ولكونها أحب البلاد إلى رسوله ، والموصول صفة للرب ، وهكذا قرأ الجمهور . وقرأ ابن عباس وابن مسعود التى حرّمها على أن الموصول صفة للبلدة ، ومعنى « حرّمها » جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ، ولا يظلم فيها أحد ، ولا يصطاد صيدها ، ولا يختلى خلاها (وله كل شيء) من الأشياء خلقا وملكا وتصرفا : أى والله كل شيء (وأمرت أن أكون من المسلمين) أى المنقادين لأمر الله المستسلمين له بالطاعة ، وامثال أمره ، واجتناب نهيه ، والمراد بقوله « أن أكون » أن أثبت على ما أنا عليه (وأن أتلا القرآن) أى أداوم تلاوته وأواظب على ذلك . قيل وليس المراد من تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة إلى الإيمان ، والأول أولى (فمن اهتدى فلنمجا يهتدى لنفسه) لأن نفع ذلك راجع إليه : أى فمن اهتدى على العموم ، أو فمن اهتدى بما أتلاه عليه فعمل بما فيه من الإيمان بالله ، والعمل بشرائعه . قرأ الجمهور (وأن أتلا) بإثبات الواو بعد اللام على أنه من التلاوة وهى القراءة ، أو من التلو ، وهو الاتباع . وقرأ عبد الله « وأن اتل » بحذف الواو أمرا له صلى الله عليه وآله وسلم كذا وجهه القراء . قال النحاس : ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة ، وهى مخالفة لجميع المصاحف (ومن ضلّ فقل إنما أنا من المنذرين) أى ومن ضلّ بالكفر وأعرض عن الهداية فقل له إنما أنا من المنذرين ، وقد فعلت بإبلاغ ذلك إليكم وليس على غير ذلك . وقيل الجواب محذوف : أى فوبال ضلاله عليه ، وأقيم إنما أنا من المنذرين مقامه لكونه كالعلة له (وقل الحمد لله) على نعمه التى أنعم بها على من النبوة والعلم وغير ذلك ، وقوله (سيرىكم آياته) هو من جملة ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوله : أى سيرىكم الله آياته فى أنفسكم وفى غيركم (فتعرفونها) أى تعرفون آياته ، ودلائل قدرته ووحدانيته ، وهذه المعرفة لا تنفع الكفار لأنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الإيمان ، وذلك عند حضور الموت . ثم ختم السورة بقوله (وما ربك بغافل عما تعملون) وهو كلام من جهته سبحانه غير داخل تحت الكلام الذى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوله ، وفيه ترهيب شديد وتهديد عظيم . قرأ أهل المدينة والشام وحفص عن عاصم « تعملون » بالفوقية على الخطاب ، وقرأ الباقون بالتحية .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (داخرين) قال : صاغرین . وأخرج هؤلاء عنه فى قوله (وترى الجبال تحسبها جامدة) قال : قائمة (صنع الله الذى أتقن كل شيء) قال : أحكم وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (صنع الله الذى أتقن كل شيء) قال : أحسن كل شيء خلقه وأوثقه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من جاء

بالحسنة فله خير منها) قال : هي لا إله إلا الله ، (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار) قال : هي الشرك ، وإذا صحّ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمصير إليه في تفسير كلام الله سبحانه متعين ويحمل على أن المراد قال : لا إله إلا الله بحقها ، وما يجب لها ، فيدخل تحت ذلك كل طاعة ، ويشهد له ما أخرجه الحاكم في الكنى عن صفوان بن عسال قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا كان يوم القيامة : جاء الإيمان والشرك يجثوان بين يدي الله سبحانه ، فيقول الله للإيمان : انطلق أنت وأهلك إلى الجنة ، ويقول للشرك : انطلق أنت وأهلك إلى النار ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من جاء بالحسنة فله خير منها) يعني قول : لا إله إلا الله ، (ومن جاء بالسيئة) يعني الشرك (فكبت وجوههم في النار) » . وأخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة وأنس نحوه مرفوعا . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « - من جاء بالحسنة - » يعني شهادة أن لا إله إلا الله (فله خير منها) يعني بالخير الجنة (ومن جاء بالسيئة) يعني الشرك « فكبت وجوههم في النار » وقال هذه تنجى ، وهذه تردى » . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات ، والحرائطي في مكارم الأخلاق : عن ابن مسعود (من جاء بالحسنة) قال : لا إله إلا الله ، (ومن جاء بالسيئة) قال : بالشرك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم (فله خير منها) قال : له منها خير ، يعني من جهتها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (فله خير منها) قال : ثواب . وأخرج أيضا عنه أيضا قال : البلدة مكة .

تفسير سورة القصص

آياتها ثمان وثمانون آية ، وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء.

وأخرج ابن الضريس وابن النجار وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة القصص بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلك : قال القرطبي ؛ قال ابن عباس وقتادة : إنها نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجنة وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي قوله عز وجل (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) وقال مقاتل : فيها من المديني (الذين آتيناهم الكتاب) إلى قوله (لا نبغى الجاهلين) . وأخرج أحمد والطبراني وابن مردويه : قال السيوطي : سنده جيد عن معاذ بن عمرو قال : أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين ، فقال : ماهي معي ، ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خباب بن الأرت ، فأتيت خبابا فقلت : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ طسم أو طس ؟ فقال : كل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طسم (١) تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ

يُذْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٤) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥) وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (٨) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا إِنَّ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَقَالَتِ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ (١٢) فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٣).

الكلام في فاتحة هذه السورة قد مر في فاتحة الشعراء وغيرها فلا نعيده ، وكذلك مر الكلام على قوله (تلك آيات الكتاب المبين) فاسم الإشارة مبتدأ خبره مابعدة ، أو خبر مبتدأ محذوف وآيات بدل من اسم الإشارة ، ويجوز أن يكون تلك في موضع نصب بنتلو ، والمبين المشتمل على بيان الحق من الباطل . قال الزجاج : مبين الحق من الباطل ، والحلال من الحرام ، وهو من أبان بمعنى أظهر (نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون) أي نوحى إليك من خبرهما ملتبسا بالحق ، وخص المؤمنين لأن التلاوة إنما ينفع بها المؤمن . وقيل إن مفعول نتلو محذوف ، والتقدير : نتلو عليك شيئا من نبئهما ، ويجوز أن تكون من مزيدة على رأى الأخفش : أي نتلو عليك نبأ موسى وفرعون ، والأولى أن تكون للبيان على تقدير المفعول كما ذكر ، أو للتبعض ، ولا ملجى للحكم بزيادتها ، والحق الصدق ، وجملة (إن فرعون علا في الأرض) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من النبأ . قال المفسرون : معنى علا تكبر وتجبر بسلطانه ، والمراد بالأرض أرض مصر . وقيل معنى علا : ادعى الربوبية ، وقيل علا عن عبادة ربه (وجعل أهلها شيعة) أي فرقا وأصنافا في خدمته يشايعونه على ما يريد ويطيعونه ، وجملة (يستضعف طائفة منهم) مستأنفة مسوقة لبيان حال أهل الذين جعلهم فرقا وأصنافا ، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل جعل : أي جعلهم شيعة حال كونهم مستضعفا طائفة منهم ، ويجوز أن تكون صفة لطائفة ، والطائفة هم بنو إسرائيل ، وجملة (يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم) بدل من الجملة الأولى ، ويجوز أن تكون مستأنفة للبيان ، أو حالا ، أو صفة كالتى قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منها ، وإنما كان فرعون يذبح

أبناءهم ويترك النساء ، لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل . قال الزجاج : والعجب من حق فرعون ، فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادقا عنده فما ينفع القتل ، وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل (إنه كان من المفسدين) في الأرض بالمعاصي والتجبر ، وفيه بيان أن القتل من فعل أهل الإفساد (ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض) جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالة الماضية . واستحضار صورتها : أي نريد أن نفضل عليهم بعد استضعافهم ، والمراد بهؤلاء بنو إسرائيل ، والواو في « ونريد » للعطف على جملة « إن فرعون علا » وإن كانت الجملة المعطوف عليها اسمية ، لأن بينهما تناسبا من حيث أن كل واحدة منهما للتفسير والبيان ، ويجوز أن تكون حالا من فاعل يستضعف بتقدير مبتدأ : أي ونحن نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض كما في قول الشاعر :
نجوت وأرهنهم ملكا • والأول أولى (ونجعلهم أئمة) أي قادة في الخير ودعاة إليه ، وولاة على الناس وملوكا فيهم (ونجعلهم الوارثين) لملك فرعون ومساكن القبط وأملاكهم ، فيكون ملك فرعون فيهم ويسكنون في مساكنه ومساكن قومه ، وينتفعون بأملكه وأملكهم (ونمكن لهم في الأرض) أي نجعلهم مقتدرين عليها وعلى أهلها مسيطرين على ذلك يتصرفون به كيف شاءوا . قرأ الجمهور « نمكن » بدون لام ، وقرأ الأعمش « لنمكن » بلام العلة (ونرى فرعون وهامان وجنودهما) قرأ الجمهور نرى بنون مضمومة وكسر الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه . وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحزمة والكسائي وخلف (ويرى) بفتح الياء التحتية والراء ، والفاعل فرعون . والقراءة الأولى ألصق بالسياق لأن قبلها نريد ونجعل ونمكن بالنون . وأجاز الفراء « ويرى فرعون » بضم الياء التحتية وكسر الراء : أي ويرى الله فرعون ، ومعنى (منهم) من أولئك المستضعفين (ما كانوا يحذرون) الموصول هو المفعول الثاني على القراءة الأولى ، والمفعول الأول على القراءة الثانية ، والمعنى : أن الله يريهم ، أو يرون هم الذي كانوا يحذرون منه ويحذرون في دفعه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) أي ألهمناها وقذفنا في قلبها وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى إلى الرسل ، وقيل : كان ذلك رؤيا في منامها ، وقيل : كان ذلك بملك أرسله الله يعلمها بذلك .

وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نية ، وإنما كان إرسال الملك إليها عند من قال به على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما ، وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما في الحديث الثابت في الصحيح فلم يكن بذلك نية ، وأن في « أن أرضعيه » هي المفسرة ، لأن في الوحي معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية : أي بأن أرضعيه ، وقرأ عمر بن عبد العزيز بكسر نون أن ووصل همزة أرضعيه فالكسر لالتقاء الساكنين ، وحذف همزة الوصل على غير القياس (فإذا خفت عليه) من فرعون بأن يبلغ خبره إليه (فألقيه في اليم) وهو بحر النيل ، وقد تقدم بيان الكيفية التي ألقته في اليم عليها في سورة طه (ولا تخافي ولا تحزني) أي لا تخافي عليه الغرق أو الضيعة ، ولا تحزني لفراقه (إنا رآدّوه إليك) عن قريب على وجه تكون به نجاته (وجاعلوه من المرسلين) الذين نرسلهم إلى العباد ، والفاء في قوله (فالتقطه آل فرعون) هي الفصيحة ، والالتقاط : إصابة الشيء من غير طلب ، والمراد بآل فرعون هم الذين أخذوا التابوت الذي فيه موسى من البحر ، وفي الكلام حذف ، والتقدير فألقته في اليم بعد ما جعلته في التابوت فالتقطه من وجده من آل فرعون ، واللام في (ليكون لهم عدوا وحزنا) لام العاقبة ، ووجه ذلك أنهم إنما أخذوه ليكون لهم ولدا وقرّة عين

لا ليكون عدواً فكان عاقبة ذلك إنه كان لهم عدواً وحزناً ، ولما كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم وثمرة له شبت بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله ، ومن هذا قول الشاعر :

وقول الآخر : وللمتاي تربي كل مرضعة ودورنا لخواب الدهر نبيها

قرأ الجمهور وحزنا بفتح الحاء والزاي ، وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحزة والكسائي وخلف وحزنا بضم الحاء وسكون الزاي ، واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم ، وهما لغتان كالعدم والعدم ، والرشد والرشد ، والسقم والسقم ، وجملة (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) لتعليل ما قبلها ، أو للاعتراض لقصد التأكيد ، ومعنى خاطئين : عاصين آثمين فى كل أفعالهم وأقوالهم ، وهو مأخوذ من الخطأ المقابل للصواب ، وقرئ خاطين بياء من دون همزة فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة الجمهور ولكنها خففت بحذف الهمزة ، ويحتمل أن تكون من خطأ يخطو : أى تجاوز الصواب (وقالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك) أى قالت امرأة فرعون لفرعون ، وارتفاع قرّة على أنه خبر مبتدأ محذوف ، قاله الكسائي وغيره . وقيل على أنه مبتدأ وخبره (لا تقتلوه) قاله الزجاج ، والأول أولى . وكان قولها لهذا القول عند رؤيتها له لما وصل إليها وأخرجته من التابوت وخاطبت بقولها « لا تقتلوه » فرعون ومن غنده من قرمه ، أو فرعون وحده على طريقة التعظيم له . وقرأ عبد الله بن مسعود « وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرّة عين لي ولك » ويجوز نصب قرّة بقوله لا تقتلوه على الاشتغال . وقيل إنها قالت : لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض بعيدة وليس من بنى إسرائيل . ثم عللت ما قالت بالترجى منها لحصول النفع منه لهم ، أو التبنى له فقالت (عسى أن ينفعنا) فنصيب منه خيراً (أو نتخذه والداً) وكانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه لها ، وجملة (وهم لا يشعرون) فى محل نصب على الحال : أى وهم لا يشعرون أنهم على خطإ فى التقاطع ، ولا يشعرون أن هلاكهم على يده ، فتكون حالا من آل فرعون ، وهى من كلام الله سبحانه . وقيل هى من كلام المرأة : أى وبنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه وهم لا يشعرون ، قاله الكلبي ، وهو بعيد جداً . وقد حكى الفراء عن السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوله « لا تقتلوه » من كلام فرعون واعترضه بكلام يرجع إلى اللفظ ، ويكنى فى رده ضعف إسناده (وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً) قال المفسرون : معنى ذلك أنه فارغ من كل شيء إلا من أمر موسى كأنها لم تهتم بشيء سواه . قال أبو عبيدة : خالياً من ذكر كل شيء فى الدنيا إلا من ذكر موسى . وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد : فارغاً مما أوحى إليها من قوله « ولا تخافى ولا تحزنى » ، وذلك لما سول الشيطان لها من غرقه وهلاكه . وقال الأخفش : فارغاً من الخوف والغم لعلمها أنه لم يفرق بسبب ما تقدم من الوحي إليها ، وروى مثله عن أبي عبيدة أيضاً . وقال الكسائي : ناسياً ذاهلاً . وقال العلاء ابن زياد نافراً . وقال سعيد بن جبير : والها كادت تقول والبناء من شدة الجزع . وقال مقاتل : كادت تصبح شفقة عليه من الغرق . وقيل المعنى : أنها لما سمعت بوقوعه فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش . قال النحاس : وأصبح هذه الأقوال الأول ، والذين قالوه أعلم بكتاب الله ، فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحي ، وقول من قال فارغاً من الغم غلط قبيح لأن بعده « إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها » وقرأ فضالة بن عبيد الأنصارى ومحمد بن السميع وأبو العالية وابن محيصن « فرعاً » بالفاء والزاي والعين المهملة من الفرع : أى خائفاً وجلاً . وقرأ ابن عباس « قرعاً » بالقاف المفتوحة والراء المهملة المكسورة والعين المهملة من قرع رأسه : إذا انحسر شعره ، ومعنى وأصبح : وصار كما قال الشاعر :

مضى الخلفاء في أمر رشيد وأصبحت المدينة للوليد

(إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها) أن هي الخفقة من الثقيلة ، واسمها ضمير شان محذوف : أى إنها كادت لتظهر أمر موسى وأنه ابنها من فرط مادهمها من الدهش والخوف والحزن ، من بدا يبدو : إذا ظهر ، وأبدى يبدى : إذا أظهر ، وقيل الضمير في به عائد إلى الوحي الذي أوحى إليها ، والأول أولى . وقال الفراء : إن كانت لتبدى باسمه لضيق صدرها لولا أن ربطنا على قلبها . قال الزجاج : ومعنى الربط على القلب : إلهام الصبر وتقويته ، وجواب لولا محذوف : أى لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت ، واللام في (ولتكون من المؤمنين) متعلق بربطنا ، والمعنى : ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد الله وهو قوله « إنا رادّوه إليك » قيل والباء في « لتبدى به » زائدة للتأكيد . والمعنى : لتبدى كما تقول أخذت الجبل وبالجبل وقيل المعنى : لتبدى القول به (وقالت لأخته قصيه) أى قالت أم موسى لأخت موسى وهي مريم قصيه : أى تتبع أثره وأعرف خبره وانظري أين وقع وإلى من صار ؟ يقال قصصت الشيء : إذا اتبعت أثره متعرفاً لحاله (فبصرت به عن جنب) أى أبصرته عن بعد ، وأصله عن مكان جنب ، ومنه الأجنبي . قال الشاعر :

فلا تحرميني نائلاً عن جنابة فإني امرؤ وسط الديار غريب

وقيل المراد بقوله « عن جنب » عن جانب ، والمعنى أنها أبصرت إليه متجاففة مخاتلة ، ويؤيد ذلك قراءة النعمان بن سالم عن جانب ، وعمل عن جنب النصب على الحال إما من الفاعل : أى بصرت به مستخفية كائنة عن جنب ، وإما من المجرور : أى بعيداً منها . قرأ الجمهور « بصرت » به بفتح الباء وضم الصاد ، وقرأ قتادة بفتح الصاد وقرأ عيسى بن عمر بكسرهما . قال المبرد : أبصرته وبصرت به بمعنى ، وقرأ الجمهور « عن جنب » بضمين ، وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن علي بفتح الجيم وسكون النون ، وروى عن قتادة أيضاً أنه قرأ بفتحهما . وروى عن الحسن أيضاً أنه قرأ بضم الجيم وسكون النون . وقال أبو عمرو بن العلاء : إن معنى « عن جنب » عن شوق . قال : وهي لغة جذام يقولون : جنبت إليك : أى اشتقت إليك (وهم لا يشعرون) أنها تقصه وتتبع خبره وأنها أخته (وحرّمتنا عليه المرضع) المرضع جمع مرضع : أى منعناه أن يرضع من المرضعات . وقيل المرضع جمع مرضع بفتح الصاد ، وهو الرضاع أو موضعه ، وهو الثدي ، ومعنى (من قبل) من قبل أن نردّه إلى أمه ، أو من قبل أن تأتبه أمه ، أو من قبل قصها لأثره ، وقد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعه ، فلم يرضع من واحدة منهن (ف) عند ذلك (قالت) أى أخته لما رأت امتناعه من الرضاع (هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم) أى يضمنون لكم القيام به وإرضاعه (وهم له ناصحون) أى مشفقون عليه لا يقصرون في إرضاعه وتربيته . وفي الكلام حذف ، والتقدير : فقالوا لها من هم ؟ فقالت أمي ، فقيل لها : وهل لأملك لبن ؟ قالت نعم لبن أخي هارون : فدلتهم على أم موسى فدفعوه إليها ، فقبل ثديها ، ورضع منه ، وذلك معنى قوله سبحانه (فردّناه إلى أمه كي تقرّ عينها) بولدها (ولا تحزن) على فراقه (ولتعلم أن وعد الله) أى جميع وعده ، ومن جملة ذلك ما وعدها بقوله « إنا رادّوه إليك » (حق) لا خلف فيه واقع لا محالة (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أى أكثر آل فرعون لا يعلمون بذلك ، بل كانوا في غفلة عن القدر وسرّ القضاء ، أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك أو لا يعلمون أن الله وعدها بأن يردّه إليها .

وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد (وجعل أهلها شيعاً) قال : فرّق بينهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة (وجعل

أهلها شيعا) قال : يستعبد طائفة منهم ويدع طائفة ، ويقتل طائفة ويستحي طائفة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله (ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة) قال : يوسف وولده . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض) قال : هم بنو إسرائيل (ونجعلهم أئمة) أي ولاية الأمر (ونجعلهم الوارثين) أي الذين يرثون الأرض بعد فرعون وقومه (ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) قال ما كان القوم يحذروه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وأوحينا إلى أمّ موسى) أي ألهنا الذي صنعت بموسى . وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش قال : قال ابن عباس في قوله (فإذا خفت عليه) قال : أن يسمع جيرانك صوته . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله (وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغا) قال : فرغ من ذكر كل شيء من أمر الدنيا إلا من ذكر موسى . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس في قوله « وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغا » قال : خاليا من كل شيء غير ذكر موسى . وفي قوله (إن كادت لتبدي به) قال : تقول : يا ابنه . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله (وقالت لأخته قصيه) أي اتبعي أثره (فبصرت به عن جنب) قال : عن جانب . وأخرج الطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لخديجة : أما شعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وامرأة فرعون ؟ قالت : هنيئا لك يا رسول الله » وأخرجه ابن عساكر عن ابن أبي رواد مرفوعا بأطول من هذا ، وفي آخره أنها قالت : بالرفاء والبنين . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله (وحرّمنا عليه المراضع من قبل) قال : لا يوثق بمرضع فيقبلها .

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٤)

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَى الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (١٥) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٦) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (١٧) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ (١٨) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (١٩) وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ

يَسْعَى قَالَ يُوسَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتِمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠)
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبُّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢١) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ
مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ
النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى
يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبُّ إِنِّي لِمَا
أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) .

قوله (ولما بلغ أشده) قد تقدم الكلام في بلوغ الأشد في الأنعام ، وقد قال ربعة ومالك : هو الحلم لقوله تعالى - حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا - الآية ، وأقصاه أربع وثلاثون سنة كما قال مجاهد وسفيان الثوري وغيرهما . وقيل الأشد ما بين الثمانية عشر إلى الثلاثين ، والاستواء من الثلاثين إلى الأربعين ، وقيل الاستواء هو بلوغ الأربعين ، وقيل الاستواء إشارة إلى كمال الحلقة ، وقيل هو بمعنى واحد ، وهو ضعيف لأن العطف يشعر بالمغايرة (آتيناه حكما وعلما) الحكم الحكمة على العموم ، وقيل النبوة ، وقيل الفقه في الدين . والعلم الفهم قاله السدي . وقال مجاهد الفقه . وقال ابن إسحاق : العلم بدينه ودين آبائه ، وقيل كان هذا قبل النبوة ، وقد تقدم بيان معنى ذلك في البقرة (وكذلك نجزي المحسنين) أي مثل ذلك الجزاء الذي جزينا أم موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر وصدقت بوعد الله نجزي المحسنين على إحسانهم ، والمراد العموم (ودخل المدينة) أي ودخل موسى مدينة مصر الكبرى ، وقيل مدينة غيرها من مدائن مصر ، ومحل قوله (على حين غفلة من أهلها) النصب على الحال : إما من الفاعل : أي مستخفيا ، وإما من المفعول . قيل لما عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم فرعون وفشا ذلك منه ، فأخافوه فخافهم ، فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفيا . قيل كان دخوله بين العشاء والعمة ، وقيل وقت القائلة . قال الضحاك : طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها فدخل على حين علم منهم ، فكان منه ما حكى الله سبحانه بقوله (فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته) أي من شايعه على دينه ، وهم بنو إسرائيل (وهذا من عدوه) أي من المعادين له على دينه وهم قوم فرعون (فاستغاثه الذي من شيعته) أي طلب منه أن ينصره ويعينه على خصمه (على الذي من عدوه) فأغاثه لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل . قيل أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه واستغاث بموسى (فوكزه موسى) الوكر الضرب بجمع الكف ، وهكذا الكز واللز . وقيل الكز على اللحي ، والوكر على القلب . وقيل ضربه بعصاه . وقرأ ابن مسعود « فلكره » وحكى الثعالبي أن في مصحف عثمان « فنكره » بالنون . قال الأصمعي : نكره بالنون : ضربه ودفعه . قال الجوهري : الكز الضرب على الصدر . وقال أبو زيد : في جميع الجسد : يعني أنه يقال له لكز . واللز الضرب بجميع اليدين في الصدر ، ومثله عن أبي عبيدة (فقضى عليه) أي قتله ، وكل شيء أثبت عليه وفرغت منه : فقد قضيت عليه ، ومنه قول الشاعر :
قد عضه فقضى عليه الأشجع . .
قيل لم يقصد موسى قتل القبطي ، وإنما قصد دفعه فأبى ذلك على نفسه ، ولهذا قال (هذا من عمل الشيطان)

ولمّا قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل لأنه لم يكن إذ ذاك مأمورا بقتل الكفار . وقيل إن تلك الحالة حالة كفّ عن القتال لكونه مأمورا عندهم ، فلم يكن له أن يغتالهم . ثم وصف الشيطان بقوله (إنه عدوّ مضل مبين) أى عدوّ للإنسان يسعى في إضلاله ، ظاهر العداوة والإضلال . وقيل إن الإشارة بقوله « هذا » إلى عمل المقتول لكونه كافرا مخالفا لما يريد الله . وقيل إنه إشارة إلى المقتول نفسه : يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه . ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه (قال ربّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر) الله (له) ذلك (إنه هو الغفور الرحيم) ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبيّ أن يقتل حتى يؤمر ، وقيل إنه طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنة المرسلين ، أو أراد إني ظلمت نفسي بقتل هذا الكافر ، لأن فرعون لو يعرف ذلك لقتلني به ، ومعنى فاغفر لي : فاستر ذلك عليّ لا تطلع عليه فرعون ، وهذا خلاف الظاهر فإن موسى عليه السلام مازال نادما على ذلك خائفا من العقوبة بسببه : حتى إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول : إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها ، كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة الصحيح . وقد قيل إن هذا كان قبل النبوة ، وقيل كان ذلك قبل بلوغه سنّ التكليف وإنه كان إذ ذاك في اثنى عشرة سنة ، وكل هذه التأويلات البعيدة محافظة على ما تقرر من عصمة الأنبياء ولا شك أنهم معصومون من الكبائر ، والقتل الواقع منه لم يكن عن عمد فليس بكبيرة ، لأن الوكزة في الغالب لا تقتل . ثم لما أجاب الله سؤاله وغفر له ما طلب منه مغفرته (قال ربّ بما أنعمت عليّ) هذه الباء يجوز أن تكون باء القسم والجواب مقدر : أى أقسم بإنعامك عليّ لأتوبن . وتكون جملة (فلن أكون ظهيرا للمجرمين) كالتفسير للجواب وكأنه أقسم بما أنعم الله عليه أن لا يظهر مجرما . ويجوز أن تكون هذه الباء هي باء السببية متعلقة بمحذوف : أى اعصمني بسبب ما أنعمت به عليّ ، ويكون قوله « فلن أكون ظهيرا » مترتبا عليه ، ويكون في ذلك استعطاف لله تعالى وتوصل إلى إنعامه بإنعامه ، و« ما » في قوله « بما أنعمت » إما موصولة أو مصدرية ، والمراد بما أنعم به عليه : هو ما آتاه من الحكم والعلم أو بالمغفرة أو بالجميع ، وأراد بمظاهرة المجرمين : إما صحبة فرعون والانتظام في جملة في ظاهر الأمر ، أو مظاهرتة على ما فيه إثم . قال الكسائي والفراء : ليس قوله (فلن أكون ظهيرا للمجرمين) خبرا بل هو دعاء : أى فلا تجعلني ياربّ ظهيرا لهم . قال الكسائي ، وفي قراءة عبد الله « فلا تجعلني ياربّ ظهيرا للمجرمين » وقال الفراء : المعنى اللهمّ فلن أكون ظهيرا للمجرمين . وقال النحاس : إن جعله من باب الخبر أوفى وأشبه بنسق الكلام (فأصبح في المدينة خائفا يترقب) أى دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها القبطي ، وخائفا خبر أصبح ، يجوز أن يكون حالا ، والخبر في المدينة ، ويترقب يجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالا ثانية ، وأن يكون بدلا من خائفا ، ومفعول يترقب محذوف ، والمعنى : يترقب المكروه أو يترقب الفرح (فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه) إذا هي الفجائية والموصول مبتدأ وخبره يستصرخه : أى فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي استغاث بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره ويظلمه كما أراد القبطي الذي قد قتله موسى بالأمس ، والاستصراخ الاستغاثة ، وهو من الصراخ ، وذلك أن المستغيث يصوت ويصرخ في طلب الغوث ، ومنه قول الشاعر :

كنا إذا ما أتنا صا رخ فزع كان الجواب له قرع الظنايب

(قال له موسى إنك لغوى مبين) أى بين الغواية ، وذلك أنك تقاتل من لا تقدر على مقاتلته ولا تطيقه ، وقيل إنما قال له هذه المقالة لأنه تسبب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر : (فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدوّهما) أى يبطش بالقبطي الذي هو عدوّ لموسى وللإسرائيلي حيث لم يكن على دينهما ، وقد تقدّم

معنى يبطش واختلاف القراء فيه (قال ياموسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس) القاتل هو الإسرائيلي لما سمع موسى يقول له (إنك لغو مبين) وراه يريد أن يبطش بالقبطى ظن أنه يريد أن يبطش به ، فقال لموسى (أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس) فلما سمع القبطى ذلك أفشاه ، ولم يكن قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذى قتل القبطى بالأمس حتى أفشى عليه الإسرائيلي ، هكذا قال جمهور المفسرين . وقيل إن القاتل (أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس) هو القبطى ، وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي ، وهذا هو الظاهر ، وقد سبق ذكر القبطى قبل هذا بلا فصل لأنه هو المراد بقوله عدو لهما ، ولا موجب لمخالفة الظاهر حتى يلزم عنه أن المؤمن بموسى المستغيث به المرة الأولى ، والمرة الأخرى هو الذى أفشى عليه ، وأيضا إن قوله (إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض) لا يليق صدور مثله إلا من كافر ، وإن فى قوله (إن تريد) هى النافية أى ماتريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض . قال الزجاج : الجبار فى اللغة الذى لا يتواضع لأمر الله ، والقاتل بغير حق جبار . وقيل الجبار الذى يفعل ما يريد من الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب ولا يدفع بالتى هى أحسن (وما تريد أن تكون من المصلحين) أى الذين يصلحون بين الناس (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) قيل المراد بهذا الرجل حزقيل وهو مؤمن آل فرعون ، وكان ابن عم موسى ، وقيل اسمه شمعون ، وقيل طالوت ، وقيل شمعان . والمراد بأقصى المدينة : آخرها وأبعدها ، ويسعى يجوز أن يكون فى محل رفع صفة لرجل ، ويجوز أن يكون فى محل نصب على الحال ، لأن لفظ رجل وإن كان نكرة فقد تخصص بقوله : من أقصى المدينة (قال ياموسى إن الملائكة ليقتلوك) أى يتشاورون فى قتلك ويتآمرون بسبكك . قال الزجاج : يأمر بعضهم بعضا بقتلك . وقال أبو عبيد : يتشاورون فيك ليقتلوك : يعنى أشراف قوم فرعون . قال الأزهري : اتتمر القوم وتآمروا : أى أمر بعضهم بعضا ، نظيره قوله « واتتمروا بينكم بمعروف » قال الثمر بن توبل :

أرى الناس قد أحدثوا شيمة وفى كل حادثة يؤتمر

(فاخرج إني لك من الناصحين) فى الأمر بالخروج ، واللام للبيان لأن معمول المجرور لا يتقدم عليه (فخرج منها خائفا يترقب) فخرج موسى من المدينة حال كونه خائفا من الظالمين مترقبا لحقوقهم به وإدراكهم له ، ثم دعا ربه بأن ينجيه مما خافه قائلا (رب نجنى من القوم الظالمين) أى خلصنى من القوم الكافرين وادفعهم عني ، وحل بينى وبينهم (ولما توجه تلقاء مدين) أى نحو مدين قاصدا لها . قال الزجاج : أى سلك فى الطريق الذى تلقاء مدين فيها انتهى ، يقال داره تلقاء دار فلان ، وأصله من اللقاء ، ولم تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعون ، ولهذا خرج إليها (قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل) أى يرشدنى نحو الطريق المستوية إلى مدين (ولما ورد ماء مدين) أى وصل إليه ، وهو الماء الذى يستقون منه (وجد عليه أمة من الناس يسقون) أى وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم ، ولفظ الورود قد يطلق على الدخول فى المورد ، وقد يطلق على البلوغ إليه وإن لم يدخل فيه ، وهو المراد هنا ، ومنه قول زهير :
فلما وردنا الماء زرقا حمامه . وقد تقدم تحقيق معنى الورود فى قوله - وإن منكم إلا واردها - وقيل مدين اسم للقبيلة لا للقرية ، وهى غير منصرفة على كلا التقديرين (ووجد من دونهم) أى من دون الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة التى جاء منها ، وقيل معناه : فى موضع أسفل منهم (امرأتين تئودان) أى تحبسان أغنامهما من الماء حتى يفرغ الناس ويخلو بينهما وبين الماء ، ومعنى التئود الدفع والحبس ، ومنه قول الشاعر :

أبيت على باب القوافى كأنما أذود بها سربا من الوحش نزعاً

أى أحبس وأمنع ، وورد الذود بمعنى الطرد ، ومنه قول الشاعر :

لقد سلبت عصاك بنو تميم فما تدرى بأى عصى تذود أى تطرد

(قال ماخطبكما) أى قال موسى للمراتين : ما شأنكما لاتسقيان غنمكما مع الناس ؟ والخطب الشأن ، قيل وإنما يقال ماخطبك لمصاب ، أو مضطهد ، أو لمن يأتي بمنكر (قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء) أى إن عادتنا التأتى حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطهم ، أو عجزا عن السقى معهم . قرأ الجمهور « يصدر » بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر المتعدى بالهمزة . وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال من صدر يصدر لازما ، فالمفعول على القراءة الأولى محذوف : أى يرجعون مواشيهم ، والرعاء جمع راع . . قرأ الجمهور « الرعاء » بكسر الراء . وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بفتحها . قال أبو الفضل : هو مصدر أقيم مقام الصفة ، فلذلك استوى فيه الواحد والجمع . وقرأ « الرعاء » بالضم اسم جمع . وقرأ طلحة بن مصرف « نسق » بضم النون من أسقى (وأبونا شيخ كبير) على السن ، وهذا من تمام كلامهما : أى لا يقدر أن يسقى ماشيته من الكبر ، فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقى الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلك (فلما سمع موسى كلامهما) سقى لهما (رحمة لهما : أى سقى أغنامهما لأجلهما) ثم (لما فرغ من السقى لهما) تولى إلى الظل . أى انصرف إليه ، فجلس فيه ، قيل كان هذا الظل ظل سمرة هناك . ثم قال لما أصابه من الجهد والتعب مناديا لربه (إني لما أنزلت إلى من خير) أى خير كان (فقير) أى محتاج إلى ذلك ، قيل أراد بذلك الطعام ، واللام في لما أنزلت معناها إلى . قال الأخفش : يقال هو فقير له وإليه .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في أماليه من طريق مجاهد عن ابن عباس قوله (ولما بلغ أشده) قال : ثلاثا وثلاثين سنة (واستوى) قال : أربعين سنة . وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه قال : الأشد ما بين الثماني عشرة إلى الثلاثين ، والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، فإذا زاد على الأربعين أخذ في النقصان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه أيضا في قوله (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها) قال : نصف النهار . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني ، عنه أيضا في الآية قال : ما بين المغرب والعشاء . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (هذا من شيعته) قال : لإسرائيل (وهذا من علوه) قال : قبلى (فاستغاثه الذى من شيعته) الإسرائيلي (على الذى من علوه) القبلى (فوكزه موسى فقضى عليه) قال : فمات ، قال فكبر ذلك على موسى . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه) قال : هو صاحب موسى الذى استنصره بالأمس . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : الذى استنصره هو الذى استنصره . وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال : من قتل رجلين فهو جبار ، ثم تلا هذه الآية ؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض) وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لا يكون الرجل جبارا حتى يقتل نفسين . وأخرج الثوري وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : خرج موسى خائفا يترقب جائعا ليس معه زاد حتى انتهى إلى ماء مدين ، و (عليه أمة من الناس يسقون) وامرأتان جالستان بشياهما فسألهما (ماخطبكما قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير) قال : فهل قربكما ماء ؟ قالتا لا ، إلا برأ عليها صخرة قد غطيت بها لا يطبقها نفر ، قال : فانطلقتا فأريانيها ، فانطلقتا معه ، فقال بالصخرة بيده فتحاها ،

ثم استقى لهم سجلا واحدا فسقى الغنم ، ثم أعاد الصخرة إلى مكانها (ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير) فسمعنا ، قال : فرجعنا إلى أبيهما فاستنكر سرعة مجيئهما ، فسألهما فأخبرتاه ، فقال لإحدهما : انطلق فادعيه فأتت ، (قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) فشت بين يديه ، فقال لها امشي خلقي ، فإني امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لي أن أرى منك ما حرم الله علي ، وأرشدني الطريق (فلما جاءه وقص عليه القصص قال : لا تخف نجوت من القوم الظالمين . قالت إحدهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) قال لها أبوها : ما رأيت من قوته وأمانته ؟ فأخبرته بالأمر الذي كان ، قالت : أما قوته فإنه قلب الحجر وحده ، وكان لا يقبله إلا النفر . وأما أمانته فقال امشي خلقي وأرشدني الطريق لأنني امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لي منك ما حرمه الله . قيل لابن عباس : أي الأجلين قضى موسى قال : أبرهما وأوفاهما . وأخرج القريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب قال : إن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطبق رفعها إلا عشرة رجال ، فإذا هو بمرأتين ، قال : ما خطبكما ؟ فحدثناه ، فأتى الحجر ، فرفعه وحده ، ثم استقى فلم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم ، فرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثناه ، وتولى موسى إلى الظل فقال : رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير . قال : (فجاءته إحدهما تمشي على استحياء) واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة (قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا) فقام معها موسى ، فقال لها : امشي خلقي وانعني لي الطريق ، فإني أكره أن يصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك ، فلما انتهى إلى أبيها قص عليه ، فقالت إحدهما : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ، قال : يا بني ما علمك بأمانته وقوته ؟ قالت : أما قوته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال ، وأما أمانته فقال امشي خلقي وانعني لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك ، فزاده ذلك رغبة فيه ، (فقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) إلى قوله (ستجدني إن شاء الله من الصالحين) أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت (قال) موسى (ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي) قال نعم قال (والله على ما نقول وكيل) فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل في رعاية غنمه وما يحتاج إليه وزوجه صفورا وأختها شرفا ، وهما اللتان كانتا تنودان . قال ابن كثير بعد إخراجهم لطرق من هذا الحديث : إن إسناده صحيح . والسلفع من النساء الجريئة السليطة . وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ولما ورد ماء مدين) قال : ورد الماء حيث ورد وإنه لتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزال . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : خرج موسى من مصر إلى مدين وبينه وبينها ثمان ليال ، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ، وخرج حافيا ، فلما وصل إليها حتى وقع خف قدمه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال (تنودان) تحبسان غنمهما حتى ينزع الناس ويخلو لهما البئر . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عنه أيضا قال : لقد قال موسى رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه ، ولقد افتقر إلى شق تمر ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : ما سأل إلا الطعام . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : سأل فلقا من الخبز يشد بها صلبه من الجوع .

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ

لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥)
 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي
 أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
 فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ
 بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨) فَلَمَّا
 قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
 نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ
 مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ (٣٠) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَىٰ
 أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ (٣١) أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
 وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ فَذُنُوكَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ
 كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ (٣٢).

قوله (فجاءته إحداها تمشي على استحياء) في الكلام حذف يدل عليه السياق . قال الزجاج : تقديره فذهبتا
 إلى أيهما سريعتين ، وكانت عادتهما الإبطاء في السقي ، فحدثته بما كان من الرجل الذي سقى لهما ، فأمر
 الكبرى من بنتيه ، وقيل الصغرى أن تدعوه له فجاءته . وذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب ، وقيل هما
 ابنتا أخي شعيب ، وأن شعيبا كان قد مات . والأول أرجح ، وهو ظاهر القرآن . ومحل « تمشي » النصب على
 الحال من فاعل جاءت ، « وعلى استحياء » حال أخرى : أي كائنة على استحياء حالتي المشي والحجيء فقط ،
 وجملة (قالت إن أبي يدعوك) مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل ماذا قالت له لما جاءته (ليجزيك أجر
 ما سقيت لنا) أي جزاء سقيك لنا (فلما جاءه وقص عليه القصص) القصص مصدر سقى به المفعول : أي المقصوص
 يعني أخبره بجميع ما اتفق له من عند قتله القبطي إلى عند وصوله إلى ماء مدين (قال) شعيب (لا تخف نجوت من
 القوم الظالمين) أي فرعون وأصحابه ، لأن فرعون لا سلطان له على مدين ، وللرازي في هذا الموضع إشكالات باردة
 جدا لا تستحق أن تذكر في تفسير كلام الله عز وجل ، والجواب عليها يظهر للمقصر فضلا عن الكامل ، وأشف
 ما جاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لما فعله من السقي . ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إجابة
 دعوة نبي من أنبياء الله ، ولم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العمل ، ولهذا ورد أنه لما قدم إليه
 الطعام قال : إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بعلم الأرض ذهبا (قالت إحداها يا أبت استأجره) القائلة هي التي جاءته :

أى استأجره ليرعى لنا الغنم ، وفيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة . وقد اتفق على جوازها ومشروعيتها جميع علماء الإسلام إلا الأصم فإنه عن سماع أدلتها أصم ، وجملة (إن خير من استأجرت القوى الأمين) تعليل لما وقع منها من الإرشاد لأبيها إلى استئجار موسى : أى إنه حقيق باستئجارك له لكونه جامعاً بين خصلتي القوة والأمانة . وقد تقدم في المروى عن ابن عباس وعمر أن أباهما سألهما عن وصفها له بالقوة والأمانة فأجابته بما تقدم قريباً (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل ، وهذه سنة ثابتة في الإسلام ، كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبى بكر وعثمان ، والقصة معروفة ، وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة أيام النبوة ، وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (على أن تأجرني ثمانى حجج) أى على أن تكون أجيراً لى ثمانى سنين . قال الفراء : يقول على أن تجعل ثوانى أن ترعى غنمى ثمانى سنين ، ومحل (على أن تأجرني) النصب على الحال ، وهو مضارع أجرته ، ومفعوله الثانى محذوف : أى نفسك ، و (ثمانى حجج) ظرف . قال المبرد : يقال : أجرت دارى ومملوكى غير مملود ومملودا والأول أكثر (فإن أتممت عشرا فمن عندك) أى إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعى عشر سنين فمن عندك أى تفضلاً منك لا إلزاماً منى لك ، جعل ما زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام . موكولاً إلى المروءة ، ومحل (فمن عندك) الرفع على تقدير مبتدأ : أى فهى من عندك (وما أريد أن أشق عليك) بإزمالك إتمام العشرة الأعوام ، واشتقاق المشقة من الشق : أى شق ظنه نصفين ، فتارة يقول أطيق ، وتارة يقول لا أطيق . ثم رغبه في قبول الإجارة فقال (ستجدنى إن شاء الله من الصالحين) في حسن الصحبة والوفاء ، وقيل أراد الصلاح على العموم ، فيدخل صلاح المعاملة في تلك الإجارة تحت الآية دخولاً أولياً ، وقيد ذلك بالمشيئة تفويضاً للأمر إلى توفيق الله ومعونته . ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرره موسى (قال ذلك بينى وبينك) واسم الإشارة مبتدأ وخبره مابعد ، والإشارة إلى ما تعاقدوا عليه ، وجملة (أيما الأجلين قضيت) شرطية وجوابها (فلا عدوان على) والمراد بالأجلين الثمانية الأعوام والعشرة الأعوام ، ومعنى قضيت وفيت به وأتممت ، والأجلين مخفوض بإضافة أى إليه ، وما زائدة . وقال ابن كيسان : « ما » في موضع خفض بإضافة أى إليها ، و « الأجلين » بدل منها ، وقرأ الحسن (أيما) بسكون الياء ، وقرأ ابن مسعود (أى الأجلين ما قضيت) ومعنى (فلا عدوان على) فلا ظلم على بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين : أى كما لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام لا أطالب بالنقصان على العشرة . وقيل المعنى : كما لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام ، وهذا أظهر . وأصل العدوان تجاوز الحد في غير ما يجب . قال المبرد : وقد علم موسى أنه لا عدوان عليه إذا أتمهما ، ولكنه جمعهما ليجعل الأول كالآتم في الوفاء . قرأ الجمهور (عدوان) بضم العين . وقرأ أبو حنيفة بكسرها (والله على ما نقول وكيل) أى على ما نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظ ، فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شيء من ذلك . قيل هو من قول موسى ، وقيل من قول شعيب ، والأول أولى لوقوعه في جملة كلام موسى (فلما قضى موسى الأجل) هو أكملهما وأوفاهما ، وهو العشرة الأعوام كما سيأتى آخر البحث ، والفاء فصيحة (وسار بأهله) إلى مصر ، وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء (آنس من جانب الطور نارا) أى أبصر من الجهة التى تلى الطور نارا ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة طه مستوفى (قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر) وهذا تقدم تفسيره أيضاً في سورة طه وفي سورة النمل (أو جذوة) قرأ الجمهور بكسر الجيم ، وقرأ حمزة ويحيى بن وثاب بضمها ، وقرأ عاصم والسلمي وذر بن حبش بفتحها . قال الجوهري : الجذوة

والخذوة والخذوة الحمراء ، والجمع جذى وجذى وجذى . قال مجاهد : فى الآية أن الخذوة قطعة من الجمر فى لغة جميع العرب . وقال أبو عبيدة : هى القطعة الغليظة من الخشب كأن فى طرفها نارا ولم يكن ، ومما يؤيد أن الخذوة الحمراء قول السلمى :

وبدلت بعد المسك والبان شقوة دخان الخذا فى رأس أشمط شاحب

(لعلكم تصطلون) أى تستدفئون بالنار (فلما أتاها) أى أتى النار التى أبصرها ، وقيل أتى الشجرة ، والأول أولى لعدم تقدم الذكر للشجرة (نودى من شاطىء الواد الأيمن) من لابتداء الغاية ، والأيمن صفة للشاطىء ، وهو من اليمن وهو البركة ، أو من جهة اليمن المقابل لليسر بالنسبة إلى موسى : أى الذى يلى يمينه دون يساره ، وشاطىء الوادى طرفه ، وكذا شطه . قال الراغب : وجمع الشاطىء أشطاء ، وقوله (فى البقعة المباركة) متعلق بنودى ، أو بمحذوف على أنه حال من الشاطىء ، و (من الشجرة) بدل اشتمال من شاطىء الواد ، لأن الشجرة كانت نائمة على الشاطىء . وقال الجوهري : يقول شاطىء الأودية ولا يجمع . قرأ الجمهور (فى البقعة) بضم الباء ، وقرأ أبو سلمة والأشهب العقيلي بفتحها ، وهى لغة حكاها أبو زيد (أن ياموسى إني أنا الله) أن هى المفسرة ، ويجوز أن تكون هى المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ، وجملة النداء مفسرة له ، والأول أولى . قرأ الجمهور بكسر همزة « إني » على إضمار القول أو على تضمين النداء معناه . وقرئ بالفتح وهى قراءة ضعيفة ، وقوله (وأن ألق عصاك) معطوف على (أن ياموسى) وقد تقدم تفسير هذا وما بعده فى طه والنمل ، وفى الكلام حذف ، والتقدير : فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت (فلما رآها تهتز كأنها جان) فى سرعة حركتها مع عظم جسمها (ولى مدبرا) أى منهزما ، وانتصاب مدبرا على الحال ، وقوله (ولم يعقب) فى محل نصب أيضا على الحال : أى لم يرجع (ياموسى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين) قد تقدم تفسير جميع ما ذكر هنا مستوفى فلا نعيده ، وكذلك قوله (اسلك يديك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك) جناح الإنسان عضده ، ويقال لليد كلها جناح : أى اضمم إليك يديك المبسوطين لتتق بهما الحية كالحائف الفرع ، وقد عبر عن هذا المعنى بثلاث عبارات : الأولى اسلك يديك فى جيبك ، والثانية : واضمم إليك جناحك ، والثالثة : وأدخل يديك فى جيبك . ويجوز أن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعبانا ، ومعنى (من الرهب) من أجل الرهب ، وهو الخوف . قرأ الجمهور (الرهب) بفتح الراء والهاء ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، وقرأ حفص والسلمى وعيسى بن عمر وابن أبى إسحاق بفتح الراء وإسكان الهاء . وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفصا بضم الراء وإسكان الهاء . وقال الفراء : أراد بالجناح عصاه ، وقال بعض أهل المعانى : الرهب الكم بلغة حمير وبني حنيفة . قال الأصمعى : سمعت أعرابيا يقول لآخر : أعطنى ما فى رهيبك ، فسألته عن الرهب ، فقال الكم . فعلى هذا يكون معناه : اضمم إليك يديك وأخرجها من الكم (فذانك) إشارة إلى العصا واليد (برهانان من ربك إلى فرعون وملائه) أى حجتان نيرتان ودليان واضحان ، قرأ الجمهور « فذانك » بتخفيف النون ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد ها ، قيل والتشديد لغة قريش . وقرأ ابن مسعود وعيسى بن عمر وشبل وأبو نوفل بياء تحتية بعد نون مكسورة ، والياء بدل من من إحدى النونين وهى لغة هذيل ، وقيل لغة تميم ، وقوله (من ربك) متعلق بمحذوف : أى كائنان منه ، وكذلك قوله (إلى فرعون وملائه) متعلق بمحذوف : أى مرسلان ، أو واصلان إليهم (لأنهم كانوا قوما فاسقين) متجاوزين الحد فى الظلم خارجين عن الطاعة أبلغ خروج ، والجملة تعليل لما قبلها .

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب في قوله (تمشي على استحياء) قال : جاءت مسترة بكم درعها على وجهها . وأخرج ابن المنذر عن أبي الهذيل موقوفا عليه . وأخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال : لما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء ، فقال له شعيب : كل ، قال موسى : أعوذ بالله ، قال : ولم ؟ أأست بجماع ؟ قال : بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا عما سقيت لهما ، وأنا من أهل بيت لا ينبع شيئا من عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا ، قال : لا والله ولكنها عادتي وعادة آبائي ، نقرى الضيف ونطعم الطعام ، فجلس موسى فأكل . وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه القصص . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : كان صاحب موسى أثرون بن أخي شعيب النبي . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الذي استأجر موسى يثرب صاحب مدين . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه قال : كان اسم نختن موسى يثربي . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : يقول أناس إنه شعيب ، وليس بشعيب ، ولكنه سيد الماء يومئذ . وأخرج ابن ماجه والبخاري وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن عتبة ابن المنذر السلمي قال : « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ سورة طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى أجر نفسه ثمانين أو عشرين سنة على عفة فرجه وطعام بطنه ، فلما وفي الأجل قيل : يا رسول الله أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أبرهما وأوفاهما ، فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباهما أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به ، فأعطاهما ما ولدت غنمه » الحديث بطوله . وفي إسناده مسلمة بن علي الحسني اللمشتي البلاطي ضعفه الأئمة . وقد روى من وجه آخر وفيه نظر . وإسناده عند ابن أبي حاتم هكذا : حدثنا أبو زرعة عن يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت عتبة بن المنذر السلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره . وابن لهيعة ضعيف ، وينظر في بقية رجال السند . وأخرج ابن جرير عن أنس طرفا منه موقوفا عليه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه سئل : أي الأجلين قضى موسى ؟ فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما ، إن رسول الله إذا قال فعل . وأخرج البزار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه نحوه ، وقوله : إن رسول الله إذا قال فعل فيه نظر ، فإن موسى لم يقل إنه سيقضى أكثر الأجلين بل قال : أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى قضى أتم الأجلين من طرق . وأخرج الخطيب في تاريخه عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى ؟ فقل خيرهما وأبرهما ، وإن سئلت أي المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما ، وهي التي جاءت فقالت : يا أبت استأجره » . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « قال لي جبريل : يا محمد إن سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى ؟ فقل أوفاهما ، وإن سألك أيهما تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » . وأخرج البزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه . قال السيوطي بسند ضعيف عن أبي ذر « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أبرهما وأوفاهما ، قال : وإن سئلت أي المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » قال البزار : لا نعلم يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد ، وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عويد بن أبي عمران ، وهو ضعيف . وأما روايات أنه قضى أتم الأجلين فلها طرق يقوى بعضها بعضها . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : قال ابن عباس : لما

قضى موسى الأجل سار بأهله ، فضل الطريق ، وكان في الشتاء فرفعت له نار ، فلما رآها ظن أنها نار ، وكانت من نور الله (فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلني آتيكم منها بخبر) فإن لم أجده خيرا آتيكم بشهاب قبس (لعلكم تصطلون) من البرد . وأخرج ابن أبي حاتم عنه لعلني آتيكم منها بخبر لعلني أجده من يدلني على الطريق ، وكانوا قد ضلوا الطريق . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (أوجنوة) قال : شهاب . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (نودي من شاطئ الواد) قال : كان النداء من السماء الدنيا ، وظاهر القرآن يخالف ما قاله رضى الله عنه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : ذكرت لي الشجرة التي أوى إليها موسى ، فسرت إليها يومى وليلتي حتى صبحتها ، فإذا هي سمرة خضراء ترف ، فصليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمت ، فأهوى إليها بعيرى وهو جائع ، فأخذ منها ملآن فيه فلاكه فلم يستطع أن يسيغه فلفظه ، فصليت على النبي وسلمت ، ثم انصرفت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (واضم إليك جناحك) قال : يلك .

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٢٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٢٤) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ (٢٥) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْٓ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّٰلِمُونَ (٢٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرِىْ فَأَوْقِدْ لِي الْفَيْءَ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أُطْعَمُ إِلَى إِلٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ (٢٨) وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ (٢٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِيبَةُ الظَّٰلِمِينَ (٣٠) وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ (٣١) وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (٣٢) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأَوَّلَى بِصَٰئِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٣٣) .

لما سمع موسى قول الله سبحانه : فذالك برهانان إلى فرعون طلب منه سبحانه أن يقوى قلبه ، (فقال رب إني قتلت منهم نفسا) يعنى القبطى الذى وكزه فقصى عليه (فأخاف أن يقتلون) بها (وأخى هارون هو أفصح منى لسانا) لأنه كان فى لسان موسى حبة كما تقدم بيانه ، والفصاحة لغة الخلوص ، يقال فصيح اللبن وأفصح فهو

فصيح : أى خلص من الرغوة ، ومنه فصح الرجل : جادت لفته ، وأفصح : تكلم بالعربية . وقيل الفصيح الذى ينطق ، والأعجم الذى لا ينطق . وأما فى اصطلاح أهل البيان فالقصاحة : خلوص الكلمة عن تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس ، وفصاحة الكلام : خلوصه من ضعف التأليف والتعقيد ، وانتصاب (رداء) على الحال ، والردء المعين ، من أردأته : أى أعتته ، يقال فلان رداء فلان : إذا كان ينصره ويشدّ ظهره ، ومنه قول الشاعر :

ألم تر أن أصرم كان ردى وخير الناس فى قلّ ومال

وحذفت الهزمة تخفيفا فى قراءة نافع وأبى جعفر ، ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المائة إذا زاد عليها ، فكان المعنى أرسله معى زيادة فى تصديقى ، ومنه قول الشاعر :

وأسمر خطيا كان كعوبه نوى القسب قد أردى ذراعا على العشر

وروى البيت فى الصحاح بلفظ قد أربى ، والقسب الصلب ، وهو الثمر اليابس الذى يفتت فى الفم ، وهو صلب النواة (يصدقنى) قرأ عاصم وحمة يصدقنى بالرفع على الاستئناف ، أو الصفة لردء ، أو الحال من مفعول أرسله ، وقرأ الباقر بالجزم على جواب الأمر ، وقرأ أبى وزيد بن على (يصدقون) أى فرعون وملؤه (إني أخاف أن يكذبون) إذا لم يكن معى هارون لعدم انطلاق لسانى بالحاجة (قال سنشدّ عضدك بأخيك) أى نقويك به ، فشدّ العضد كناية عن التقوية ، ويقال فى دعاء الخير : شدّ الله عضدك ، وفى ضدّه : فتّ الله فى عضدك . قرأ الجمهور (عضدك) بفتح العين . وقرأ الحسين وزيد بن على بضمها . وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بضمّة وسكون . وقرأ عيسى بن عمر بفتحهما (ونجعل لكم سلطانا) أى حجة وبرهانا . أو تسلطا عليه ، وعلى قومه (فلا يصلون إليكما) بالأذى ولا يقدرّون على غلبتكما بالحجة ، و (بآياتنا) متعلق بمحذوف : أى تمتنعان منهم بآياتنا ، أو اذهبا بآياتنا . وقيل الباء للقسم ، وجوابه يصلون ، وما أضعف هذا القول . وقال الأخفش وابن جرير : فى الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير (أنما ومن اتبعكما الغالبون) بآياتنا ، وأول هذه الوجوه أولاها ، وفى أنما ومن اتبعكما الغالبون تبشير لهما وتقوية لقلوبهما (فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات) البينات الواضحات الدلالة ، وقد تقدّم وجه إطلاق الآيات ، وهى جمع على العصا واليد فى سورة طه (قالوا ما هذا إلا سحر مفترى) أى مخلّق مكنوب اختلقته من قبل نفسك (وما سمعنا بهذا) الذى جئت به من دعوى النبوة ، أو ما سمعنا بهذا السحر (فى آياتنا الأولين) أى كائنا أو واقعا فى آياتنا الأولين (وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده) يريد نفسه ، وإنما جاء بهذه العبارة لئلا يصرح لهم بما يريد قبل أن يوضح لهم الحجة ، والله أعلم . قرأ الجمهور (وقال موسى) بالواو ، وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن (قال موسى) بلا واو ، وكذلك هو فى مصاحف أهل مكة . وقرأ الكوفيون إلا عاصما (ومن يكون عاقبة الدار) بالتحية على أن اسم يكون عاقبة الدار . والتذكير لوقوع الفصل ، ولأنه تأنيث مجازى ، وقرأ الباقر (تكون) بالفوقية ، وهى أوضح من القراءة الأولى ، والمراد بالدار هنا الدنيا وعاقبتها هى الدار الآخرة ، والمعنى : لمن تكون له العاقبة المحمودّة ، والضمير فى (إنه لا يفلح الظالمون) للشأن : أى إن الشأن أنه لا يفلح الظالمون : أى لا يفوزون بمطلب خير ، ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار خاتمة الخير ، وقال فرعون (يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى) تمسك اللعين بمجرد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه ، وقد كان يعلم أنه ربه الله عزّ وجلّ ، ثم رجع إلى تكبره وتجبره وإيهام قومه بكمال اقتداره فقال (فأوقدلى ياها مان على الطين) أى اطبخ لى الطين حتى يصير آجرا (فاجعل لى صرحا) أى اجعل لى من هذا الطين الذى توقد عليه حتى يصير آجرا صرحا : أى قصرا عاليا (لعل أطلع إلى إله موسى) أى أصعد إليه (وإني لأظنه من الكاذبين)

والطلوع والاطلاع واحد ، يقال طلع الجبل واطلع (واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق) المراد بالأرض أرض مصر ، والاستكبار التعظم بغير استحقاق ، بل بالعنوان لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما جاء به موسى ، ولا شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات (وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون) أي فرعون وجنوده ، والمراد بالرجوع البعث والمعاد ، قرأ نافع وشيبة وابن محيصن وحيد ويعقوب وحمة والكسائي (لا يرجعون) بفتح الياء وكسر الجيم مبنيًا للفاعل . وقرأ الباقر بضم الياء وفتح الجيم مبنيًا للمفعول ، واختار القراءة الأولى أبو حاتم ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد (فأخذناه وجنوده) بعد أن عتوا في الكفر وجاوزوا الحد فيه (فنبذناهم في اليم) أي طرحناهم في البحر ، وقد تقدم بيان الكلام في هذا (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) الخطاب لنبيينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم : أي انظر يا محمد كيف كان آخر أمر الكافرين حين صاروا إلى الهلاك (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) أي صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكافرين فكانهم بإصرارهم على الكفر والتمادي فيه يدعون أتباعهم إلى النار لأنهم اقتلوا وسلكوا طريقهم تقليدا لهم . وقيل المعنى : إنه يأتهم بهم : أي يعتبر بهم من جاء بعدهم ويتعظ بما أصيبوا به ، والأول أولى (ويوم القيامة لا ينصرون) أي لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع من عذاب الله (وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة) أي طردا وإبعادا ، أو أمرنا العباد بلعنهم ، فكل من ذكرهم لعنهم ، والأول أولى (ويوم القيامة هم من المقبوحين) المقبوح المطرود البعد . وقال أبو عبيدة وابن كيسان : معناه من المهلكين المقوتين . وقال أبو زيد : قبح الله فلانا قبحا وقبوحا أبعد من كل خير . قال أبو عمرو : قبحت وجهه بالتخفيف بمعنى قبحت بالتشديد ، ومثله قول الشاعر .

ألا قبح الله البراجم كلها وقبح يربوعا وقبح دارما

وقيل المقبوح المشوه الخلقة ، والعامل في يوم محذوف يفسره من المقبوحين ، والتقدير : وقبحوا يوم القيامة ، أو هو معطوف على موضع في هذه الدنيا : أي وأتبعناهم لعنة يوم القيامة ، أو معطوف على لعنة على حذف مضاف : أي ولعنة يوم القيامة (ولقد آتينا موسى الكتاب) يعني التوراة (من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) أي قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا بقارون ، وانتصاب (بصائر للناس) على أنه مفعول له أو حال : أي آتينا الكتاب لأجل يتبصر به الناس ، أو حال كونه بصائر الناس يبصرون به الحق ويهتدون إليه ويتقنون أنفسهم به من الضلالة بالاهتداء به (ورحمة) لهم من الله رحمهم بها (لعلمهم يتذكرون) هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون به ويحييون داعيه إلى ما فيه خير لهم .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ردها بصدقني) كى يصدقني . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : لما قال فرعون (يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري) قال جبريل : يارب طغي غيبك فائذن لي في هلكه ، فقال : يا جبريل هو عبدى ولن يسبقني ، له أجل يحىء ذلك الأجل ، فلما قال (أنا ربكم الأعلى) قال الله : يا جبريل سبقت دعوتك في عبدى وقد جاء أو ان هلاكه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كلمتان قالهما فرعون (ما علمت لكم من إله غيري) وقوله : (أنا ربكم الأعلى) قال : كان بينهما أربعون عاما - فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : بلغني أن فرعون أول من طبع الآجر . وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج . وأخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ

أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مسخت قرده ، ألم تر إلى قوله (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) . وأخرجه البزار وابن جرير وابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سعيد موقوفا .

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤)
وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
لِتُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَيْهِمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٦) وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ
مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ
يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظْهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كُفْرُونٍ (٤٨) قُلْ
فَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥١) الَّذِينَ
آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (٥٢) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (٥٣) أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا
وَيَذَرُهُمْ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٥٤) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ
وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (٥٥) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ
أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥٦) وَقَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ الْهُدَى
مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا نُجِئِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا
مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) .

قوله (وما كنت بجانب الغربي) هذا شروع في بيان إنزال القرآن : أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي ،
فيكون من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، واختاره الزجاج . وقال الكلبي : بجانب الوادي الغربي : أي
حيث ناجى موسى ربه (إذ قضينا إلى موسى الأمر) أي عهدنا إليه وأحكامنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه

(وما كنت من الشاهدين) لذلك حتى تقف على حقيقته وتحكيه من جهة نفسك . وإذا تقرر أن الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال لا يمكن أن يكون بالحضور عندها من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمشاركة لها منه ، وانتفى بالأدلة الصحيحة أنه لم يتلق ذلك من غيره من البشر ولا علمه معلم منهم كما قد منا تقريره تبين أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل بذلك ، فهذا الكلام هو على طريقة - وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم - وقيل معنى (إذ قضينا إلى موسى الأمر) إذ كلفناه وألزمناه ، وقيل أخبرناه أن أمة محمد خير الأمم ، ولا يستلزم نبي كونه بجانب الغربي نبي كونه من الشاهدين ، لأنه يجوز أن يحضر ولا يشهد . قيل المراد بالشاهدين السبعون الذين اختارهم موسى للميقات (ولكننا أنشأنا قرونا) أي خلقنا أمما بين زمانك يا محمد وزمان موسى (فتناول عليهم العمر) طالت عليهم المهلة وتمادي عليهم الأمد فتغيرت الشرائع والأحكام وتنوسيت الأديان فتركوا أمر الله ونسوا عهده ، ومثله قوله سبحانه - فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم - ، وقد استدلت بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهدا في عهدا في عهد صلى الله عليه وآله وسلم وفي الإيمان به فلما طال عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها (وما كنت ثاويا في أهل مدين) أي مقيا بينهم كما أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك يقال ثوى ثوى ثواء وثويا فهو ثاو . قال ذو الرمة :

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضى لبانات ويسأم سائم

وقال العجاج : • فبات حيث يدخل الثوى • يعنى الضيف المقيم ،
وقال آخر : • طال الثواء على رسول المنزل • (تتلوا عليهم آياتنا) أي تقرأ على أهل مدين آياتنا وتتعلم منهم ، وقيل تذكروهم بالوعد والوعيد ، والجملة في محل نصب على الحال أو خبر ثان ، ويجوز أن تكون هذه الجملة هي الخبر وثاويا حال . وجعلها الفراء مستأنفة كأنه قيل وها أنت تتلو على أمتك (ولكننا كنا مرسلين) أي أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار ولولا ذلك لما علمتها . قال الزجاج : المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك ، ولكننا أوحيناها إليك وقصصناها عليك (وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل المسمى بالطور إذ نادينا موسى لما أتى إلى الميقات مع السبعين . وقيل المنادي هو أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . قال وهب : وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمه قال : يارب أرنيهم ، فقال الله : إنك لن تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم ، قال : بلى يارب ، فقال الله : يا أمة محمد ، فأجابوا من أصلاب آبائهم . فيكون معنى الآية على هذا : ما كنت يا محمد بجانب الطور إذ كلمنا موسى فننادينا أمتك ، وسيأتي ما يدل على هذا ويقويه ويرجح في آخر البحث إن شاء الله (ولكن رحمة من ربك) أي ولكن فعلنا ذلك رحمة منا بكم ، وقيل ولكن أرسلنا بالقرآن رحمة لكم ، وقيل علمناك ، وقيل عرفناك . قال الأخفش : هو منصوب : يعنى رحمة على المصدر : أي ولكن رحمتك رحمة . وقال الزجاج : هو مفعول من أجله : أي فعلنا ذلك بك لأجل الرحمة . قال النحاس : أي لم تشهد قصص الأنبياء ولا تليت عليك ولكن بعثناك وأوحيناها إليك للرحمة . وقال الكسائي : هو خبر لكان مقدرة : أي ولكن كان ذلك رحمة ، وقرأ عيسى بن عمر وأبو حيوة رحمة بالرفع على تقدير : ولكن أنت رحمة . وقال الكسائي : الرفع على أنها اسم كان المقدرة ، وهو بعيد إلا على تقدير أنها تامة ، واللام في (لتندر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك) متعلق بالفعل المقدرة على الاختلاف في تقديره ، والقوم هم أهل مكة ، فإنه لم يأتهم نذير ينذرهم قبله صلى الله عليه وآله وسلم ، وجملة « ما أتاهم » النخ صفة لقوما (لعلهم يتذكرون)

أى يتعظون بإنذارك (ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم) لولا هذه هي الامتناعية وأن وما في حيزها في موضع رفع بالابتداء وجوابها محذوف . قال الزجاج . وتقديره ما أرسلنا إليهم رسلا : يعنى أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عنهم ، فهو كقوله سبحانه - لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل - وقدّره ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة ، ووافقه على هذا التقدير الواحدى فقال : والمعنى لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم ، وقوله (فيقولوا) عطف على تصيبهم ومن جملة ما هو في حيز لولا : أى فيقولوا (ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ولولا هذه الثانية هي التحضيضية : أى هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك ، وجوابها هو (فنتبع آياتك) وهو منصوب بإضمار أن لكونه جوابا للتحضيض والمراد بالآيات الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة ، وإنما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسال ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول ، وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها هي السبب لإرسال الرسل بواسطة القول (ونكون من المؤمنين) بهذه الآيات ، ومعنى الآية : أنا لو عذبناهم لقالوا طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولا ، ويظنون أن ذلك عذرهم ولا عذرهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل ، ولكننا أكملنا الحجة وأزحنا العلة وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليهم (فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى) أى فلما جاء أهل مكة الحق من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل عليه من القرآن قالوا تعنتا منهم وجدالا بالباطل : هلا أوتى هذا الرسول مثل ما أوتى موسى من الآيات التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة ، فأجاب الله عليهم بقوله (أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل) أى من قبل هذا القول ، أو من قبل ظهور محمد ، والمعنى : أنهم قد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد ، وجملة (قالوا ساحران تظاهرا) مستأنفة مسوقة لتقرير كفرهم وعنادهم ، والمراد بقولهم « ساحران » موسى ومحمد ، والتظاهر التعاون : أى تعاونا على السحر ، والضمير في قوله « أولم يكفروا » لكفار قريش ، وقيل هو لليهود . والأول أولى ، فإن اليهود لا يصفون موسى بالسحر إنما يصفه بذلك كفار قريش وأمثالهم إلا أن يراد من أنكر نبوة موسى كفرعون وقومه ، فإنهم وصفوا موسى وهارون بالسحر ، ولكنهم ليسوا من اليهود . ويمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسى ومن كفر بمحمد ، فإن الذين كفروا بموسى وصفوه بالسحر ، والذين كفروا بمحمد وصفوه أيضا بالسحر . وقيل المعنى : أولم يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتى موسى من قبله بالبشارة بعيسى ومحمد . قرأ الجمهور « ساحران » وقرأ الكوفيون « سحران » يعنون التوراة والقرآن ، وقيل الإنجيل والقرآن . قال بالأول الفراء . وقال بالثاني أبو زيد . وقيل إن الضمير في « أولم يكفروا » لليهود ، وأنهم عنوا بقولهم « ساحران » عيسى ومحمدا (وقالوا إنا بكل كافرين) أى بكل من موسى ومحمد ، أو من موسى وهارون ، أو من موسى وعيسى على اختلاف الأقوال ، وهذا على قراءة الجمهور ، وأما على القراءة الثانية فالمراد التوراة والقرآن أو الإنجيل والقرآن . وفي هذه الجملة تقرير لما تقدّمها من وصف النبيين بالسحر ، أو من وصف الكتّابين به وتأكيده لذلك . ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يقول لهم قولا يظهر به عجزهم فقال (قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه) أى قل لهم يا محمد فاتوا بكتاب هو أهدي من التوراة والقرآن ، وأتبعه جواب الأمر ، وقد جزمه جمهور القراء لذلك . وقرأ زيد بن علي برفع أتبعه على الاستئناف : أى فأنا أتبعه . قال الفراء : إنه على هذه القراءة صفة للكتاب ، وفي هذا الكلام تهكم به . وفيه أيضا دليل على أن قراءة الكوفيين أقوى من قراءة الجمهور لأنه رجع الكلام إلى الكتّابين لا إلى الرسلين ، ومعنى (إن كنتم صادقين) إن كنتم فيما وصفتم به الرسلين أو الكتّابين صادقين (فإن لم يستجيبوا لك) أى لم يفعلوا ما كلفتم به من الإتيان بكتاب هو

أهدى من الكتّابين ، وجواب الشرط (فاعلم أنما يتبعون أهواءهم) أى آراءهم الزائفة واستجساناتهم الزائفة بلا حجة ولا برهان ، وقبل المعنى : فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان بما جئت به ، وتعدية يستجيبوا باللام هو أحد الجائزين (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) أى لا أحد أضل منه ، بل هو الفرد الكامل فى الضلال (إن الله لا يهدى القوم الظالمين) لأنفسهم بالكفر وتكذيب الأنبياء والإعراض عن آيات الله (ولقد وصلنا لهم القول) قرأ الجمهور «وصلنا» بتشديد الصاد ، وقرأ الحسن بتخفيفها ، ومعنى الآية : أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول . وقال أبو عبيدة والأخفش : معناه أتممتنا . وقال ابن عينة والسدى : بينا . وقال ابن زيد : وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عابنوا الآخرة فى الدنيا ، والأولى أولى . وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضها ببعض ، ومنه قول الشاعر :

فقل لبنى مروان مابال ذمتى بحبل ضعيف لا تزال توصل

وقال امرؤ القيس : • يقلب كفيه بخيط موصل • والضمير فى «لهم» عائد إلى قريش ، وقيل إلى اليهود ، وقيل للجميع (لعلهم يتذكرون) فيكون التذكّر سببا لإيمانهم مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم (الذين آتيناهم الكتاب من قبله) أى من قبل القرآن ، والموصول مبتدأ وخبره (هم به يؤمنون) أخبر سبحانه أن طائفة من بنى إسرائيل آمنوا بالقرآن كعبدة الله بن سلام وسائر من أسلم من أهل الكتاب ، وقيل الضمير فى «من قبله» يرجع إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والأول أولى . والضمير فى «به» راجع إلى القرآن على القول الأول ، وإلى محمد على القول الثانى (وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به) أى وإذا يتلى القرآن عليهم قالوا صدقنا به (إنه الحق من ربنا) أى الحق الذى نعرفه المنزل من ربنا (إننا كنا من قبله مسلمين) أى مخلصين لله بالتوحيد ، أو مؤمنين بمحمد وبما جاء به لما نعلمه من ذكره فى التوراة والإنجيل من التبشير به ، وأنه سيبعث آخر الزمان وينزل عليه القرآن ، والإشارة بقوله (أولئك يؤتون أجرهم مرتين) إلى الموصوفين بتلك الصفات ، والباء فى (بما صبروا) للسببية : أى بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر ، وبالنبي الأول والنبي الآخر (ويدبرون بالحسنة السيئة) الدرء الدفع : أى يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن ما يلاقونه من الأذى . وقيل يدفعون بالطاعة المعصية ، وقيل بالتوبة والاستغفار من الذنوب ، وقيل بشهادة أن لا إله إلا الله الشك (ومما رزقناهم ينفقون) أى ينفقون أموالهم فى الطاعات وفيما أمر به الشرع . ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو فقال (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) تكرّما وتنزّها وتأدّبا بأداب الشرع ، ومثله قوله سبحانه - وإذا مروا باللغو مروا كراما - ، واللغو هنا هو ما يسمعونه من المشركين من الشتم لهم ولدينهم والاستهزاء بهم (وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء ، ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء (سلام عليكم) ليس المراد بهذا السلام سلام التحية ، ولكن المراد به سلام المئادة ، ومعناه أمنة لكم منا وسلامة لانجاريكم ولانجاؤكم فيما أنتم فيه . قال الزجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال (لانتفى الجاهلين) أى لانطلب صحتهم . وقال مقاتل : لاتريد أن تكون من أهل الجهل والسفه . وقال الكلبي : لانحب دينكم الذى أنتم عليه (إنك لاتهدى من أحببت) من الناس وليس ذلك إليك (ولكن الله يهدى من يشاء) هدايته (وهو أعلم بالمهتدين) أى القابلين للهداية المستعدين لها ، وهذه الآية نزلت فى أبى طالب كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما ، وقد تقدّم ذلك فى براءة . قال الزجاج : أجمع المفسرون على أنها نزلت فى أبى طالب ، وقد تقرّر فى الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيدخل فى ذلك أبو طالب دخولا أوليا (وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) أى قال مشركو قريش ومن تابعهم : إن ندخل فى دينك يا محمد نتخطف

من أرضنا : أى يتخطفنا العرب من أرضنا : يعنون مكة ولا طاقة لنا بهم ، وهذا من جملة أعدائهم الباطلة وتعللاتهم العاطلة ، والتخطف فى الأصل هو الانتزاع بسرعة . قرأ الجمهور « نتخطف » بالجزم جوابا للشرط ، وقرأ المنقرى بالرفع على الاستئناف . ثم ردّ الله ذلك عليهم ردّا مصدّرا باستفهام التوبيخ والتقريع فقال (أو لم نمكن لهم حرما آمنا) أى ألم نجعل لهم حرما ذا أمن . قال أبو الهيثم : عدّاه بنفسه لأنه بمعنى جعل كما صرح بذلك فى قوله - أو لم يروا أنا جعلنا حرما - ، ثم وصف هذا الحرم بقوله (يحجى إليه ثمرات كل شئ) أى تجمع إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضى المختلفة وتحمل إليه . قرأ الجمهور « يحجى » بالتحنية اعتبارا بتذكير كل شئ ووجود الحائل بين الفعل وبين ثمرات ، وأيضا ليس تأنيث ثمرات بحقيقى ، واختار قراءة الجمهور أبو عبيد لما ذكرنا ، وقرأ نافع بالفوقية اعتبارا بثمرات . وقرأ الجمهور أيضا « ثمرات » بفتحين ، وقرأ « أبان » بضمين ، جمع ثمر بضمين ، وقرئ بفتح الثاء وسكون الميم (رزقا من لدنا) منتصب على المصدرية لأن معنى يحجى : نرزقهم ، ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول له لفعل محذوف : أى نسوقه إليهم رزقا من لدنا ، ويجوز أن ينتصب على الحال أى رازقين (ولكن أكثرهم لا يعلمون) لقرط جهلهم ومزيد غفلتهم وعدم تفكيرهم فى أمر معادهم ورشادهم لكونهم ممن طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة .

وقد أخرج الفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى معا فى الدلائل عن أبي هريرة فى قوله (وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) قال : نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني ، واستجبت لكم قبل أن تدعوني . وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا . وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عنه من وجه آخر بنحوه . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل وأبو نصر السجزي فى الإبانة والديلمى عن عمرو بن عبسة قال : « سألت النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله (وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) ما كان النداء وما كانت الرحمة ؟ قال : كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بالنبى عام ، ثم وضعه على عرشه ، ثم نادى : يا أمة محمد سبقت رحمتى غضبى ، أعطيتكم قبل أن تسألوني ، وغفرت لكم قبل أن تستغفرونى ، فمن لقينى منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدي ورسولي صادقا أدخلته الجنة . » وأخرج الحلى فى الديباج عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن حذيفة فى قوله (وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) مرفوعا ، قال نودوا : يا أمة محمد ما دعوتونا إذ استجبنا لكم ، ولا سألتونا إذ أعطيناكم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا « إن الله نادى : يا أمة محمد أجيئوا ربكم ، قال : فأجابوا وهم فى أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا ونحن عبيدك حقا ، قال : صدقتم أنا ربكم وأنتم عبيدى حقا ، قد عفوت عنكم قبل أن تدعوني ، وأعطيتكم قبل أن تسألوني ، فمن لقينى منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة . » وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الهالك فى الفترة يقول : ربّ لم يأتنى كتاب ولا رسول ، ثم قرأ هذه الآية (ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) الآية . » وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (قالوا ساحران تظاهرا) الخ : قال : هم أهل الكتاب (إنا بكل كافرون) يعنى بالكتابين : التوراة والفرقان . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو القاسم البغوى والباوردى وابن قانع الثلاثة فى معاجم الصحابة . والطبرانى وابن مردويه بسند جيد عن رفاعة القرظى قال : نزلت (ولقد وصلناهم القول لعلهم يتذكرون) إلى قوله (أولئك يوتون أجرهم مرتين) فى عشرة رهط أنا أحدهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به

يؤمنون) قال : يعنى من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الكتاب . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخر ، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها . وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده » . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث المسيب ومسلم وغيره من حديث أنى هريرة أن قوله « إنك لا تهدي من أحببت » نزلت فى أنى طالب لما امتنع من الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن ناسا من قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن نتبعك يتخطفنا الناس ، فنزلت (وقالوا إن نتبع الهدى معك) الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه (يجي إليه ثمرات كل شىء) قال : ثمرات الأرض .

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (٥٨) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥٩) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٠) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ (٦١) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٢) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (٦٣) وَقِيلَ أَذْعَوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (٦٤) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (٦٦) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (٦٧) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٨) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٦٩) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٧٠) .

قوله (وكم أهلكتنا من قرية) أى من أهل قرية كانوا فى خفض عيش ودعة ورخاء ، فوقع منهم البطر فأهلكوا . قال الزجاج : البطر الطغيان عند النعمة . قال عطاء : عاشوا فى البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام . قال الزجاج والمازنى : معنى (بطرت معيشتها) بطرت فى معيشتها ، فلما حذفت « فى » تعدى الفعل كقوله - واختار

موسى قومه - وقال الفراء : هو منصوب على التفسير كما تقول : أبطرك مالك وبطرت ، ونظيره عنده قوله تعالى - إلا من سفه نفسه - ونصب المعارف على التمييز غير جائز عند البصريين ، لأن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة على الجنس . وقيل إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه معنى جهلت (فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا) أى لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا ، كالذى يمر بها مسافرا فإنه يلبث فيها يوما أو بعض يوم ، أو لم يبق من يسكنها فيها إلا أياما قليلة لشؤم ما وقع فيها من معاصيهم . وقيل إن الاستثناء يرجع إلى المساكن : أى لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب ، كذا قال الفراء وهو قول ضعيف (وكنا نحن الوارثين) منهم لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازلهم وأموالهم ، ومحل جملة « لم تسكن » الرفع على أنها خبر ثان لاسم الإشارة ، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا) أى وما صحح ولا استقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة : أى الكافر أهلها حتى يبعث في أمها رسولا ينذرهم ويتلوا عليهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله عليهم وما أعدّه من الثواب للمطيع والعقاب للعاصي ، ومعنى أمها : أكبرها وأعظمها ، وخص الأعظم منها بالبعثة إليها ، لأن فيها أشرف القري ، وأهل الفهم والرأى ، وفيها الملوك والأكابر ، فصارت بهذا الاعتبار كالأم لما حولها من القرى . وقال الحسن : أم القرى أولها . وقيل المراد بأم القرى هنا مكة كما في قوله - أن أول بيت وضع للناس - الآية ، وقد تقدّم بيان ما تضمنته هذه الآية في آخر سورة يوسف ، وجملة « يتلوا عليهم آياتنا » في محل نصب على الحال : أى تاليا عليهم ونحبرا لهم أن العذاب سينزل بهم إن لم يؤمنوا (وما كنا ملهكي القرى إلا وأهلها ظالمون) هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال : أى وما كنا مهلكين لأهل القرى بعد أن نبعث إلى أمها رسولا يدعوهم إلى الحق لإحلال كونهم ظالمين قد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم ، وتأكيدهم بالحجة عليهم كما في قوله سبحانه - وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون - ، ثم قال سبحانه (وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) الخطاب لكفار مكة : أى وما أعطيتم من شيء من الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدة حياتكم أو بعض حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول عنكم ، وعلى كل حال فذلك إلى فناء وانقضاء (وما عند الله من ثوابه جزائه) (خير) من ذلك الزائل الفاني لأنه لذة خالصة عن شوب الكدر (وأبقى) لأنه يدوم أبدا ، وهذا ينقضى بسرعة (أفلا تعقلون) أن الباقي أفضل من الفاني ، وما فيه لذة خالصة غير مشوبة بأفضل من اللذات المشوبة بالكدر المنغصة بعوارض البدن والقلب ، وقرئ « بنصب » متاع « على المصدرية : أى فتمتعون متاع الحياة ، قرأ أبو عمرو « يعقلون » بالتحية ، وقرأ الباقر بالفوقية على الخطاب وقراءتهم أرجح لقوله (وما أوتيتم) (أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقية) أى وعدناه بالجنة وما فيها من النعم التي لا تحصى فهو لاقية : أى ملوكة لا محالة فإن الله لا يخلف الميعاد (كمن متعناه متاع الحياة الدنيا) فأعطى منها بعض ما أراد مع سرعة زواله وتنغيصه (ثم هو يوم القيامة من المحضرين) هذا معطوف على قوله « متعناه » داخل معه في حيز الصلة مؤكدا لإنكار التشابه ومقرر له ، والمعنى : ثم هذا الذي متعناه هو يوم القيامة من المحضرين النار ، وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا للعذاب اقتضاه المقام ، والاستفهام للإنكار : أى ليس حالهما سواء ، فإن الموعد بالجنة لا بد أن يظفر بما وعد به مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنيا ، وهذا حال المؤمن . وأما حال الكافر فإنه لم يكن معه إلا مجرد التمتع بشيء من الدنيا يستوى فيه هو والمؤمن ، وينال كل واحد منهما حظه منه ، وهو صائر إلى النار ، فهل يستويان ؟ قرأ الجمهور « ثم هو » بضم الهاء . وقرأ الكسائي وقالون يسكون الهاء لإجراء ثم مجرى الواو والفاء ، وانتصاب يوم

في قوله (ويوم يناديهم) بالعطف على يوم القيامة أو بإضمار اذكر : أي يوم ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين (فيقول) لهم (أين شركائي الذين كنتم تزعمون) أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم ، ومفعولا يزعمون محذوفان : أي تزعمونهم شركائي لدلالة الكلام عليهما (قال الذين حق عليهم القول) أي حقت عليهم كلمة العذاب وهم رؤساء الضلال الذين اتخذوهم أربابا من دون الله ، كذا قال الكلبي . وقال قتادة : هم الشياطين (ربنا هؤلاء الذين أغويانا) أي دعوناهم إلى الغواية يعنون الأتباع (أغويانهم كما غويانا) أي أضللناهم كما ضللنا (تبرأنا إليك) منهم ، والمعنى : أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرأوا من أطاعهم . قال الزجاج : يرى بعضهم من بعض ، وصاروا أعداء كما قال الله تعالى - الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو - وهؤلاء مبتدأ والذين أغويانا صفة . والعائد محذوف : أي أغويانهم ، والخبر أغويانهم ، وكما أغويانا نعت مصدر محذوف . وقيل إن خبر هؤلاء هو الذين أغويانا ، وأما أغويانهم كما غويانا فكلام مستأنف لتقرير ما قبله ، ورجح هذا أبو علي الفارسي ، واعترض الوجه الأول ، ورد اعتراضه أبو البقاء (ما كانوا إيانا يعبدون) وإنما كانوا يعبدون أهواءهم ، وقيل إن « ما » في ما كانوا مصدريه : أي تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا والأول أولى (وقيل ادعوا شركاءكم) أي قبل للكفار من بني آدم هذا القول ، والمعنى : استغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبثونهم من دون الله في الدنيا لينصروكم ويدفعوا عنكم (فدعوه) عند ذلك (فلم يستجيبوا لهم) ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع (ورأوا العذاب) أي التابع والمتبوع . قد غشيهم (لو أنهم كانوا يهتدون) قال الزجاج : جواب لو محذوف ، والمعنى : لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب . وقيل المعنى : لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوه ، وقيل المعنى : لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لعلموا أن العذاب حق . وقيل المعنى : لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الخيل لدفعوا به العذاب . وقيل قد آن لهم أن يهتدوا لو كانوا يهتدون ، وقيل غير ذلك . والأول أولى ، ويوم في قوله (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) معطوف على ما قبله : أي ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي (فعصيت عليهم الأنبياء يومئذ) أي خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمى الذين لا يهتدون ، والأصل فعموا عن الأنبياء ، ولكنه عكس الكلام للمبالغة ، والأنبياء الأخبار ، وإنما سمي حججهم أخبارا لأنها لم تكن من الحجة في شيء ، وإنما هي أقصاصيص وحكايات (فهم لا يتساءلون) لا يسأل بعضهم بعضا ، ولا ينطقون بحجة ولا يدرون بما يجيبون ، لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة . قرأ الجمهور « عصيت » بفتح العين وتخفيف الميم . وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد الميم (فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين) أن تاب من الشرك وصدق بما جاء به الرسل وأدّى الفرائض واجتنب المعاصي فعسى أن يكون من المفلحين : أي الفائزين بمطالبهم من سعادة الدارين ، وعسى وإن كانت في الأصل للرجاء فهو من الله واجب على ما هو عادة الكرام . وقيل إن الترجي هو من التائب المذكور لا من جهة الله سبحانه (وربك يخلق ما يشاء) أي يخلقه (ويختار) ما يشاء أن يختاره - لا يسأل عما يفعل وهم يسألون - وهذا متصل بذكر الشركاء الذين عبثوهم واختاروهم : أي الاختيار إلى الله (ما كان لهم الخيرة) أي التخير ، وقيل المراد من الآية أنه ليس لأحد من خلق الله أن يختار ، بل الاختيار هو إلى الله عز وجل . وقيل إن هذه الآية جواب عن قولهم - لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم - وقيل هذه الآية جواب عن اليهود حيث قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به .

قال الزجاج : الوقف على « ويختار » تام على أن ما نافية . قال : ويجوز أن تكون « ما » في موضع نصب

يختار ، والمعنى : ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة . والصحيح الأول لإجماعهم على الوقف . وقال ابن جرير : إن تقدير الآية ويختار لولايته الخيرة من خلقه ، وهذا في غاية من الضعف . وجوز ابن عطية أن تكون كان تامة ، ويكون لهم الخيرة جملة مستأنفة . وهذا أيضا بعيد جدا . وقيل إن « ما » مصدرية . أي يختار اختيارهم والمصدر واقع موقع المفعول به : أي ويختار مختارهم ، وهذا كالتفسير لكلام ابن جرير . والراجح أول هذه التفسير ، مثله قوله سبحانه - وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة - والخيرة التخير ، كالطيرة فإنها التطير ، اسمان يستعملان استعمال المصدر ، ثم نزه سبحانه نفسه فقال (سبحانه الله) أي نزه نزهتها خاصا به من غير أن ينازعه منازع و يشاركه مشارك (وتعالى عما يشركون) أي عن الذين يجعلونهم شركاء له ، أو عن إشراكهم (وربك يعلم ما تكن صدورهم) أي تخفيه من الشرك ، أو من عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو من جميع ما يخفونه مما يخالف الحق (وما يعلنون) أي يظهرونه من ذلك . قرأ الجمهور « تكن » بضم التاء الفوقية وكسر الكاف . وقرأ ابن محيصن وحيد بفتح الفوقية وضم الكاف . ثم تمدح . سبحانه وتعالى بالوحدانية والتفرد باستحقاق الحمد فقال (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى) أي الدنيا (والآخرة) أي الدار الآخرة (وله الحكم) يقضي بين عباده بما شاء من غير مشارك (وإليه ترجعون) بالبعث فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، لا ترجعون إلى غيره .

وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) قال : قال الله لم نهلك قرية بآيمان ، ولكنه أهلكت القرى بظلم إذا ظلم أهلها ، ولو كانت مكة آمنت لم يهلكوا مع من هلك ، ولكنهم كذبوا وظلموا فبذلك هلكوا . وأخرج مسلم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « يقول الله عز وجل » : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني « الحديث بطوله . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن عبد بن عبيد بن عمير قال « يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا ، فمن أطعم الله عز وجل أطعمه الله ، ومن كسا الله عز وجل كساه الله ، ومن سقى الله عز وجل سقاه الله ، ومن كان في رضا الله كان الله على رضاه » . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد (فعميت عليهم الأنبياء) قال : الحجج (فهم لا ينساءلون) قال : بالأنساب . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح تعليم الاستخارة وكيفية صلاتها ودعائها فلا تطول بذكره .

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٧٤) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٧٥) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ

مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (٨٠) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (٨١) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآئُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيَكَآئُهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ (٨٢) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٤) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٨٥) وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (٨٦) وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَذْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨) .

قوله (قل أرايتم) أى أخبروني (إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا) السرمد الدائم المستمر ، من السرد ، وهو المتابعة فاليم زائدة ، ومنه قول طرفة :

لعمرك ما أمرى عليك بغمة نهارى ولا ليلي عليك بسرمد

وقيل إن ميمه أصلية ووزنه فعلل لافعمل ، وهو الظاهر ، بين لهم سبحانه أنه مهد لهم أسباب المعيشة ليقوموا بشكر النعمة ، فإنه لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلاً دائماً إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيه وطلب ما لا بد لهم منه مما يقوم به العيش من المطاعم والمشارب والملابس ، ثم امتن عليهم فقال (من إله غير الله يأتيكم بضياء) أى هل لكم إله من الآلهة التى تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء : أى بنور تطلبون فيه المعيشة وتبصرون فيه ما تحتاجون إليه وتصلح به ثماركم وتنمو عنده زرائعكم وتعيش فيه دوابكم (أفلا تسمعون) هذا الكلام سماع فهم وقبول وتدبر وتفكر . ثم لما فرغ من الامتنان عليهم بوجود النهار امتن عليهم بوجود الليل فقال (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة) أى جعل جميع الدهر الذى تعيشون فيه نهاراً إلى يوم القيامة (من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه) أى تستقرون فيه من النصب والتعب وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش والكسب (أفلا تبصرون) هذه المنفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ حتى تنزجروا عما أنتم فيه من عبادة غير الله ، وإذا أقرؤا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل فقد لزمهم الحجة وبطل ما يتمسكون به من الشبه الساقطة ، وإنما قرن سبحانه بالضياء قوله (أفلا تسمعون) لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من درك منافعه ووصف فوائده ، وقرن بالليل قوله (أفلا تبصرون) لأن البصر يدرك ما لا يدركه السمع من ذلك (ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه) أى فى الليل (ولتبتغوا من فضله) أى فى النهار بالسعى فى المكاسب (ولعلكم تشكرون) أى ولكى تشكروا نعمة الله عليكم ، وهذه الآية من باب اللف والنشر كما فى قول امرئ القيس :

كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى

واعلم أنه وإن كان السكون فى النهار ممكناً وطلب الرزق فى الليل ممكناً وذلك عند طلوع القمر على الأرض ، أو عند الاستضاءة بشيء بما له نور كالسراج ، لكن ذلك قليل نادر مخالف لما يألوه العباد فلا اعتبار به (ويوم يناديهم فيقول أين شركائ الذين كنتم تزعمون) كرر سبحانه هذا لاختلاف الحالتين لأنهم ينادون مرة فيدعون الأصنام ، وينادون أخرى فيسكتون ، وفى هذا التكرير أيضاً تقرير بعد تقرير وتوبيخ بعد توبيخ ، وقوله (ونزعنا من كل أمة شهيدا) عطف على ينادى ، وجاء بصيغة الماضى للدلالة على التحقق ، والمعنى : وأخرجنا من كل أمة من الأمم شهيدا يشهد عليهم . قال مجاهد : هم الأنبياء ، وقيل عدول كل أمة ، والأول أولى . ومثله قوله سبحانه - فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا - ثم بين سبحانه ما يقوله لكل أمة من هذه الأمم بقوله (فقلنا هاتوا برهانكم) أى حججتكم ودليلكم بأن معى شركاء ، فمئذ ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامة البرهان ، ولذا قال (فعلموا أن الحق لله) فى الإلهية وأنه وحده لا شريك له (وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى غاب عنهم وبطل وذهب ما كانوا يخلقونه من الكذب فى الدنيا بأن لله شركاء يستحقون العبادة . ثم عقب سبحانه حديث أهل الضلال بقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة وعجيب الصنع فقال (إن قارون كان من قوم موسى) قارون على وزن فاعول اسم أعجمى ممتنع للعجمة والعلمية ، وليس بعربى مشتق من قرنت . قال الزجاج : لو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف . قال النخعي وقناة وغيرهما : كان ابن عم موسى ، وهو قارون بن يصر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب ، وموسى هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن إسحاق : كان عم موسى لأب وأم فجعله أخا لإمران ، وهما ابنا قاهث . وقيل هو ابن خالة موسى ولم يكن فى بنى إسرائيل أقرأ للتوراة منه ، فنافق كما نافق السامري وخرج عن طاعة موسى ، وهو معنى قوله (فبغى عليهم) أى جاوز الحد فى التجبر والتكبر عليهم وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله . قال الضحاك : بغى على بنى إسرائيل استخفافه بهم

لكثرة ماله وولده . وقال قتادة : بغيه بنسبته ما آتاه الله من المال إلى نفسه لعلمه وحيلته . وقيل كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم ، وقيل كان بغيه بغير ذلك مما لا يناسب معنى الآية (وآتيناه من الكنوز) جمع كنز وهو المال المدخر . قال عطاء : أصاب كنزا من كنوز يوسف ، وقيل كان يعمل الكيمياء ، و « ما » في قوله (ما إن مفاتيحه) موصولة صلها إن وما في حيزها ، ولهذا كسرت . ونقل الأخفش الصغير عن الكوفيين منع جعل المكسورة وما في حيزها صلة الذي ، واستتبع ذلك منهم لوروده في الكتاب العزيز في هذا الموضع ، والمفاتيح جمع مفتاح بالكسر وهو ما يفتح به ، وقيل المراد بالمفاتيح : الخزائن ، فيكون واحدها مفتاح بفتح الميم . قال الواحدى : إن المفاتيح الخزائن في قول أكثر المفسرين كقوله - وعنده مفاتيح الغيب - قال : وهو اختيار الزجاج فإنه قال : الأشبه في التفسير أن مفاتيحه خزائن ماله . وقال آخرون : هي جمع مفتاح ، وهو ما يفتح به الباب ، وهذا قول قتادة ومجاهد (لتنوء بالعصبة أولى القوة) هذه الجملة خبر إن وهي واسمها وخبرها صلة ما الموصولة ، يقال ناء بحمله : إذا نهض به مثقلا ، ويقال ناء بي الحمل : إذا أثقلني ، والمعنى : يثقلهم حمل المفاتيح . قال أبو عبيدة : هذا من المقلوب ، والمعنى : لتنوء بها العصبة : أى تنهض بها . قال أبو زيد : نوت بالحمل : إذا نهضت به . قال الشاعر :

إنا وجدنا خلفا بثس الخلف عبدا إذا مائا بالحمل وقف

وقال الفراء : معنى تنوء بالعصبة : تملهم بثقلها كما يقال : يذهب بالبؤس ويذهب البؤس وذهبت به وأذهبت وجئت به وأجأته ونوت به وأنأته ، واختار هذا النحاس ، وبه قال كثير من السلف . وقيل هو مأخوذ من النأي ، وهو البعد وهو بعيد . وقرأ بدليل بن ميسرة « لينوء » بالياء : أى لينوء الواحد منها أو المذكور ، فحمل على المعنى والمراد بالعصبة الجماعة التى يتعصب بعضها لبعض . قيل هي من الثلاثة إلى العشرة ، وقيل من العشرة إلى الخمسة عشر ، وقيل ما بين العشرة إلى العشرين ، وقيل من الخمسة إلى العشرة ، وقيل أربعون ، وقيل سبعون ، وقيل غير ذلك (إذ قال له قومه لا تفرح) الظرف منصوب بتنوء ، وقيل بآتيناه ، وقيل ببغى . وردهما أبو حبان بأن الإيتاء والبغى لم يكونا ذلك الوقت . وقال ابن جرير : هو متعلق بمحذوف وهو أذكر ، والمراد بقومه هنا : هم المؤمنون من بني إسرائيل . وقال الفراء : هو موسى وهو جمع أريد به الواحد ، ومعنى لا تفرح : لا تبطر ولا تأثر (إن الله لا يحب الفرحين) البطرين الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . قال الزجاج : المعنى لا تفرح بالمال ، فإن الفرج بالمال لا يؤدي حقه ، وقيل المعنى : لا تفسد كقول الشاعر :

إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع

أى أفسدتك . قال الزجاج : الفرحين والفارحين سواء . وقال الفراء : معنى الفرحين الذين هم في حال الفرح ، والفارحين الذين يفرحون في المستقبل . وقال مجاهد : معنى لا تفرح لا تبغ إن الله لا يحب الفرحين الباغين . وقيل معناه : لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة) أى واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الدار الآخرة فأنفقه فيما يرضاه الله لا في التجبر والبغى . وقرئ « واتبع » (ولا تنس نصيبك من الدنيا) . قال جمهور المفسرين : وهو أن يعمل في دنياه لآخرته ، ونصيب الإنسان عمره وعمله الصالح . قال الزجاج : معناه لا تنس أن تعمل لآخرتك ، لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذى يعمل به لآخرته . وقال الحسن وقاتدة : معناه لا تنصيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك لإياه ، وهذا الصق بمعنى النظم القرآن (وأحسن كما أحسن الله إليك) أى أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا ، وقيل أطع الله واعبده كما أنعم

عليك ، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما « أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان فقال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (ولا تبغ الفساد في الأرض) أى لا تعمل فيها بمعاصي الله (إن الله لا يحب المفسدين) في الأرض (قال إنما أوتيته على علم عندي) قال قارون : هذه المقالة ردًا على من نصحه بما تقدم : أى إنما أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمي ، فقوله « على علم » في محل نصب على الحال ، وعندى إما ظرف لأوتيته ، وإما صلة للعلم ، وهذا العلم الذى جعله سببًا لما ناله من الدنيا . قيل هو علم التوراة ، وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات ، وقيل معرفة الكنوز والدفائن ، وقيل علم الكيمياء ، وقيل المعنى : إن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقى إياها لفضل علمه منى . واختار هذا الزجاج وأنكر ما عده . ثم رد الله عليه قوله هذا فقال (أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعًا) المراد بالقرون الأمم الحالية ، ومعنى أكثر جمعًا : أكثر منه جمعًا للمال ، ولو كان المال أو القوة يدلان على فضيلة لما أهلكهم الله . وقيل القوة الآلات ، والجمع الأعوان . وهذا الكلام خارج مخرج التبريع والتوبيخ لقارون ، لأنه قد قرأ التوراة ، وعلم علم القرون الأولى وإهلاك الله سبحانه لهم (ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) أى لا يسألون سؤال استعتاب كما في قوله - ولا هم يستعتبون - وما هم من المعتبين - وإنما يسألون سؤال تبريع وتوبيخ كما في قوله - فوريك لنسألتهم أجمعين - وقال مجاهد : لا تسأل الملائكة غدا عن المجرمين لأنهم يعرفون بسيماهم ، فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون . وقال قتادة : لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها ، بل يدخلون النار . وقيل لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الحالية (فخرج على قومه في زينته) الفاء للعطف على « قال » وما بينهما اعتراض ، و« في زينته » متعلق بخروج ، أو بمحنوف هو حال من فاعل خرج . وقد ذكر المفسرون في هذه الزينة التى خرج فيها روايات مختلفة ، والمراد أنه خرج في زينة أنبهر لها من رآها ، ولهذا تمنى الناظرون إليه أن يكون لهم مثلها كما حكى الله عنهم بقوله (قال الذين يريدون الحياة الدنيا) وزينتها (ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم) أى نصيب وافر من الدنيا .

واختلف في هؤلاء القائلين بهذه المقالة ، فقيل هم من مؤمنى ذلك الوقت ، وقيل هم قوم من الكفار (وقال الذين أوتوا العلم) وهم أحبار بنى إسرائيل قالوا للذين تمنوا (ويلكم ثواب الله خير) أى ثواب الله في الآخرة خير مما تمنونه (لمن آمن وعمل صالحًا) فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذى لا يلبوم (ولا يلقاها) أى هذه الكلمة التى تكلم بها الأحبار ، وقيل الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة ، وقيل إلى الجنة (إلا الصابرون) على طاعة الله والمصابرون أنفسهم عن الشهوات (فخشفنا به وبداره الأرض) يقال : خسف المكان يخسف خسوفًا : ذهب في الأرض ، وخسف به الأرض خسفاً : أى غاب به فيها ، والمعنى : أن الله سبحانه غيب داره في الأرض (فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله) أى ما كان له جماعة يدفعون ذلك عنه (وما كان) هو في نفسه (من المنتصرين) من المنتعين مما نزل به من الخسف (وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) أى منذ زمان قريب (يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر) أى يقول كل واحد منهم متندماً على ما فرط منه من التمنى . قال النحاس : أحسن ما قيل في هذا ما قاله الخليل وسيبويه ويونس والكسائي أن القوم تنبهوا فقالوا : وى . والمنتدم من العرب يقول في خلال ندمه وى . قال الجوهري : وى كلمة تعجب ، ويقال وى ، وقد تدخل وى على كأن المخففة والمشددة ويكأن الله . قال الخليل : هى مفصولة تقول وى ، ثم تبتدىء فيقول كان . وقال الفراء : هى كلمة

تقرير كقولك : أما ترى صنع الله وإحسانه ، وقيل هي كلمة تنبيه بمنزلة ألا . وقال قطرب : إنما وهويلك فأسقطت لامه ، ومنه قول عنزة :

ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم

وقال ابن الأعرابي : معنى ويكأن الله : أعلم أن الله . وقال القتيبي : معناها بلغة حير رحمة ، وقيل هي بمعنى ألم تر . وروى عن الكسائي أنه قال : هي كلمة تفجع (لولا أن من الله علينا) برحمته وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغى ولم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التثني (لحسف بنا) كما خسف به . قرأ حفص « لحسف » مبنيًا للفاعل ، وقرأ الباقر مبنياً للمفعول (ويكأنه لا يفلح الكافرون) أى لا يفوزون بمطلب من مطالبهم (تلك الدار الآخرة) أى الجنة ، والإشارة إليها لقصد التعظيم لها والتضخيم لشأنها كأنه قال : تلك التى سمعت بخبرها وبلغك شأنها (نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض) أى رفعة وتكبيرا على المؤمنين (ولا فسادا) أى عملا بمعاصى الله سبحانه فيها ، وذكر العلو والفساد منكرين فى حيز النفي يدل على شمولهما لكل ما يطلق عليه أنه علو وأنه فساد من غير تخصيص بنوع خاص ، أما الفساد فظاهر أنه لا يجوز شيء منه كائنا ما كان ، وأما العلو فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على الغير والتطاول على الناس ، وليس منه طلب العلو فى الحق والرئاسة فى الدين ولا محبة اللباس الحسن والمركوب الحسن والمنزل الحسن (من جاء بالحسنة فله خير منها) وهو أن الله يجازيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف (ومن جاء بالسيدة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون) أى إلا مثل ما كانوا يعملون فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وقد تقدم بيان معنى هذه الآية فى سورة النمل (إن الذى فرض عليك القرآن) قال المفسرون : أى أنزل عليك القرآن . وقال الزجاج : فرض عليك العمل بما يوجبه القرآن ، وتقدير الكلام : فرض عليك أحكام القرآن وفرائضه (لرادك إلى معاد) قال جمهور المفسرين : أى إلى مكة . وقال مجاهد وعكرمة والزهرى والحسن : إن المعنى : لرادك إلى يوم القيامة وهو اختيار الزجاج ، يقال بينى وبينك المعاد : أى يوم القيامة ، لأن الناس يعودون فيه أحياء . وقال أبو مالك وأبو صالح : لرادك إلى معاد إلى الجنة . وبه قال أبو سعيد الخدرى ، وروى عن مجاهد . وقيل « إلى معاد » إلى الموت (قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى ضلال مبين) هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك فى ضلال ، والمراد من جاء بالهدى هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن هو فى ضلال مبين المشركون : والأولى حمل الآية على العموم ، وأن الله سبحانه يعلم حال كل طائفة من هاتين الطائفتين ويجازيها بما تستحقه من خير وشر (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب) أى ما كنت ترجو أنا نرسلك إلى العباد ونزل عليك القرآن . وقيل ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب بردك إلى معادك ، والاستثناء فى قوله (إلا رحمة من ربك) منقطع : أى لكن إلقاؤه عليك رحمة من ربك ، ويجوز أن يكون متصلا حملا على المعنى ، كأنه قيل : وما ألقى إليك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربك ، والأول أولى وبه جزم الكسائي والقرءاء (فلا تكونن ظهيرا للكافرين) أى عوناً لهم ، وفيه تعريض بغيره من الأمة ، وقيل المراد لا تكونن ظهيرا لهم بمداراتهم (ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك) أى لا يصدنك يا محمد الكافرون وأقوالهم وكذبهم وأذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ أنزلها الله إليك وفرضت عليك . قرأ الجمهور بفتح الياء وضم الصاد من صده يصدّه . وقرأ عاصم ^(١) بضم الياء وكسر الصاد ، من أصدّه بمعنى

(١) قوله (وقرأ عاصم الخ) أى فى غير المشهور عنه اهـ مصحح القرآن .

صدّه (وادع إلى ربك) أى ادع الناس إلى الله وإلى توحيده ، والعمل بفرائضه واجتناب معاصيه (ولا تكونن من المشركين) وفيه تعريض بغيره كما تقدم ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون من المشركين بحال من الأحوال ، وكذلك قوله (ولا تدع مع الله إلها آخر) فإنه تعريض لغيره . ثم وحد سبحانه نفسه ووصفها بالبقاء والدوام فقال (لا إله إلا هو كل شيء) من الأشياء كائنا ما كان (هالك إلا وجهه) أى إلا ذاته . قال الزجاج : وجهه منصوب على الاستثناء ، ولو كان في غير القرآن كان مرفوعا بمعنى كل شيء غير وجهه هالك ، كما قال الشاعر :

وكل أخ مفارقة أخوه لعمر أهلك إلا الفرقدان

والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقة أخوه (له الحكم) أى القضاء النافذ يقضى بما شاء ويحكم بما أراد (وإليه ترجعون) عند البعث ليعجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، لا إله غيره سبحانه وتعالى .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (سرمدا) قال : دائما . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (وضل عنهم) يوم القيامة (ما كانوا يفترون) قال : يكذبون في الدنيا . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضا (إن قارون كان من قوم موسى) قال : كان ابن عمه وكان يتبع العلم حتى جمع علما فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده فقال له موسى إن الله أمرني أن آخذ الزكاة ، فأني فقال إن موسى يريد أن يأكل أموالكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحملون أن تعطوه أموالكم ؟ فقالوا لا نحتمل فما ترى ؟ فقال لهم أرى أن أرسل إلى بغيا بنى إسرائيل فترسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها ، فأرسلوا إليها فقالوا لها نعطيك حكمك على أن تشهدى على موسى أنه فجر بك ، قالت نعم ، فجاء قارون إلى موسى فقال : اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك ، قال نعم ، فجمعهم فقالوا له : ما أمرك ربك ؟ قال : أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصلوا الرحم وكذا وكذا ، وأمرني إذا زنا وقد أحصن أن يرجم ، قالوا : وإن كنت أنت ، قال نعم ، قالوا : فإنك قد زنت . قال أنا ؟ فأرسلوا للمرأة فجاءت ، فقالوا : ما تشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى : أنشدك بالله إلا ما صدقت . قالت : أما إذا نشدتنى بالله فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلا على أن أقذفك بنفسى وأنا أشهد أنك برىء وأنت رسول الله ، فخر موسى ساجدا يبكى ، فأوحى الله إليه ما يبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض فرها فتطبعك ، فرفع رأسه فقال خذهم ، فأخذتهم إلى أعقابهم ، فجعلوا يقولون : ياموسى ياموسى ، فقال خذهم ، فأخذتهم إلى ركبهم ، فجعلوا يقولون ياموسى ياموسى ، فقال خذهم ، فجعلوا يقولون ياموسى ياموسى ، فقال خذهم ، فأخذتهم فغشيتهم ، فأوحى الله ياموسى : سألك عبادى وتضرعوا إليك فلم تجبهم وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم . قال ابن عباس : وذلك قوله « فحسفنا به وبداره الأرض » خسف به إلى الأرض السفلى . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن خيثمة قال : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود ، كل مفتاح مثل الأصبع كل مفتاح على خزانة على حدة ، فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بغلا أغر محجل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنه قال : وجدت في الإنجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر محجلة لا يزيد مفتاح منها على أصبع لكل مفتاح كنز . قلت : لم أجد في الإنجيل هذا الذى ذكره خيثمة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (لتنوء بالعصبة) قال : تثقل . وأخرج ابن المنذر عنه قال : لا يرفعها العصبة من الرجال أولو القوة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : العصبة أربعون رجلا . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله

(إن الله لا يحب الفرحين) قال المرحين ، وفي قوله (ولا نفس نصيبك من الدنيا) قال : أن تعمل فيها لآخرتك . وأخرج ابن مردويه عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (فخرج على قومه في زينته) في أربعة آلاف بغل . وقد روى عن جماعة من التابعين أقوال في بيان ما خرج به على قومه من الزينة ولا يصح منها شيء مرفوعا ، بل هي من أخبار أهل الكتاب كما عرفناك غير مرة ، ولا أدري كيف إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه فن ظفر بكتابه فليُنظر فيه . وأخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله (فخسفنا به وبداره الأرض) قال : خسف به إلى الأرض السفلى . وأخرج الحاملي والديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) قال : التجبر في الأرض والأخذ بغير الحق . وروى نحوه عن مسلم البطين وابن جريج وعكرمة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير (لا يريدون علواً في الأرض) قال : بغيا في الأرض . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : هو الشرف والعلو عند ذوى سلطانهم . وأقول : إن كان ذلك للتقوى به على الحق ، فهو من خصال الخير لا من خصال الشر . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال : إن الرجل ليحب أن يكون شمع نعله أفضل من شمع نعل صاحبه ، فيدخل في هذه الآية « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً » قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عن علي رضي الله عنه : وهذا محمول على من أحب ذلك لا مجرد التجميل ، فهذا لا بأس به ، فقد ثبت « أن رجلاً قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسنة ، أفن الكبر ذلك ؟ قال لا ، إن الله جميل يحب الجمال » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب أنه قال : نزلت هذه الآية ، يعني (تلك الدار الآخرة) الخ في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم قال : لما دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إليه وسادة ، فجلس على الأرض فقال : أشهد أنك لا تبغى علواً في الأرض ولا فساداً فأسلم . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك . وأخرج أيضاً ابن مردويه عن علي بن الحسين بن واقد أن قوله تعالى (إن الذي فرض عليك القرآن) الآية أنزلت على رسول صلى الله عليه وآله وسلم بالحنيفة حين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهاجراً إلى المدينة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي من طرق عن ابن عباس في قوله (لرادك إلى معاد) قال : إلى مكة ، زاد ابن مردويه كما أخرجك منها . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري (لرادك إلى معاد) قال الآخرة . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن المنذر عنه أيضاً في قوله (لرادك إلى معاد) قال : معاده الجنة ، وفي لفظ معاده آخرته . وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن علي بن أبي طالب قال (لرادك إلى معاد) الجنة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : لما نزلت - كل من عليها فان - قالت الملائكة : هلك أهل الأرض ، فلما نزلت - كل نفس ذائقة الموت - قالت الملائكة : هلك كل نفس ، فلما نزلت - كل شيء هالك إلا وجهه - قالت الملائكة : هلك أهل السماء والأرض . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس (كل شيء هالك إلا وجهه) قال : إلا ما أريد به وجهه .

تفسير سورة العنكبوت

هي تسع وستون آية

وقد اختلف في كونها مكية أو مدنية ، أو بعضها مكية وبعضها مدنية على ثلاثة أقوال : الأول أنها مكية كلها ، أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ، وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله ابن الزبير ، وبه قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد . والقول الثاني أنها مدنية كلها ، قال القرطبي : وهو أحد قولي ابن عباس وقتادة . والقول الثالث أنها مكية إلا عشر آيات من أولها ، قال القرطبي : وهو أحد قولي ابن عباس وقتادة ، وهو قول يحيى بن سلام . وحكى عن علي بن أبي طالب أنها نزلت بين مكة والمدينة ، وهذا قول رابع . وأخرج الدارقطني في السنن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجعات ، يقرأ في الركعة الأولى العنكبوت أو الروم ، وفي الثانية يس .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم (١) أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٤) مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٥) وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٧) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٨) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (٩) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (١١) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ

خَطِيئُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (١٢) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٣) .

قد تقدم الكلام على فاتحة هذه السورة مستوفى في سورة البقرة ، والاستفهام في قوله (أحسب الناس) للتقريع والتوبيخ ، و (أن يتركوا) في موضع نصب بحسب ، وهى وما دخلت عليه قائمة مقام المفعولين على قول سيبويه والجمهور ، و (أن يقولوا) في موضع نصب على تقدير : لأن يقولوا ، أو بأن يقولوا ، أو على أن يقولوا ، وقيل هو بدل من أن يتركوا ، ومعنى الآية : أن الناس لا يتركون بغير اختبار ولا ابتلاء (أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) أى وهم لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم ، وليس الأمر كما حسبوا ، بل لابد أن يختبرهم حتى يتبين المخلص من المنافق ، والصادق من الكاذب ، فالآية مسوقة لإنكار ذلك الحسبان واستبعاده ، وبيان أنه لابد من الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها . قال الزجاج : المعنى أحسبوا أن نقتنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فتمط ولا يمتحنون بما تتبين به حقيقة إيمانهم ، وهو قوله (أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) . قال السدى وقتادة ومجاهد : أى لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم بالقتل والتذيب ، وسيأتى في بيان سبب نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما ذكرناه ، وظاهرها شمول كل الناس من أهل الإيمان ، وإن كان السبب خاصا فلا اعتبار بعموم اللفظ كما قررناه غير مرة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نازلة في سبب خاص فهى باقية في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم موجود حكمها بقية الدهر ، وذلك أن الفتنة من الله باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك (ولقد فتنا الذين من قبلهم) أى هذه سنة الله في عباده وأنه يختبر مؤمنى هذه الأمة كما اختبر من قبلهم من الأمم كما جاء به القرآن في غير موضع من قصص الأنبياء وما وقع مع قومهم من المحن وما اختبر الله به أتباعهم ومن آمن بهم من تلك الأمور التى نزلت بهم (فليعلمن الله الذين صدقوا) فى قولهم : آمنا (وليعلمن الكاذبين) منهم فى ذلك ، قرأ الجمهور « فليعلمن » بفتح الياء واللام فى الموضعين : أى ليظهرن الله الصادق والكاذب فى قولهم ويميز بينهم ، وقرأ على بن أبى طالب فى الموضعين بضم الياء وكسر اللام . والمعنى : أى يعلم الطائفتين فى الآخرة بمنازلهم ، أو يعلم الناس بصدق من صدق ويفضح الكاذبين بكذبهم ، أو يضع لكل طائفة علامة تشهر بها وتتميز عن غيرها (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) أى يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يعملون ، وهو ساد مسد مفعولى حسب ، وأم هى المنقطعة (ساء ما يحكمون) أى بشئ الذى يحكمونه حكمهم ذلك . وقال الزجاج : « ما » فى موضع نصب بمعنى ساء شيئا أو حكما يحكمون . قال : ويجوز أن تكون « ما » فى موضع رفع بمعنى ساء الشئ أو الحكم حكمهم ، وجعلها ابن كيسان مصدرية . أى ساء حكمهم (من كان يرجوا لقاء الله) أى من كان يطمع ، والرجاء بمعنى الطمع . قاله سعيد بن جبير . وقيل الرجاء هنا بمعنى الخوف . قال القرطبي : وأجمع أهل التفسير على أن المعنى : من كان يخاف الموت ، ومنه قول الهذلى :

« إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها » . قال الزجاج : معنى من كان يرجو لقاء الله : من كان يرجو ثواب لقاء الله : أى ثواب المصير إليه ، فالرجاء على هذا معناه الأمل (فإن أجل الله لآت) أى الأجل المضروب للبعث آت لا محالة . قال مقاتل : يعنى يوم القيامة ، والمعنى : فليعمل لذلك اليوم كما فى قوله « فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا » ومن فى الآية التى هنا يجوز أن تكون شرطية والجزاء فإن أجل الله لآت ، ويجوز أن تكون موصولة ودخلت الفاء فى جوابها تشبيها لها بالشرطية . وفى الآية من الوعد والوعيد والترهيب والترغيب مالا يخفى

(وهو السميع) لأقوال عباده (العليم) بما يسرونه وما يعلنونه (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) أى من جاهد الكفار وجاهد نفسه بالصبر على الطاعات فإنما يجاهد لنفسه : أى ثواب ذلك له لا لغيره ولا يرجع إلى الله سبحانه من نفع ذلك شيء (إن الله لغني عن العالمين) فلا يحتاج إلى طاعتهم كما لا تنصره معاصيهم . وقيل المعنى : ومن جاهد عدوه لنفسه لا يريد بذلك وجه الله ، فليس لله حاجة بجهاده ، والأول أولى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم) أى لنغطيها عنهم بالمغفرة بسبب ما عملوا من الصالحات (ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون) أى بأحسن جزاء أعمالهم ، وقيل بجزاء أحسن أعمالهم ، والمراد بأحسن مجرد الوصف لا التفضيل لئلا يكون جزاؤهم بالحسن مسكوتا عنه ، وقيل يعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه كما في قوله - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها - (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) انتصاب حسنا على أنه نعت مصدر محذوف : أى إيصال حسنا على المبالغة ، أو على حذف المضاف : أى ذا حسن . هذا مذهب البصريين ، وقال الكوفيون : تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسنا ، فهو مفعول لفعل مقدر ، ومنه قول الشاعر :

عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهماء إذ يوصينا
خيرا بها كأنما نخافونا أى يوصينا أن نفعل بها خيرا ، ومثله قول الخطيب :

وصيت من برّة قلبا حرّا بالكلب خيرا والحماة شرّا

قال الزجاج : معناه ووصينا الإنسان : أن يفعل بوالديه ما يحسن ، وقيل هو صفة لموصوف محذوف : أى ووصينا أمرا ذا حسن ، وقيل هو منتصب على أنه مفعول به على التضمين أى ألزمناه حسنا ، وقيل منصوب بنزع الخافض : أى ووصينا به بحسن ، وقيل هو مصدر لفعل محذوف : أى يحسن حسنا ، ومعنى الآية : التوصية للإنسان بوالديه بالبرّ بهما والعطف عليهما . قرأ الجمهور « حسنا » بضم الحاء وإسكان السين ، وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك بفتحهما ، وقرأ الجحدري « إحسانا » وكذا في مصحف أبي (وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) أى طلبا منك وألزماك أن تشرك بي إلهما ليس لك به علم بكونه إلهما فلا تطعهما ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعبر بنبي العلم عن نبي الإله لأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه ، فكيف بما علم بطلانه ؟ وإذا لم تجز طاعة الأبوين في هذا المطلب مع المجاهدة منهما له فعدم جوازها مع مجرد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى ، ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصي الله سبحانه ، فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله كما صحّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون) أى أخبركم بصالح أعمالكم وطالحها ، فأجازى كلا منكم بما يستحقه ، والموصول في قوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) في محل رفع على الابتداء وخبره (لندخلنهم في الصالحين) أى في زمرة الراغبين في الصلاح ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الاشتغال ، ويجوز أن يكون المعنى : لندخلنهم في مدخل الصالحين ، وهو الجنة كذا قيل ، والأول أولى (ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذى في الله) أى في شأن الله ولأجله كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمان ، وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل بما أمر به (جعل فتنة الناس) التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى (كعذاب الله) أى جزع من أذاهم . فلم يصبر عليه وجعله في الشدة والعظم كعذاب الله فأطاع الناس كما يطيع الله ، وقيل هو المناقاة إذا أؤذى في الله رجوع عن الدين فكفر . قال الزجاج : ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله (ولئن جاء نصر من ربك) أى نصر من الله للمؤمنين وفتح وغلبة للأعداء وغنيمة يغنمونها منهم (ليقولنّ إنا كنا معكم) أى داخلون معكم في دينكم ومعاونون لكم على عدوكم ، فكذبهم

الله . وقال (أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين) أى هو سبحانه أعلم بما في صدورهم منهم من خير وشر ، فكيف يدعون هذه الدعوى الكاذبة . وهؤلاء هم قوم ممن كان في إيمانهم ضعف ، كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم . وإذا ظهرت قوة الإسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من المواطن (قالوا إنا كنا معكم) وقيل المراد بهذا وما قبله المنافقون . قال مجاهد : نزلت في ناس كانوا يؤمنون بالله بالسنتهم . فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة افتتنوا . وقال الضحاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون . فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك ، والظاهر أن هذا النظم من قوله (ومن الناس من يقول) إلى قوله (وقال الذين كفروا) نازل في المنافقين لما يظهر من السياق ، ولقوله (وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين) فإنها لتقرير ما قبلها وتأكيده : أى ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر إخلاص المخلصين ونفاق المنافقين ، فالخلص الذى لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى ويصبر في الله حق الصبر ، ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله . والمنافق الذى يميل هكذا وهكذا ، فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم وكفر بالله عز وجل ، وإن خفت ريح الإسلام وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى الإسلام ، وزعم أنه من المسلمين (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا) اللام في « للذين آمنوا » هي لام التبليغ : أى قالوا مخاطبين لهم كما سبق بيانه في غير موضع : أى قالوا لهم اسلكوا طريقتنا وادخلوا في ديننا (ولنحمل خطاياكم) أى إن كان اتباع سبيلنا خطيئة توأخذون بها عند البعث والنشور كما تقولون فلنحمل ذلك عنكم فنؤخذ به دونكم واللام في لنحمل لام الأمر كأنهم أمروا أنفسهم بذلك . وقال الفراء والزجاج : هو أمر في تأويل الشرط والجزاء : أى إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم ، ثم رد الله عليهم بقوله (وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) من الأولى بيانية . والثانية مزيدة للاستغراق : أى وما هم بحاملين شيئا من خطيئاتهم التى التزموا بها وضمنوا لهم حملها ، ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب في هذا التحمل فقال (إنهم لكاذبون) فيما ضمنوا به من حمل خطاياهم . قال المهدوى : هذا التكذيب لهم من الله عز وجل حمل على المعنى ، لأن المعنى : إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم ، فلما كان الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر أوقع عليه التكذيب كما يوقع على الخبر (وليحملن أثقالهم) أى أوزارهم التى عملوها ، والتعبير عنها بالأثقال للإيدان بأنها ذنوب عظيمة (وأثقالا مع أثقالهم) أى أوزارهم . وهى أوزار من أضلوهم وأخرجوهم عن الهدى إلى الضلالة ومثله قوله سبحانه - ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم - ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » كما في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم وغيره (وليسألن يوم القيامة) تقيعا وتوبيخا (عما كانوا يفترون) أى يخلقونه من الأكاذيب التى كانوا يأتون بها في الدنيا . وقال مقاتل : يعنى قولهم : نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله (ألم أحسب الناس أن يتركوا) الآية قال : أنزلت في ناس كانوا بمكة قد أقرؤا بالإسلام ، فكتب إليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة لما أنزلت آية الهجرة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجروا ، قال : فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردوهم ، فنزلت فيهم هذه الآية ، فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذا ، فقالوا : نخرج فإن اتبعنا أحد قتلناه ، فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ، فمنهم من قتل ومنهم من نجا ، فأنزل الله فيهم - ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم - . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عبد الله بن

عبيد الله بن عمير قال : نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله (ألم أحسب الناس أن يتركوا) الآية . وأخرج ابن ماجه وابن مردويه عن ابن مسعود قال : أول من أظهر الله إسلامه سبعة : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر ، وسمية أم عمار ، وعمار ، وصهيب ، وبلال ، والمقداد . فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففعله الله بعمه أبي طالب ، وأما أبو بكر ففعله الله بقومه ، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوه أدرع الحديد وصهروهم في الشمس ، فما منهم من أحد إلا وقد أتاها على ما أرادوا إلا بلال ، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه ، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد . وأخرج القرطبي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله (أن يسبقونا) قال أن يعجزونا . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال : قالت أمي لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يشجرون فاما بالعصا ، فنزلت هذه الآية (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) وأخرجه أيضا الترمذي من حديثه ، وقال : نزلت في أربع آيات وذكر نحو هذه القصة ، وقال : حسن صحيح . وقد أخرج هذا الحديث أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا . وأخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان وأبو نعيم والبيهقي والضياء عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لقد أوديت في الله وما يؤذي أحد ، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ، ولقد أتت على ثلاثة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (جعل فتنة الناس كعذاب الله) قال : يرتد عن دين الله إذا أودى في الله .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (١٤) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (١٥) وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٧) وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٨) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (٢١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٢٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٣) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ

قَالُوا أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجِيَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٤)
وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ
بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنْ نَاصِرِينَ (٢٥) فَأَمَّنَ لَهُ
لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٦) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ
الصَّالِحِينَ (٢٧) .

أجمل سبحانه قصة نوح تصديقا لقوله في أول السورة (ولقد فتنا الذين من قبلهم) وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، كأنه قيل له : إن نوحا لبث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل ، فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك . قيل ووقع في النظم إلا خمسين عاما ولم يقل تسعمائة سنة وخمسين ، لأن في الاستثناء تحقيق العدد بخلاف الثاني ، فقد يطلق على ما يقرب منه . وقد اختلف في مقدار عمر نوح ، وسيأتي آخر البحث . وليس في الآية إلا أنه لبث فيهم هذه المدة ، وهي لا تبدل على أنها جميع عمره . فقد تلبث في غيرهم قبل اللبث فيهم ، وقد تلبث في الأرض بعد هلاكهم بالطوفان ، والفاء في (فأخذهم الطوفان) للتعقيب : أي أخذهم عقب تمام المدة المذكورة ، والطوفان يقال لكل شيء كثير مطيف يجمع محيط بهم من مطر أو قتل أو موت قاله النحاس . وقال سعيد بن جبير وقتادة والسدي : هو المطر . وقال الضحاك : الغرق ، وقيل الموت ، ومنه قول الشاعر : * أفناهم طوفان موت جارف * . وجلة (وهم ظالمون) في محل نصب على الحال : أي مستمرون على الظلم ولم ينجع فيهم ما وعظهم به نوح وذكرهم هذه المدة بطولها (فأنجيناه وأصحاب السفينة) أي أنجينا نوحا وأنجينا من معه في السفينة من أولاده وأتباعه . واختلف في عددهم على أقوال (وجعلناها) أي السفينة (آية للعالمين) أي عبرة عظيمة لهم ، وفي كونها آية وجوه : أحدها أنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة . وثانيها أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة . وثالثها أن الماء غيض قبل نفاذ الزاد . وهذا غير مناسب لوصف السفينة بأن الله جعلها آية ، وقيل إن الضمير راجع في جعلناها إلى الواقعة أو إلى النجاة ، أو إلى العقوبة بالغرق . (وإبراهيم إذ قال لقومه) انتصاب إبراهيم بالعطف على نوحا . وقال النسائي : هو معطوف على الهاء في جعلناها ، وقيل منصوب بمقدر : أي واذكر إبراهيم . وإذ قال منصوب على الظرفية : أي وأرسلنا إبراهيم وقت قوله لقومه اعبدوا الله أو جعلنا إبراهيم آية وقت قوله هذا : أو واذكر إبراهيم وقت قوله ، على أن الظرف بدل اشتمال من إبراهيم (اعبدوا الله واتقوه) أي أفردوه بالعبادة وخصوه بها واتقوه أن تشركوا به شيئا (ذلكم خير لكم) أي عبادة الله وتقواه خير لكم من الشرك ، ولا خير في الشرك أبدا ، ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم (إن كنتم تعلمون) شيئا من العلم ، أو تعلمون علما تميزون به بين ما هو خير وما هو شر . قرأ الجمهور « وإبراهيم » بالنصب ، ووجهه ما قدمنا . وقرأ النخعي وأبو جعفر وأبو حنيفة بالرفع على الابتداء والخبر مقدر : أي ومن المرسلين إبراهيم (إنما تعبدون من دون الله آثانا) بين لهم إبراهيم أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ، والآثان هي

الأصنام . وقال أبو عبيدة : الصنم ما يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس ، والوثن ما يتخذ من جص أو حجارة . وقال الجوهري : الوثن الصنم والجمع أوثان (وتخلقون إفكا) أى وتكذبون كذبا على أن معنى تخلقون تكذبون ، ويجوز أن يكون معناه : تعملون وتنحتون : أى تعملونها وتنحتونها للإفك . قال الحسن : معنى تخلقون تنحتون : أى إنما تعبدون أوثانا وأنتم تصنعونها . قرأ الجمهور « تخلقون » بفتح الفوقية وسكون الخاء وضم اللام مضارع خلق وإفكا بكسر الهمزة وسكون الفاء . وقرأ على بن أبى طالب وزيد بن على والسلمي وقتادة بفتح الخاء واللام مشددة ، والأصل تتخلقون . وروى عن زيد بن على أنه قرأ بضم التاء وتشديد اللام مكسورة . وقرأ ابن الزبير وفضيل بن ورقان « أفكا » بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو مصدر كالكذب ، أو صفة لمصدر محذوف : أى خلقا أفكا (إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا) أى لا يقدرّون على أن يرزقوكم شيئا من الرزق (فابتغوا عند الله الرزق) أى اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فهو الذى عنده الرزق كله فاسألوه من فضله ووحدوه دون غيره (واشكروا له) أى على نعمائه ، فإن الشكر موجب لبقائها وسبب للمزيد عليها ، يقال شكرته وشكرت له (إليه ترجعون) بالموث ثم بالبعث لا إلى غيره (وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم) قيل هذا من قول إبراهيم : أى وإن تكذبوني فقد وقع ذلك لغيري ممن قبلكم ، وقيل هو من قول الله سبحانه : أى وإن تكذبوا محمدا فذلك عادة الكفار مع من سلف (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) لقومه الذى أرسل إليهم ، وليس عليه هدايتهم ، وليس ذلك في وسعه (أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده) قرأ الجمهور « أو لم يروا » بالتحية على الخبر ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . قال أبو عبيد : كأنه قال : أو لم ير الأمم . وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وثاب وحمة والكسائي بالفوقية على الخطاب من إبراهيم لقومه ، وقيل هو خطاب من الله لقريش . قرأ الجمهور « كيف يبدئ » بضم التحتية من أبدأ يبدئ . وقرأ الزبيرى وعيسى بن عمر وأبو عمرو بفتحها من بدأ يبدأ . وقرأ الزهري « كيف بدأ » والمعنى ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح ثم يخرجهم إلى الدنيا ثم يتوفاه بعد ذلك ، وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات ، فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة ، والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم ، والواو للعطف على مقدّر (إن ذلك على الله يسير) لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون . ثم أمر سبحانه إبراهيم أن يأمر قومه بالمسير في الأرض ليتفكروا ويعتبروا فقال (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) على كثرتهم واختلاف ألوانهم وطبائعهم وألسنتهم وانظروا إلى مساكن القرون الماضية والأمم الحالية وآثارهم لتعلموا بذلك كمال قدرة الله . وقيل إن المعنى : قل لهم يا محمد سيروا ، ومعنى قوله (ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) أن الله الذى بدأ النشأة الأولى وخلقها على تلك الكيفية ينشئها نشأة ثانية عند البعث ، والجملة عطف على جملة سيروا في الأرض داخله معها في حيز القول ، وجملة (إن الله على كل شيء قدير) تعليل لما قبلها . قرأ الجمهور « النشأة » بالقصر وسكون الشين . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالمدّ وفتح الشين ، وهما لغتان كالرأفة والرأفة . وهى منتصبه على المصدرية بحذف الزوائد ، والأصل الإنشاء (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء) أى هو سبحانه بعد النشأة الآخرة يعذب من يشاء تعذيبه وهم الكفار والعصاة ويرحم من يشاء رحمته ، وهم المؤمنون به المصدّقون لرسله العاملين بأوامره ونواهيه (وإليه تقلبون) أى ترجعون وتردّون لا إلى غيره (وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) قال الفراء : ولا من في السماء بمعجزين الله فيها . قال : وهو كما في قول حسان :

فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء

أى ومن يمدحه وينصره سواء . ومثله قوله تعالى - وما منا إلا له مقام معلوم - أى إلا من له مقام معلوم ، والمعنى : أنه لا يعجزه سبحانه أهل الأرض ولا أهل السماء فى السماء إن عصوه . وقال قطرب : إن معنى الآية : ولا فى السماء لو كنتم فيها ، كما تقول : لا يفوتنى فلان هاهنا ولا بالبصرة : يعنى ولا بالبصرة لو صار إليها . وقال المبرد : المعنى ولا من فى السماء ، على أن من ليست موضوعة بل نكرة ، وفى السماء صفة لها ، فأقيمت الصفة مقام الموصوف ، ورد ذلك على بن سليمان وقال : لا يجوز ، ورجح ما قاله قطرب (وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير) من مزيدة للتأكيد : أى ليس لكم ولى يوالىكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله (والذين كفروا بآيات الله ولقائه) المراد بالآيات الآيات التنزيلية أو التكوينية أو جميعهما ، وكفروا بقاء الله : أى أنكروا البعث وما بعده ولم يعملوا بما أخبرتهم به رسل الله سبحانه ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الكافرين بالآيات واللقاء ، وهو مبتدأ وخبره (يتسوا من رحمتى) أى لأنهم فى الدنيا آيسون من رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله ولا ما أخبرتهم به رسله . وقيل المعنى : أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهى الجنة . والمعنى : أنهم أويسوا من الرحمة (وأولئك لهم عذاب أليم) كرر سبحانه الإشارة للتأكيد ، ووصف العذاب بكونه أليماً للدلالة على أنه فى غاية الشدة (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه) هذا رجوع إلى خطاب إبراهيم بعد الاعتراض بما تقدم من خطاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قول من قال : إن قوله قل سيروا فى الأرض خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما على قول من قال : إنه خطاب لإبراهيم عليه السلام ، فالكلام فى سياقه سابقاً ولاحقاً : أى قال بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم : افعلوا بإبراهيم أحد الأمرين المذكورين ، ثم اتفقوا على تحريقه (فأنجاه الله من النار) وجعلها عليه برداً وسلاماً (إن فى ذلك) أى فى إنجاء الله لإبراهيم (لآيات) بينة : أى دلالات واضحة وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة الله وبديع صنعه : حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها ولم تحرقه ولا أثرت فيه أثراً ، بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والإحراق ، وإنما خص المؤمنين ، لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله سبحانه ، وأما من عندهم فهم عن ذلك غافلون . قرأ الجمهور بنصب « جواب قومه » على أنه خبر كان وما بعده اسمها . وقرأ سالم الأقطس وعمرو بن دينار والحسن برفعه على أنه اسم كان وما بعده فى محل نصب على الخبر (وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم فى الحياة الدنيا) أى قال إبراهيم لقومه : أى للتوابع بينكم والتواصل لاجتماعكم على عبادتها ، وللخشية من ذهاب المودة فيما بينكم إن تركتم عبادتها . قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى « مودة بينكم » برفع مودة غير منوثة ، وإضافتها إلى بينكم . وقرأ الأعشى وابن وثاب « مودة » برفعها منوثة . وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بنصب (مودة) منوثة ونصب بينكم على الظرفية . وقرأ حمزة وحفص بنصب « مودة » مضافة إلى بينكم . فأما قراءة الرفع فذكر الزجاج لها وجهين : الأول أنها ارتفعت على خبر إن فى إنما اتخذتم وجعل ما موصولة ، والتقدير : إن الذى اتخذتموه من دون الله أوثاناً مودة بينكم . والوجه الثانى أن تكون على إضمار مبتدأ : أى هى مودة أو تلك مودة . والمعنى : أن المودة هى التى جمعتم على عبادة الأوثان واتخاذها . قيل ويجوز أن تكون مودة مرتفعة بالابتداء وخبرها فى الحياة الدنيا . ومن قرأ برفع مودة منوثة فتوجيهه كالقراءة الأولى ، ونصب بينكم على الظرفية . ومن قرأ بنصب مودة ولم ينونها جعلها مفعول اتخذتم وجعل إنما حرفاً واحداً للحصر ، وهكذا من نصبها ونونها . ويجوز أن يكون النصب فى هاتين القراءةين على أن المودة علة فهى مفعول لأجله ، وعلى قراءة الرفع يكون مفعول اتخذتم الثانى محذوفاً : أى أوثاناً آلهة ، وعلى تقدير أن ما فى قوله « إنما اتخذتم » موصولة يكون المفعول الأول ضميرها : أى اتخذتموه ، والمفعول

الثاني أو ثانيا (ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض) أى يكفر بعض هؤلاء المتخذين للأوثان العابدين لها بالبعض الآخر منهم فيتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة ، وقيل المعنى يتبرأ العابدون للأوثان من الأوثان وتبرأ الأوثان من العابدين لها (ويلعن بعضكم بعضا) أى يلعن كل فريق الآخر على التفسيرين المذكورين (وما واكم النار) أى الكفار ، وقيل يدخل فى ذلك الأوثان : أى هى منزل لكم الذى تأوون إليه (وما لكم من ناصرين) يخلصونكم منها بنصرتهم لكم (فآمن له لوط) أى آمن لإبراهيم لوط فصدقه فى جميع ما جاء به ، وقيل إنه لم يؤمن به إلا حين رأى النار لا تحرقه ، وكان لوط ابن أخى إبراهيم (وقال إني مهاجر إلى ربي) قال النخعي وقتادة : الذى قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم . قال قتادة : هاجر من كوثى وهى قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لوط وامراته سارة . والمعنى : إني مهاجر عن دار قومي إلى حيث أعبد ربي (إنه هو العزيز الحكيم) أى الغالب الذى أفعاله جارية على مقتضى الحكمة ، وقيل إن القائل إني مهاجر إلى ربي هو لوط ، والأول أولى لرجوع الضمير فى قوله (ووهبنا له إسحاق ويعقوب) إلى إبراهيم ، وكذا فى قوله (وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب) ، وكذا فى قوله (وآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين) فإن هذه الضمائر كلها لإبراهيم بلا خلاف : أى من الله عليه بالأولاد فوهب له إسحاق ولدا له ويعقوب ولدا لولده إسحاق وجعل فى ذريته النبوة والكتاب فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه ، ووجد الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للكتب ، والمراد التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ، ومعنى (وآتيناه أجره فى الدنيا) أنه أعطى فى الدنيا الأولاد ، وأخبره الله باستمرار النبوة فيهم ، وذلك مما تقر به عينه ويزداد به سروره ، وقيل أجره فى الدنيا أن أهل الملل كلها تدعيه وتقول هو منهم . وقيل أعطاه فى الدنيا عملا صالحا وعاقبة حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين : أى الكاملين فى الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة وكثرة العطاء من الرب سبحانه . وقد أخرج ابن أبى شيبه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال : بعث الله نوحا وهو ابن أربعين سنة ولبت فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه وبعد ما بعث ألفا وسبعمائة سنة . وأخرج ابن جرير عن عوف بن أبى شداد قال : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ، ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة سنة . وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح فقال : يا أطول النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيتا له بابان ، فقال فى وسط البيت هنية ، ثم خرج من الباب الآخر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله (وجعلناها آية للعالمين) قال : أبقاها الله آية فهى على الجودى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وتخلقون إفكا) قال : تقولون كذبا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (النشأة الآخرة) قال : هى الحياة بعد الموت ، وهو النشور . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله (فلأمن له لوط) قال : صدق لوط إبراهيم . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال : « أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : صحبهما الله ، إن عثمان لأول من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط » . وأخرج ابن منده وابن عساكر عن أسماء بنت أبى بكر قالت : « هاجر عثمان إلى الحبشة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط » . وأخرج ابن عساكر والطبرانى والحاكم فى الكنى عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم : ما كان بين عثمان وبين رقية وبين لوط مهاجرة . وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : أول من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان كما هاجر لوط إلى إبراهيم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ووهبنا له إسحاق ويعقوب) قال هما ولدا إبراهيم ، وفي قوله (وآتيناه أجره في الدنيا) قال إن الله وصى أهل الأديان بدينه فليس من أهل الأديان دين إلا وهم يقولون إبراهيم ويرضون به . وأخرج هؤلاء عنه أيضا في قوله (وآتيناه أجره في الدنيا) قال الذكر الحسن . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الولد الصالح والثناء ، وقول ابن عباس : هما ولدا إبراهيم لعله يريد ولده وولد ولده ، لأن ولد الولد بمنزلة الولد ، ومثل هذا لا يخفى على مثل ابن عباس فهو حبر الأمة ، وهذه الرواية عنه هي من رواية العوفي ، وفي الصحيحين « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » .

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٨)
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (٣٠) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٢) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلِكَ إِلَّا أَمْرَاتُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٣٣) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٣٤) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٣٥) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٦) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ (٣٧) وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣٨) وَقَارُونَ (٣٩) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٠) .

قوله (ولوطا) منصوب بالعطف على نوحا ، أو على إبراهيم ، أو بتقدير اذكر . قال الكسائي : المعنى وأنجينا لوطا ، أو أرسلنا لوطا (إذ قال لقومه) ظرف للعامل في لوط (إنكم لتأتون الفاحشة) قرأ أبو عمرو وجمزة والكسائي وأبو بكر « أنتم » بالاستفهام . وقرأ الباقون بلا استفهام ، والفاحشة الحصلة المتناهية في القبح ، وجملة (ماسبقكم بها من أحد من العالمين) مقررة لكمال قبح هذه الحصلة ، وأنهم منفردون بذلك لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم . ثم بين سبحانه هذه الفاحشة فقال (أنتم لتأتون الرجال) أى تلوطون بهم (وتقطعون السبيل) قيل إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين ، فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم ، فقطعوا السبيل بهذا السبب . قال الفراء : كانوا يعرضون الناس في الطرق بعملهم الخبيث ، وقيل كانوا يقطعون الطريق على المارة بقتلهم ونهبهم . والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق من غير تقييد بسبب خاص ، وقيل إن معنى قطع الطريق : قطع التسل بالعدول عن النساء إلى الرجال (وتأتون في ناديكم المنكر) النادي والندى والمنتدى مجلس القوم ومتحدثهم .

واختلف في المنكر الذى كانوا يأتونه فيه ؛ فقيل كانوا يخدقون الناس بالحصباء ، ويستخفون بالغريب ، وقيل كانوا يتضارطون في مجالسهم ، وقيل كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضا ، وقيل كانوا يلعبون بالحمام ، وقيل كانوا يخضبون أصابعهم بالحناء ، وقيل كانوا يناقرون بين الديكة ويناطحون بين الكباش ، وقيل يلعبون بالنرد والشطرنج ويلبسون المصبغات ، ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات . قال الزجاج : وفي هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المنكر وأن لا يجتمعوا على الهزؤ والمناهى . ولما أنكر لوط عليهم ما كانوا يفعلونه أجابوا بما حكى الله عنهم بقوله (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) أى فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعا منهم إلى التكذيب واللجاج والعناد ، وقد تقدم الكلام على هذه الآية ، وقد تقدم في سورة النمل - فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم - وتقدم في سورة الأعراف - فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريبتكم - وقد جمع بين هذه الثلاثة المواضع بأن لوطا كان ثابتا على الإرشاد ومكررا للنهى لهم والوعيد عليهم ، فقالوا له أولا : ائتنا بعذاب الله كما في هذه الآية ، فلما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا : أخرجوهم كما في الأعراف والنمل ، وقيل إنهم قالوا أولا أخرجوهم من قريبتكم ، ثم قالوا ثانيا ائتنا بعذاب الله : ثم إن لوطا لما يئس منهم طلب النصرة عليهم من الله سبحانه (قال رب انصرني على القوم المفسدين) بإنزال عذابك عليهم ، وإفسادهم هو بما سبق من إتيان الرجال وعمل المنكر في ناديهم ، فاستجاب الله سبحانه وبعث لعذابهم ملائكته وأمرهم بتبشير إبراهيم قبل عذابهم ، ولهذا قال (ولما جاءت رسلنا لإبراهيم بالبشرى) أى بالبشارة بالولد وهو إسحاق ، وبولد الولد وهو يعقوب (قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية) أى قالوا لإبراهيم هذه المقالة ، والقرية هى قرية سدوم التى كان فيها قوم لوط ، وجملة (إن أهلها كانوا ظالمين) تعليل للإهلاك : أى إهلاكنا لم بهذا السبب (قال إن فيها لوطا) أى قال لهم إبراهيم : إن في هذه القرية التى أنتم مهلكوها لوطا فكيف تهلكونها ؟ (قالوا نحن أعلم بمن فيها) من الأخيار والأشرار ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط (لننجينه وأهله) من العذاب . قرأ الأعمش وجمزة ويعقوب والكسائي « لننجينه » بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد (إلا امرأته كانت من الغابرين) أى الباقين في العذاب ، وهو لفظ مشترك بين الماضى والباقي ، وقد تقدم تحقيقه ، وقيل المعنى : من الباقين في القرية التى سينزل بها العذاب ، فتعذب من جلتهم ولا تنجو فيمن نجا (ولما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم) أى لما جاءت الرسل لوطا بعد مفارقتهم لإبراهيم سىء بهم :

أى جاءه مأساءه وخاف منه ، لانه ظنهم من البشر ، فخاف عليهم من قومه لكونهم فى أحسن صورة من الصور البشرية ، و«أن» فى أن جاءت زائدة للتأكيد (وضاق بهم ذرعا) أى عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره ، وضيق الذراع كناية عن العجز ، كما يقال فى الكناية عن الفقر : ضاقت يده ، وقد تقدم تفسير هذا مستوفى فى سورة هود . ولما شاهدت الملائكة ما حلّ به من الحزن والتضجر (قالوا لا تخف ولا تحزن) أى لا تخف علينا من قومك ولا تحزن فإنهم لا يقدرّون علينا (إنا منجوك وأهلك) من العذاب الذى أمرنا الله بأن ننزله بهم (إلا امرأتك كانت من الغابرين) أخبروا لوطا بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله إلا امرأته كما أخبروا بذلك إبراهيم ، قرأ حمزة والكسائى وشعبة ويعقوب والأعمش « منجوك » بالتخفيف . وقرأ الباقر بالتشديد . قال المبرد : الكاف فى منجوك مخفوض ولم يجز عطف الظاهر على المضمّر المخفوض ، فحمل الثانى على المعنى وصار التقدير : وننجى أهلك (إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء) هذه الجملة مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية به وبأهله ، والرجز العذاب أى عذابا من السماء ، وهو الرمي بالحجارة ، وقيل إحراقهم بنار نازلة من السماء ، وقيل هو الحسف والحصب كما فى غير هذا الموضع ، ومعنى كون الحسف من السماء أن الأمر به نزل من السماء . قرأ ابن عامر « منزلون » بالتشديد . وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقر بالتخفيف ، والباء فى (بما كانوا يفسقون) للنسبية : أى لسبب فسقهم (ولقد تركنا منها آية بيّنة) أى أبقينا من القرية علامة ودلالة بيّنة وهى الآثار التى بها من الحجارة رجما بها وخراب الديار . وقال مجاهد : هو الماء الأسود الباقى على وجه أرضهم ولا مانع من حمل الآية على جميع ما ذكر ، وخص من يعقل ، لانه الذى يفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها (وإلى مدين أخاهم شعيبا) أى وأرسلناه إليهم ، وقد تقدم ذكره وذكر نسبه وذكر قومه فى سورة الأعراف وسورة هود (قال يا قوم اعبدوا الله) أى أفردوه بالعبادة وخصوه بها (وارجوا اليوم الآخر) أى توقعوه وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع عذابه عنكم . قال يونس النحوى : معناه اخشوا الآخرة التى فيها الجزاء على الأعمال (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) العثو والعثى أشد الفساد . وقد تقدم تفسيره (فأخذتهم الرجفة) أى الزلزلة ، وتقدم فى سورة هود . وأخذ الذين ظلموا الصيحة - أى صيحة جبريل وهى سبب الرجفة (فأصبحوا فى دارهم جاثمين) أى أصبحوا فى بلدتهم أو منازلهم جاثمين على الركب ميتين (وعادا وثمرود) قال الكسائى : قال بعضهم هو راجع إلى أول السورة : أى ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا وثمرود ، قال : وأحبّ إلى أن يكون على « فأخذتهم الرجفة » أى وأخذت عادا وثمرود . وقال الزجاج : التقدير وأهلكنا عادا وثمرود ، وقيل المعنى : واذكر عادا وثمرودا إذ أرسلنا إليهم هودا وصالحا (وقد تبين لكم من مساكنهم) أى وقد ظهر لكم يامعاشر الكفار من مساكنهم بالحجر والأحقاب آيات بينات تتعظون بها وتفكرون فيها ، ففاعل تبين محذوف (وزين لهم الشيطان أعمالهم) التى يعملونها من الكفر ومعاصى الله (فصدهم) بهذا التزيين (عن السبيل) أى الطريق الواضح الموصل إلى الحق (وكانوا مستبصرين) أى أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال . قال الفراء : كانوا عقلاء ذوى بصائر فلم تنفعهم بصائرهم ، وقيل المعنى : كانوا مستبصرين فى كفرهم وضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى ويرون أن أمرهم حق ، فوصفهم بالاستبصار على هذا باعتبار ما عند أنفسهم (وقارون وفرعون وهامان) قال الكسائى : إن شئت كان محمولا على « عادا » وكان فيه مافيه ، وإن شئت كان على « فصدهم عن السبيل » أى وصده قارون وفرعون وهامان . وقيل التقدير : وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل (فاستكبروا فى الأرض) عن عبادة الله (وما كانوا سابقين) أى فائتين ، يقال سبق طالبه : إذا فاته : وقيل وما كانوا سابقين فى الكفر ،

بل قد سبقهم إليه قرون كثيرة ، (فكلما أخذنا بذنبه) أى عاقبنا بكفره وتكذيبه . قال الكسائي (فكلما أخذنا) أى فأخذنا كلا بذنبه (فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا) أى ريمحاً تأتى بالحصباء ، وهى الحصى الصغار فترجمهم بها ، وهم قوم لوط (ومنهم من أخذته الصيحة) وهم ثمود وأهل مدين (ومنهم من خسفنا به الأرض) وهو قارون وأصحابه (ومنهم من أغرقنا) وهم قوم نوح وقوم فرعون (وما كان الله ليظلمهم) بما فعل بهم ، لأنه قد أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصي الله . وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (وتأتون فى نادىكم المنكر) قال : مجلسكم . وأخرج الفريابي وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الشعب وابن عساكر عن أم هانى بنت أبى طالب قالت « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله سبحانه (وتأتون فى نادىكم المنكر) قال : كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم . قال الترمذى : بعد إخراجهم وتحسينه : ولا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبى صغيرة عن سماك . وأخرج ابن مردويه عن جابر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحذف ، وهو قول الله سبحانه (وتأتون فى نادىكم المنكر) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى الآية قال : هو الحذف . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن عائشة فى الآية قالت : الضراط . وأخرج الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فى قوله (فأخذتهم الرجفة) قال : الصيحة ، وفى قوله (وما كانوا مستبصرين) قال : فى الضلالة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا) قال : قوم لوط (ومنهم من أخذته الصيحة) قال : ثمود (ومنهم من خسفنا به الأرض) قال : قارون (ومنهم من أغرقنا) قال : قوم نوح .

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (٣) خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (٤) أَتُلُّ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٥) وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٦) .

قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) يوالونهم ويتكلمون عليهم في حاجاتهم من دون الله سواء كانوا من الجماد أو الحيوان ، ومن الأحياء أو من الأموات (كمثل العنكبوت اتخذت بيتا) فإن بيتها لا يغنى عنها شيئا لا في حرّ ولا قرّ ولا مطر ، كذلك ما اتخذوه وليا من دون الله ، فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغنى عنهم شيئا . قال الفراء : هو مثل ضربه الله لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضرّه ، كما أن بيت العنكبوت لا يقبها حرّا ولا بردا . قال : ولا يحسن الوقف على العنكبوت لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقبها من شيء شبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضرّ به ، وقد جوز الوقف على العنكبوت الأخفش ، وغلطه ابن الأنباري قال : لأن اتخذت صلة للعنكبوت كأنه قال : كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا ، فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول والعنكبوت تقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، وتجمع على عناكب وعنكبوتات ، وهي الدّويبة الصغيرة التي تنسج نسجا رقيقا . وقد يقال لها عكنبات ، ومنه قول الشاعر :

كأنما يسقط من لغامها بيت عكنبات على زمامها

(وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت) لا بيت أضعف منه مما يتخذهُ الهوام بيتا ولا يدانيه في الوهن والوهن شيء من ذلك (لو كانوا يعلمون) أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت بيتا ، أو لو كانوا يعلمون شيئا من العلم لعلموا بهذا (إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء) ما استفهامية ، أو نافية أو موصولة ، ومن للتبويض أو مزيدة للتوكيد . وقيل إن هذه الجملة على إضمار القول : أي قل للكافرين إن الله يعلم أي شيء يدعون من دونه . وحرّم أبو علي الفارسي بأنها استفهامية ، وعلى تقدير النفي كأنه قيل : إن الله يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شيء : يعني ما تدعون له ليس بشيء ، وعلى تقدير الموصولة : إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه ، ويجوز أن تكون ما مصدرية ، ومن شيء عبارة عن المصدر . قرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب « يدعون » بالتحية . واختار هذه القراءة أبو عبيد لذكر الأثم قبل هذه الآية . وقرأ الباقر بالفوقية على الخطاب (وهو العزيز الحكيم) الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان (وتلك الأمثال نضربها للناس) أي هذا المثل وغيره من الأمثال التي في القرآن نضربها للناس تنبيها لهم وتقرينا لما بعد من أفهامهم (وما يعقلها) أي يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله (إلا العالمون) بالله الراخون في العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم وما يشاهدونه (خلق الله السموات والأرض بالحق) أي بالعدل والقسط مراعى في خلقها مصالح عباده . وقيل المراد بالحق كلامه وقدرته ، ومحل بالحق النصب على الحال (إن في ذلك لآية للمؤمنين) أي لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على قدرته وتفرده بالإلهية ، وخص المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بذلك (اتل ما أوحى إليك من الكتاب) أي القرآن ، وفيه الأمر بالتلاوة للقرآن والمحافظة على قراءته مع التدبر لآياته والتفكير في معانيه (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) أي دم على إقامتها واستمر على أدائها كما أمرت بذلك ، وجملة « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » تعليل لما قبلها ، والفحشاء ما قبح من العمل ، والمنكر ما لا يعرف في الشريعة : أي تمنعه عن معاصي الله وتبعده منها ، ومعنى نهى عن ذلك أن فعلها يكون سببا للاتهاء ، والمراد هنا الصلوات المفروضة (ولذكر الله أكبر) أي أكبر من كل شيء : أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر . قال ابن عطية : وعندى أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق : أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ، فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل ما لم يكن منه في الصلاة لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مراقب له . وقيل ذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر مع المداومة عليه . قال الفراء وابن قتيبة : المراد بالذكر في الآية التسبيح والتلهيل ، يقول هو

أكبر وأخرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر . وقيل المراد بالذكر هنا الصلاة : أى وللصلاة أكبر من سائر الطاعات ، وعبر عنها بالذكر كما في قوله - فاسعوا إلى ذكر الله - للدلالة على أن ما فيها من الذكر هو العملة في تفضيلها على سائر الطاعات ، وقيل المعنى : ولذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم منه أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم ، واختار هذا ابن جرير ، ويؤيده حديث « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » (والله يعلم ماتصنعون) لا تخفى عليه من ذلك خافية فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشرّ شرّا (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) أى إلا بالخصلة التي هي أحسن ، وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عز وجل والتنبية لهم على حججه وبراهينه رجاء إيجابتهم إلى الإسلام ، لا على طريق الإغلاظ والمحاشنة (إلا الذين ظلموا منهم) بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدّبوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشين في مجادلهم ، هكذا فسر الآية أكثر المفسرين بأن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى . وقيل معنى الآية : لا تجادلوا من آمن بمحمد من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وسائر من آمن منهم إلا بالتي هي أحسن : يعنى بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أهل الكتاب ، ويكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول هم الباقون على كفرهم . وقيل هذه الآية منسوخة بآيات القتال ، وبذلك قال قتادة ومقاتل . قال النحاس : من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك . قال سعيد بن جبير ومجاهد : إن المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا القتال للمسلمين فجداهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية (وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا) من القرآن (وأنزل إليكم) من التوراة والإنجيل : أى آمنا بأنهما من عند الله وأنها شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية والبعثة المحمدية ، ولا يدخل في ذلك ما حرقوه وبدّلوه (وإلهنا وإلهكم واحد) لا شريك له ولا ضد ولا ند (ونحن له مسلمون) أى ونحن معاشر أمة محمد مطيعون له خاصة ، لم نقل عزيز ابن الله ولا المسيح ابن الله ، ولا اتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله ، ويحتمل أن يراد ونحن جميعا منقادون له ، ولا يقدر في هذا الوجه كون انقياد المسلمين أتم من انقياد أهل الكتاب وطاعتهم أبلغ من طاعتهم . وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (مثل الذين اتخولوا من دون الله أولياء) الآية قال : ذاك مثل ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العنكبوت . وأخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرثد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « العنكبوت شيطان مسخها الله فمن وجدها فليقتلها » . وأخرج ابن أبي حاتم عن مزيد بن ميسرة قال : العنكبوت شيطان . وأخرج الخطيب عن عليّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « دخلت أنا وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوها » وروى القرطبي في تفسيره عن عليّ أيضا أنه قال : طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيت يورث الفقر . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني قال : نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود ، والثانية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) قال : في الصلاة منهي ومزدجر عن المعاصي . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عمران بن حصين قال « سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) فقال : من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له » . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا » . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في الشعب عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من لم تنه صلاته عن

الفحشاء والمنكر فلا صلاة له « وفي لفظ » لم يزد بها من الله إلا بعدا « . وأخرج الخطيب عن ابن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا نحوه . قال السيوطي : وسنده ضعيف . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الشعب عنه نحوه موقوفا . قال ابن كثير في تفسيره : والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ولذكر الله أكبر) يقول : ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه . وأخرج القرطبي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن ربيعة قال : سألت ابن عباس عن قول الله (ولذكر الله أكبر) فقلت : ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير قال : لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه ، ثم قال : اذكروني أذكركم . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير عن ابن مسعود (ولذكر الله أكبر) قال : ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله . وأخرج ابن السني وابن مردويه والديلمي عن ابن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : لها وجهان : ذكر الله أكبر مما سواه ، وفي لفظ : ذكر الله عند ما حرمه وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه . وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال : ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ، قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع ، لأن الله يقول في كتابه العزيز (ولذكر الله أكبر) . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب عن عثرة قال : قلت لابن عباس أي العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) قال : بلا إله إلا الله . وأخرج البخاري والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » . وأخرج البيهقي في الشعب والديلمي وأبو نصر السجزي في الإبانة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لاتسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهلككم وقد ضلوا ، إما أن تصدقوا بباطل ، أو تكذبوا بحق ، والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن مسعود قال : « لاتسألوا أهل الكتاب ، وذكر نحو حديث جابر ، ثم قال : فإن كنتم سائلهم لاحالة فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه .

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (٤٧) وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٤٩) وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى

عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥١) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ (٥٢) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٣) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥٤) يَوْمَ يَغْشِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٥)

قوله (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والإشارة إلى مصدر الفعل كما بيناه في مواضع كثيرة : أى ومثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا إليك الكتاب ، وهو القرآن ، وقيل المعنى : كما أنزلنا الكتاب عليهم أنزلنا عليك القرآن (فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) يعنى مؤمنى أهل الكتاب كعبد الله ابن سلام ، وخصهم بإيتائهم الكتاب لكونهم العاملين به وكان غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم بما فيه وجحدهم لصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المذكورة فيه (ومن هؤلاء من يؤمن به) الإشارة إلى أهل مكة ، والمراد أن منهم ، وهو من قد أسلم من يؤمن به : أى بالقرآن ، وقيل الإشارة إلى جميع العرب (وما يحجد بآياتنا) أى آيات القرآن (إلا الكافرون) المصممون على كفرهم من المشركين وأهل الكتاب (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب) الضمير فى قبله راجع إلى القرآن لأنه المراد بقوله أنزلنا إليك الكتاب : أى ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتابا ولا تقدر على ذلك لأنك أى لا تكتب (ولا تخطه بيمينك) أى ولا تكتبه لأنك لا تقدر على الكتابة . قال مجاهد كان أهل الكتاب يجلدون فى كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية . قال النحاس : وذلك دليل على نبوته لأنه لا يكتب ولا يخاط أهل الكتاب ولم يكن بمكة أهل كتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأئم (إذا لارتاب المبطلون) أى لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب الله السابقة أو من الكتب المدونة فى أخبار الأئم ، فلما كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب لم يكن هناك موضع للريبة ولا محل للشك أبدا ، بل إنكار من أنكروا وكفر من كفر مجرد عناد وجحود بلا شبهة ، وسامهم مبطلين لأن ارتياهم على تقدير أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته ووضوح معجزاته (بل هو آيات بينات) يعنى القرآن (فى صلور الذين أوتوا العلم) يعنى المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهدده صلى الله عليه وآله وسلم وحفظوه بعده ، وقال قتادة ومقاتل : إن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أى بل محمد آيات بينات : أى ذو آيات . وقرأ ابن مسعود « بل هى آيات بينات » قال الفراء : معنى هذه القراءة : بل آيات القرآن آيات بينات . واختار ابن جرير ما قاله قتادة ومقاتل ، وقد استدلل لما قاله بقراءة ابن السميع « بل هذا آيات بينات » ولا دليل فى هذه القراءة على ذلك ، لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القرآن كما جاز أن تكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل رجوعها إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك إلى التأويل ، والتقدير (وما يحجد بآياتنا إلا الظالمون) أى المجاوزون للحد فى الظلم (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه) أى قال المشركون هذا القول ، والمعنى : هلا أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء ، وذلك كآيات موسى وناقة صالح وإحياء المسيح للموتى ، ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال (قل إنما الآيات عند الله) ينزلها على من يشاء من عباده ولا قدرة لأحد على

ذلك (وإنما أنا نذير مبين) أنذرهم كما أمرت وأبين لكم كما ينبغي ، ليس في قدرتي غير ذلك . قرأ ابن كثير وأبو بكر وحزرة والكسائي « لولا أنزل عليه آية » بالإفراد . وقرأ الباقر بالجمع ، واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله « قل إنما الآيات » (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) هذه الجملة مستأنفة للرد على اقتراحهم وبيان بطلانه : أي أو لم يكف المشركين من الآيات التي اقترحوها هذا الكتاب المعجز الذي قد تحدّثتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا ، ولو أتيتهم بآيات موسى وآيات غيره من الأنبياء لما آمنوا ، كما لم يؤمنوا بالقرآن الذي يتلى عليهم في كل زمان ومكان (إن في ذلك) الإشارة إلى الكتاب الموصوف بما ذكر (لرحمة) عظيمة في الدنيا والآخرة (وذكرى) في الدنيا يتذكرون بها وترشدهم إلى الحق (لقوم يؤمنون) أي لقوم يصدقون بما جئت به من عند الله فإنهم هم الذين ينتفعون بذلك (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا) أي قل للمكذبين كفى الله شهيدا بما وقع بيني وبينكم (يعلم ما في السموات والأرض) لا تخفى عليه من ذلك خافية ، ومن جملته ما صدر بينكم وبين رسوله (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) أي آمنوا بما يعبدونه من دون الله وكفروا بالحق وهو الله سبحانه ، أولئك هم الجاحمون بين خسران الدنيا والآخرة (ويستعجلونك بالعذاب) استهزاء وتكديبا منهم بذلك كقولهم - أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم - (ولولا أجل مسمى) قد جعله الله لعذابهم وعينه . وهو القيامة ، وقال الضحاك : الأجل مدة أعمارهم لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب (لجاهم العذاب) أي لولا ذلك الأجل المضروب لجاهم العذاب الذي يستحقونه بذنوبهم . وقيل المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى . وقيل الوقت الذي قدره الله لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر يرم بئر . والحاصل أن لكل عذاب أجلا لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه كما في قوله سبحانه - لكل نأ مستقر - وجملة (وليأتينهم بغتة) مستأنفة مبينة لحجى العذاب المذكور قبلها ، ومعنى بغتة فجأة ، وجملة (وهم لا يشعرون) في محل نصب على الحال : أي حال كونهم لا يعلمون بإتيانه ، ثم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار فقال (يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) أي يطلبون منك تعجيل عذابهم والحال أن مكان العذاب محيط بهم : أي سيحيط بهم عن قرب ، فإن ما هو آت قريب ، والمراد بالكافرين جنسهم فيدخل فيه هؤلاء المستعجلون دخولا أوليا ، فقوله (ويستعجلونك بالعذاب) إخبار عنهم ، وقوله ثانيا (يستعجلونك بالعذاب تعجب) منهم ، وقيل التكرير للتأكيد . ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب بهم فقال (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) أي من جميع جهاتهم فإذا غشاهم العذاب على هذه الصفة فقد أحاطت بهم جهنم (ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون) القائل هو الله سبحانه أو بعض ملائكته يأمره : أي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي . قرأ أهل المدينة ^(١) والكوفة « نقول » بالنون . وقرأ الباقر بالتحية ، واختار القراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله (قل كفى بالله) وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبل « ويقال ذوقوا » . وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس في قوله (وما كنتم تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك) قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ولا يكتب كان أميا ، وفي قوله (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) قال : كان الله أنزل شأن محمد في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلمه لم يجعله لهم آية فقال لهم : إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج ولا يعلم كتابا ولا يخطه بيمينه ، وهي الآيات البينات التي قال الله تعالى . وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود في قوله (وما كنتم

(١) (قوله قرأ أهل المدينة الخ) مكذا بالأصل ولله سهو أو سبق قلم ، والصواب أن أهل المدينة والكوفة يقرأون ويقول بالياء التحية والهاقون بالنون اه ع .

تتلوا من قبله من كتاب) الآية قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ولا يكتب. وأخرج الفريابي والدارمي وأبو داود في مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحيى بن جعدة قال: جاء أناس من المسلمين يكتب قد كتبوها فيها بعض ماسمعه من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « كفى بقوم حقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم » فزلت (أو لم يكفهم) الآية. وأخرجه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه من طريق يحيى بن جعدة عن أبي هريرة فذكره بمعناه. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الشعب عن الزهري « أن حفصة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب من قصص يوسف في كتف، فجعلت تقرأه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلون وجهه فقال: والذي نفسي بيده لو أنا كم يوسف وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتكم ». وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغيراً شديداً لم أر مثله قط، فقال عبد الله بن الحرث لعمر: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً، فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتكم، أنا حظكم من النبين وأنتم حظكم من الأمم ». وأخرج نحوه عبد الرزاق والبيهقي من طريق أبي قلابة عن عمر. وأخرج البيهقي وصححه عن عمر بن الخطاب قال « سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تعلم التوراة فقال: لا تتعلمها وآمن بها، وتعلموا ما أنزل إليكم وآمنوا به ». وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) قال: جهنم هو هذا البحر الأخضر تنثر الكواكب فيه وتكون فيه الشمس والقمر ثم يستوقد فيكون هو جهنم، وفي هذا نكارة شديدة، فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخلوقة على الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة.

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (٥٦) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٥٨) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٥٩) وَكَأَيُّنَ مِنْ دَابَّةٍ لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٦١) اللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٢) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٦٣) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ

الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (٦٥) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٦٦) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (٦٧) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (٦٨) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩) .

لما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ومن المشركين وجمعهم في الإنذار وجعلهم من أهل النار اشتدّ عنادهم ، وزاد فسادهم ، وسعوا في إيذاء المسلمين بكل وجه فقال الله سبحانه (يا عبادي الذين آمنوا) أضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريفاً وتكريماً ، والذين آمنوا صفة موصحة أو مميزة (إن أرضي واسعة) إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان ، وفي مكابدة للكفار فاخرجوا منها لتيسر لكم عبادتي وحدي وتسهل عليكم . قال الزجاج : أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله ، وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتبأ له أن يعبد الله حق عبادته . وقال مطرف بن الشخير : المعنى إن رحمتي واسعة ورزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض . وقيل المعنى : إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة فاعبدون حتى أورثكموها . وانتصاب إياي بفعل مضمر : أي فاعبدوا إياي . ثم خوفهم سبحانه بالموت ليهون عليهم أمر الهجرة فقال (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت لا محالة ، فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان والحلان ، ثم إلى الله المرجع بالموت والبعث لا إلى غيره ، فكل حي في سفر إلى دار القزار وإن طال لبثه في هذه الدار (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوّتهم من الجنة غرفا) في هذا الترغيب إلى الهجرة ، وأن جزاء من هاجر أن يكون في غرف الجنة ، ومعنى « لنبوّتهم » لنزلهم غرف الجنة ، وهي علاياها : نانتصاب غرفاً على أنه المفعول الثاني على تضمين نبوتهم معنى نزلهم أو على الظرفية مع عدم التضمين ، لأن نبوتهم لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد ، وإما منصوب بنزع الخافض اتساعاً : أي في غرف الجنة ، وهو مأخوذ من المباءة وهي الإنزال . قرأ أبو عمرو ويعقوب والحدادي وابن أبي إسحاق وابن محيصن والأعمش وحمة والكسائي وخلف « يا عبادي » بإسكان الباء وفتحها الباقون . وقرأ ابن عامر « إن أرضي » بفتح الباء ، وسكنها الباقون . وقرأ السلمي وأبو بكر عن عاصم « يرجعون » بالتحية ، وقرأ الباقون بالفوقية . وقرأ ابن مسعود والأعمش ويحيى بن وثاب وحمة والكسائي « لنبوّتهم » بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة ، وقرأ الباقون بالباء الموحدة ، ومعنى لنبوّتهم بالمثلثة : لنعطيتهم غرفاً يشؤون فيها من الثوى وهو الإقامة . قال الزجاج ، يقال ثوى الرجل : إذا أقام ، وأثويته : إذا أنزلته منزلاً يقيم فيه . قال الأخفش : لاتعجبن هذه القراءة لأنك لاتقول أثويته الدار ، بل تقول في الدار ، وليس في الآية حرف جرّ في المفعول الثاني . قال أبو علي الفارسي : هو على إرادة حرف الجرّ ، ثم حذف كما تقول أمرتك الخير : أي بالخير . ثم وصف سبحانه تلك الغرف فقال (تجري من تحتها الأنهار)

أى من تحت الغرف (خالدين فيها) أى فى الغرف لا يموتون أبدا ، أو فى الجنة ، والأول أولى (نعم أجر العاملين)
 المخصوص بالمدح مخنوف : أى نعم أجر العاملين أجرهم ، والمعنى : العاملين للأعمال الصالحة . ثم وصف هؤلاء
 العاملين فقال (الذين صبروا) على مشاق التكليف وعلى أذية المشركين لهم ، ويجوز أن يكون منصوبا على المدح
 (وعلى ربهم يتوكلون) أى يفوضون أمورهم إليه فى كل إقدام وإحجام . ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر
 والتوكل ، وهو النظر فى حال الدواب فقال (وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم) قد تقدم الكلام
 فى كآين ، وأن أصلها أى دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم كما صرح به الخليل وسيبويه ، وتقديرها
 عندهما كشيء كثير من العدد من دابة . وقيل المعنى : وكمن من دابة . ومعنى « لا تحمل رزقها » لا تطيق حمل رزقها
 لضعفها ولا تدخره ، وإنما يرزقها الله من فضله ويرزقكم فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم على
 أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها . قال الحسن : تأكل لوقتها ، لا تدخر شيئا . قال مجاهد :
 يعنى الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئا (وهو السميع) الذى يسمع كل مسموع (العليم) بكل معلوم .
 ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم وعجب السامع من كونهم يقرّون بأنه خالقهم ورازقهم
 ولا يوحدونه ويتركون عبادة غيره فقال (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولنَّ
 الله) أى خلقها ، لا يقدرّون على إنكار ذلك ، ولا يتمكنون من جحوده (فأنى يوَفِّكون) أى فكيف بصرفون عن
 الإقرار بتفرّده بالإلهية ، وأنه وحده لا شريك له ، والاستفهام للإنكار والاستبعاد . ولما قال المشركون لبعض
 المؤمنين : لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء دفع سبحانه ذلك بقوله (الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له)
 أى التوسيع فى الرزق والتقدير له هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء على حسب
 ما تقتضيه حكمته ، وما يليق بحال عباده من القبض والبسط ، ولهذا قال (إن الله بكل شيء عليم) يعلم ما فيه صلاح
 عباده وفسادهم (ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنَّ الله) أى نزل وأحيا به
 الأرض الله ، يعترفون بذلك لا يجحدون إلى إنكاره سيلا . ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف فى هذه الآيات ، وهو
 يقتضى بطلان ما هم عليه من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة ، أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمد
 الله على إقرارهم وعدم جحودهم مع تصلبهم فى العناد وتشدّدهم فى ردّ كل ما جاء به رسول الله من التوحيد فقال
 (قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون) أى أحمد الله على أن جعل الحق معك ، وأظهر حجرك عليهم ، ثم ذمهم فقال
 (بل أكثرهم لا يعقلون) الأشياء التى يتعلّلها العقلاء . فلذلك لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به مما يستلزم بطلان ما هم
 عليه عند كل عاقل . ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنيا وأنها من جنس اللعب واللهو : وأن الدار على الحقيقة هى دار
 الآخرة فقال (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب) من جنس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به (وإن الدار الآخرة هى
 الحيوان) . قال ابن قتيبة وأبو عبيدة : إن الحيوان الحياة . قال الواحدى : وهو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن
 معنى الحيوان ههنا الحياة ، وأنه مصدر بمنزلة الحياة فيكون كالزوان والغليان ويكون التقدير : وإن الدار الآخرة
 هى دار الحيوان ، أو ذات الحيوان : أى دار الحياة الباقية التى لا تزول ولا ينقصها موت ولا مرض ، ولا هم ولا
 غم (لو كانوا يعلمون) شيئا من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية المنغصة . ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من
 الإيمان إلا مجرد تأثير الحياة فقال (فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) أى إذا انقطع رجائهم من
 الحياة وخافوا الفرق رجعوا إلى الفطرة ، فدعوا الله وحده كائنين على صورة المخلصين له الدين بصدق نيّاتهم ،
 وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه (فلما نجاهم

إلى البرّ إذا هم يشركون) أى فاجثوا المعاودة إلى الشرك ، ودعوا غير الله سبحانه . والركوب هو الاستعلاء ، وهو متعدّ بنفسه ، وإنما عدّى بكلمة في للإشعار بأن الركوب في نفسه من قبيل الأمكنة ، واللام في (ليكفروا بما آتيناهم) وفي قوله (وليتمتعوا) للتعليل : أى فاجثوا الشرك بالله ليكفروا بنعمة الله وليتمتعوا بهما فهما في الفعلين لام كي ، وقيل هما لاما الأمر تهديدا ووعيدا : أى اكفروا بما أعطيناكم من النعمة وتمتعوا ، ويدلّ على هذه القراءة قراءة أنى « وتمتعوا » وهذا الاحتمال للأمرين إنما هو على قراءة أبى عمرو وابن عامر وعاصم وورش بكسر اللام ، وأما على قراءة الجمهور بسكونها فلا خلاف أنها لام الأمر ، وفي قوله (فسوف يعلمون) تهديد عظيم لهم : أى فسيعلمون عاقبة ذلك وما فيه من الوبال عليهم (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) أى ألم ينظروا : يعنى كفار قريش أنا جعلنا حرّمهم هذا حرما آمنا يأمن فيه ساكنه من الغارة والقتل والسبي والنهب فصاروا في سلامة وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب فإنهم في كل حين تطرقهم الغارات ، وتحتاج أموالهم الغزاة ، وتسفك دماءهم الجنود ، وتستبيح حرّمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها ، وجملة (ويتخطف الناس من حولهم) في محل نصب على الحال : أى يختلسون من حولهم بالقتل والسبي والنهب ، والخطف : الأخذ بسرعة ، وقد مضى تحقيق معناه في سورة القصص (أفالباطل يؤمنون) وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم وإقرارهم بما يوجب التوحيد (وبنعمة الله يكفرون) يجعلون كفرها مكان شكرها ، وفي هذا الاستفهام من التقرّيع والتوبيخ مالا يقادر قدره (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) أى لا أحد أظلم منه ، وهو من زعم أن لله شريكا (أو كذب بالحق لما جاءه) أى كذب بالرسول الذي أرسل إليه والكتاب الذي أنزله على رسوله . وقال السدّى : كذب بالتوحيد ، والظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق . ثم هدّد المكذّبين وتوعدهم فقال : أليس في جهنم مثوى للكافرين (أى مكان يستقرون فيه ، والاستفهام للتقرير ، والمعنى : أليس يستحقّون الاستقرار فيها وقد فعلوا ما فعلوا . ثم لما ذكر حال المشركين الجاحدين للتوحيد الكافرين بنعم الله أردفه بحال عباده الصالحين ، فقال (والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبلنا) أى جاهلوا في شأن الله لطلب مرضاته ورجاء ما عنده من الخير لنهدينهم سبلنا : أى الطريق الموصل إلينا . قال ابن عطية : هي مكة نزلت قبل فرض الجهاد العرفي ، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته ، وقيل : الآية هذه نزلت في العباد . وقال إبراهيم بن آدم : هي في الذين يعملون بما يعلمون (وإن الله لمع المحسنين) بالنصر والعون ، ومن كان معه لم يخذل ، ودخلت لام التوكيد على مع بتأويل كونها اسما ، أو على أنها حرف ودخلت عليها لإفادة معنى الاستقرار كما تقول : ان زيدا لى الدار ، والبحث مقرّر في علم النحو .

وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لما نزلت هذه الآية - إنك ميت وإنهم ميتون - ؛ قلت ياربّ أيموت الخلائق كلهم ويبقى الأنبياء ؟ فنزلت - كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون - » . وينظر كيف صحّة هذا ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يسمع قول الله سبحانه - إنك ميت وإنهم ميتون - يعلم أنه ميت ، وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد ماتوا ، وأنه خاتم الأنبياء فكيف ينشأ عن هذه الآية ما سأل عنه على رضى الله عنه من قوله « أيموت الخلائق ويبقى الأنبياء » فلعلّ هذه الرواية لاتصح مرفوعة ولا موقوفة . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى وابن عساكر ، قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عمر قال « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل بعض حيطان المدينة ، فجعل يلتقط التمر ويأكل ، فقال لى : مالك لا تأكل ؟ قلت : لا أشتهي يا رسول الله ، قال : لكنى أشتهي هذه صبيح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده ، ولو شئت لدعوت ربى فأعطانى مثل ملك كسرى وقبصر ،

فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يحبون رزق سنتهم ويضعف اليقين . قال : فوالله ما برحنا ولا رما حتى نزلت (وكأين من دابة لا تحمل رزقها) الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات ، ألا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهما ، ولا أخبأ رزقاً لغد . وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يعطي نساءه قوت العام كما ثبت ذلك في كتب الحديث المعتبرة . وفي إسناده أبو العطف الجوزي وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (وإن الدار الآخرة هي الحيوان) قال : باقية . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن أبي جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يا عجاكل العجب للمصدق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور » وهو مرسل .

تفسير سورة الروم

هي ستون آية ، قال القرطبي كلها مكية بلا خلاف

وأخرج ابن الضري والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة الروم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج عبد الرزاق وأحمد : قال السيوطي بسند حسن عن رجل من الصحابة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الصبح ، فقرأ فيها سورة الروم . وأخرج البزار عن الأغر المدني مثله . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد وابن قانع من طريق عبد الملك بن عمير مثل حديث الرجل الذي من الصحابة ، وزاد يتردد فيها ، فلما انصرف قال : إنما يلبس علينا في صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور ، من شهد الصلاة فليحسن الطهور .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم (١) غَلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥) وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦) يَعْلَمُونَ ظَهراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ (٧) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَايَ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ (٨) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٩) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَأُوا السُّوْأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (١٠).

قد تقدم الكلام على فاتحة هذه السورة في فاتحة سورة البقرة وتقدم الكلام على محلها من الإعراب ومحل أمثالها في غير موضع من فواتح السور ، قرأ الجمهور . غلبت الروم بضم الغين المعجمة وكسر اللام مبنيًا للمفعول ، وقرأ علي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري ومعاوية بن قرّة وابن عمر وأهل الشام بفتح الغين واللام مبنيًا للفاعل . قال النحاس : قراءة أكثر الناس (غلبت) بضم الغين وكسر اللام . قال أهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة وقالوا : الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب ، وافتخروا على المسلمين وقالوا : نحن أيضا نغلبكم كما غلبت فارس الروم ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب . ومعنى (في أدنى الأرض) في أقرب أرضهم من أرض العرب ، أو في أقرب أرض العرب منهم ، قيل هي أرض الجزيرة ، وقيل أذرعات ، وقيل كسكر ، وقيل الأردن ، وقيل فلسطين ، وهذه المواضع هي أقرب إلى بلاد العرب من غيرها ، وإنما حملت الأرض على أرض العرب لأنها المعهود في ألسنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب وقيل إن الألف واللام عوض عن المضاف إليه ، والتقدير : في أدنى أرضهم فيعود الضمير إلى الروم ، ويكون المعنى : في أقرب أرض الروم من العرب . قال ابن عطية : إن كانت الوقعة بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة ، وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرى ، وإن كانت بالأردن فهي أدنى إلى أرض الروم (وهم من بعد غلبهم سيغلبون) أي والروم من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس ، والغلب والغلبة لغتان ، والمصدر مضاف إلى المفعول على قراءة الجمهور ، وإلى الفاعل على قراءة غيرهم . قرأ الجمهور « سيغلبون » مبنيًا للفاعل وقرأ علي وأبو سعيد ومعاوية بن قرّة وابن عمر وأهل الشام على البناء للمفعول ، وسيأتي في آخر البحث ما يقوّى قراءة الجمهور في الموضعين . وقرأ أبو حيوة الشامي وابن السمين « من بعد غلبهم » بسكون اللام (في بضع سنين) متعلق بما قبله ، وقد تقدم تفسير البضع واشتقاقه في سورة يوسف ، والراد به هنا ما بين الثلاثة إلى العشرة (لله الأمر من قبل ومن بعد) أي هو المنفرد بالقدرة وإنقاذ الأحكام وقت مغلوبيتهم ووقت غالبيتهم ، فكل ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه ، قرأ الجمهور « من قبل ومن بعد » بضمهما لكونهما مقطوعين عن الإضافة ، والتقدير : من قبل الغلب ومن بعده ، أو من قبل كل أمر ومن بعده . وحكى الكسائي من قبل ومن بعد بكسر الأول منونا وضم الثاني بلا تنوين . وحكى الفراء من قبل ومن بعد بكسرهما من غير تنوين ، وغلطه النحاس . قال شهاب الدين : قد قرئ بكسرهما منونين . قال الزجاج : ومعنى الآية : من تقدم ومن متأخر (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) أي يوم أن تغلب الروم على فارس في بضع سنين يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم أهل كتاب كما أن المسلمين أهل كتاب ، بخلاف فارس فإنه لا كتاب لهم ، ولهذا سرّ المشركون بنصرهم على الروم ، وقيل نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس ، والأول أولى . قال الزجاج : وهذه الآية من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند الله لأنه إنباء بما سيكون ، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه (ينصر من يشاء) أن ينصره (وهو العزيز) الغالب القاهر (الرحيم) الكثير الرحمة لعباده المؤمنين ، وقيل المراد بالرحمة هنا : الدنيوية ، وهي شاملة للمسلم والكافر (وعد الله لا يخلف الله وعده) أي وعد الله وعدا لا يخلفه ، وهو ظهور الروم على فارس (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أن الله لا يخلف وعده ، وهم

الكفار ، وقيل كفار مكة على الخصوص (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا) أى يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية ، وقيل هو ما تلقى الشياطين إليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع ، وقيل الظاهر الباطل (وهم عن الآخرة) التى هى النعمة الدائمة ، واللذة الخالصة (هم غافلون) لا يلتفتون إليها ولا يعدون لها ما يحتاج إليه ، أو غافلون عن الإيمان بها والتصديق بمجيئها (أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما) الهمة للانكار عليهم والواو للعطف على مقدر كما فى نظائره ، وفى أنفسهم ظرف للتفكر وليس مفعولا للتفكر والمعنى : أن أسباب التفكير حاصلة لهم ، وهى أنفسهم لو تفكروا فيها كما ينبغى لعلوم وحدانية الله وصدق أنبيائه ، وقيل إنها مفعول للتفكر . والمعنى : أو لم يتفكروا فى خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئا ، و « ما » فى « ما خلق الله » نافية : أى لم يخلقها إلا بالحق الثابت الذى يحق ثبوته أو هى اسم فى محل نصب على إسقاط الخافض : أى بما خلق الله والعامل فيها إما العلم الذى يؤدى إليه التفكير وقال الزجاج فى الكلام حذف : أى فيعلموا ، فجعل ما معمولة للفعل المقدر لا للعلم المدلول عليه ، والباء فى (الحق) إما للسببية ، أو هى وجورها فى محل نصب على الحال : أى ملتبسة بالحق . قال الفراء : معناه إلا للحق : أى للثواب والعقاب ، وقيل بالحق بالعدل ، وقيل بالحكمة ، وقيل بالحق : أى أنه هو الحق وللحق خلقها (وأجل مسمى) معطف على الحق : أى وأجل مسمى للسموات والأرض وما بينهما تنهى إليه ، وهو يوم القيامة ، وفى هذا تنبيه على الفناء ، وأن لكل مخلوق أجلا لا يجاوزه . وقيل معنى (وأجل مسمى) أنه خلق ما خلق فى وقت سماه لخلق ذلك الشيء (وإن كثيرا من الناس بقاء ربهم لكافرون) أى لكافرون بالبعث بعد الموت ، واللام هى المؤكدة ، والمراد بهؤلاء الكفار على الإطلاق ، أو كفار مكة (أو لم يسيروا فى الأرض) الاستفهام للتقريع والتوبيخ لعدم تفكيرهم فى الآثار وتأملهم لمواقع الاعتبار ، والفاء فى (فينظروا) للعطف على يسيروا داخل تحت ما تضمنه الاستفهام من التقريع والتوبيخ ، والمعنى : أنهم قد ساروا وشاهدوا (كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله وجحودهم للحق وتكذيبهم للرسول ، وجملة (كانوا أشد منهم قوة) مبينة للكيفية التى كانوا عليها ، وأنهم أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمور الدنيوية ، ومعنى (وأثاروا الأرض) حرثوها وقلبوها للزراعة وزاولوا أسباب ذلك ولم يكن أهل مكة أهل حرث (وعمروها أكثر مما عمروها) أى عمروها عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء ، لأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارا ، وأقوى أجساما ، وأكثر تحصيلاً لأسباب المعاش ، فعمرروا الأرض بالأبنية والزراعة والغرس (وجاءتهم رسلهم) بالبينات أى المعجزات ، وقيل بالأحكام الشرعية (فما كان الله ليظلمهم) بتعذيبهم على غير ذنب (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بالكفر والتكذيب (ثم كان عاقبة الذين أساءوا) أى عملوا السيئات من الشرك والمعاصى (السوآى) هى فعل من السوء تأنيث الأسوا ، وهو الأقبح : أى كان عاقبتهم العقوبة التى هى أسوأ العقوبات ، وقيل هى اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة ، ويجوز أن تكون مصدر كالبشرى والذكرى ، وصفت به العقوبة مبالغة . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاقبة بالرفع على أنها اسم كان ، وتذكير الفعل لكون تأنيثها مجازيا ، والخبر السوآى : أى الفعلة أو الخصلة أو العقوبة السوآى أو الخير (أن كذبوا) أى كان آخر أمرهم التكذيب ، وقرأ الباقون « عاقبة » بالنصب على خبر كان والاسم السوآى ، أو أن كذبوا ، ويكون التقدير : ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا ، والسوآى مصدر أساءوا أو صفة لمخدوف . وقال الكسائى : إن قوله (أن كذبوا) فى محل نصب على العلة : أى لأن كذبوا بآيات الله التى أنزلها على رسوله ، أو بأن كذبوا ، ومن القائلين بأن السوآى جهنم الفراء والزجاج وابن قتيبة

وأكثر المفسرين ، وسميت سوآى لكونها تسوء صاحبها . قال الزجاج : المعنى ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار بتكذيبهم آيات الله واستهزائهم ، وجملة (وكانوا بها يستهزئون) عطف على كذبوا داخلة معه فى حكم العلية على أحد القولين ، أو فى حكم الاسمية لكان ، أو الخبرية لها على القول الآخر .

وقد أخرج أحمد والترمذى وحسنه ، والنسائى وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى فى الكبير والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل والضيء فى المختارة عن ابن عباس فى قوله (الم غلبت الروم) قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ، لأنهم كانوا أصحاب أوثان ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أصحاب كتاب ، فذكروه لأبى بكر ، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أما إنهم سيغلبون » فذكره أبو بكر لهم ، فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا ، فجعل بينهم أجلا خمس سنين فلم يظهروا ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ألا جعلته أراه قال دون العشر ، فظهرت الروم بعد ذلك ، فذلك قوله (الم غلبت الروم) فغلبت ، ثم غلبت بعد بقول الله (لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر . وأخرج أبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن البراء بن عازب نحوه ، وزاد أنه لما مضى الأجل ولم تغلب الروم فارسا ، ساء النبي ما جعله أبو بكر من المدة وكرهه وقال : مادعاك إلى هذا ؟ قال : تصديقا لله ولرسوله فقال : تعرض لهم وأعظم الخطة واجعله إلى بضعة سنين ، فأتاهم أبو بكر فقال : هل لكم فى العود فإن العود أحمد ؟ قالوا نعم ، فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارسا وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا رومية ، فقمروا أبو بكر فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : هذا السحت تصدق به . وأخرج الترمذى وصححه والدارقطنى فى الأفراد والطبرانى وابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل والبيهقى فى الشعب عن نيار بن مكرم الأسلمى قال : لما نزلت (الم غلبت الروم) الآية كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ، لأنهم وإياهم أهل الكتاب ، وفى ذلك يقول الله (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان بيعت ، فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح فى نواحي مكة (الم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضعة سنين) فقال ناس من قريش لأبى بكر : ذلك بيننا وبينكم يزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس فى بضعة سنين ، أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال بلى ، وذلك قبل تحريم الرهان ، فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان ، وقالوا لأبى بكر : لم تجعل البضعة ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطا ننهى إليه ، قال : فسموا بينهم ست سنين ، فضت الست قبل أن يظهروا ، فأخذ المشركون رهن أبى بكر ، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم ، فعاب المسلمون على أبى بكر تسميته ست سنين لأن الله قال (فى بضعة سنين) فأسلم عند ذلك ناس كثير . وأخرج الترمذى وحسنه وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لأبى بكر : لا احتطت يا أبا بكر ، فإن البضعة مابين ثلاث إلى تسع » . وأخرج البخارى عنه فى تاريخه نحوه . وأخرج الفريابى والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس ، فأعجب ذلك المؤمنين ، فنزلت (الم غلبت الروم) قرأها بالنصب : يعنى للغير على البناء للفاعل إلى قوله (يفرح المؤمنون بنصر الله) . قال : ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس ، وهذه الرواية مفسرة لقراءة أبى سعيد ومن معه . وأخرج الحاكم وصححه

عن أبي الدرداء قال : سيجىء أقوام يقرءون (الم غلبت الروم) يعنى بفتح الغين ، وإنما هى غلبت : يعنى بضمها ، وفى الباب روايات وما ذكرناه يعنى عما سواه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا) يعنى معاشهم متى يغرسون ، ومتى يزرعون ، ومتى يحصدون وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى قوله (كانوا أشد منهم قوة) قال : كان الرجل من كان قبلكم بين منكبيه ميل .

اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كُفْرِينَ (١٣) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُونَ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأَلْئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦) فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١٩) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذْ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (٢٥) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٌ قَنُتُونَ (٢٦) وَهُوَ الَّذِي يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) .

قوله (الله يبدأ الخلق ثم يعيده) أى يخلقهم أولا ، ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا (ثم إليه ترجعون) إلى موقف الحساب ، فيجازى الحسن بإحسانه والسيء بإساءته ، وأفرد الضمير فى يعيده باعتبار لفظ الخلق ، وجمعه فى ترجعون باعتبار معناه . قرأ أبو بكر وأبو عمرو « يرجعون » بالثنية . وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب

والالتفات المؤذن بالمبالغة (ويوم تقوم الساعة يلبس المجرمون) قرأ الجمهور « يلبس » على البناء للفاعل . وقرأ السلمي على البناء للمفعول ، يقال ألبس الرجل : إذا سكت وانقطعت حجته . قال الفراء والزجاج : الملبس الساكت المتقطع في حجته الذي أيس أن يهتدى إليها ، ومنه قول العجاج :

يا صاحب هل تعرف رسماً مكرساً قال نعم أعرفه وابلسا

وقال الكلبي : أى يثس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب ، وقد قدّمنا تفسير الإبلّاس عند قوله - فإذا هم ملبسون - (ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء) أى لم يكن للمشركين يوم تقوم الساعة من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من عذاب الله (وكانوا) في ذلك الوقت (بشركائهم) أى بآلهتهم الذين جعلوهم شركاء لله (كافرين) أى جاحدين لكونهم آلهة لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون ولا يضرّون ، وقيل إن معنى الآية : كانوا في الدنيا كافرين بسبب عبادتهم ، والأول أولى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) أى يتفرق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله (الله يبدأ الخلق) والمراد بالتفرق أن كل طائفة تنفرد ، فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة ، والكافرون إلى النار ، وليس المراد تفرق كل فرد منهم عن الآخر ، ومثله قوله تعالى - فريق في الجنة وفريق في السعير - وذلك بعد تمام الحساب فلا يجتمعون أبداً . ثم بين سبحانه كيفية تفرقهم فقال (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون) قال النحاس : سمعت الزجاج يقول معنى « أما » دع ما كنا فيه وخذ في غيره ، وكذا قال سيبويه : إن معناها : مهما يكن من شيء فخذ في غير ما كنا فيه ، والروضة كل أرض ذات نبات . قال المفسرون : والمراد بها هنا الجنة ، ومعنى يحبرون يسرون ، والحبور والخبرة السرور : أى فهم في رياض الجنة ينعمون . قال أبو عبيد : الروضة ما كان في سفلى ، فإذا كان مرتفعاً فهو ترعة . وقال غيره : أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في مكان مرتفع ، ومنه قول الأعشى :

ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل

وقيل معنى « يحبرون » يكرمون . قال النحاس : حكى الكسائي خبره : أى أكرمه ونعمته ، والأولى تفسير يحبرون بالسرور كما هو المعنى العربى ، ونفس دخول الجنة يستلزم الإكرام والنعيم ، وفي السرور زيادة على ذلك . وقيل التحبير التحسين فعنى يحبرون يحسن إليهم ، وقيل هو السماع الذى يسمعون في الجنة ، وقيل غير ذلك ، والوجه ما ذكرناه (وأما الذين كفروا) بالله (وكذبوا بآياتنا و) كذبوا (بلقاء الآخرة) أى البعث والجنة والنار ، والإشارة بقوله (فأولئك) إلى المتصفين بهذه الصفات ، وهو مبتدأ وخبره (في العذاب محضرون) أى مقيمون فيه ، وقيل مجموعون ، وقيل نازلون ، وقيل معذبون ، والمعانى متقاربة ، والمراد دوام عذابهم . ثم لما بين عاقبة طائفة المؤمنين وطائفة الكافرين أرشد المؤمنين إلى ما فيه الأجر الوافر والخير العام فقال (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أى فإذا علمتم ذلك فسبحوا الله : أى نزّهوه عما لا يليق به في وقت الصباح والمساء وفي العشى وفي وقت الظهيرة . وقيل المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس ، فقوله « حين تمسون » صلاة المغرب والعشاء ، وقوله « وحين تصبحون » صلاة الفجر ، وقوله « وعشيا » صلاة العصر ، وقوله « وحين تظهرون » صلاة الظهر ، كذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وغيرهما . قال الواحدى قال المفسرون : إن معنى « فسبحان الله » فصلوا الله . قال النحاس : أهل التفسير على أن هذه الآية في الصلوات قال : وسمعت محمد بن يزيد يقول : حقيقته عندى فسبحوا الله في الصلوات ، لأن التسبيح يكون في الصلاة ، وجملة (وله الحمد في السموات والأرض) معترضة مسوقة للإرشاد إلى الحمد والإيدان بمشروعية الجمع بينه وبين

التسبيح كما في قوله سبحانه - فسبح بحمد ربك - وقوله - ونحن نسبح بحمدك - وقيل معنى وله الحمد : أى الاختصاص له بالصلاة التى يقرأ فيها الحمد ، والأول أولى . وقرأ عكرمة « حيناً تمسون وحيناً تصبحون » والمعنى : حيناً تمسون فيه وحيناً تصبحون فيه والعشى من صلاة المغرب إلى العتمة . قاله الجوهري ، وقال قوم : هو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ، ومنه قول الشاعر :

غلونا غلوة سحرا بليل عشيا بعد ما انتصف النهار

وقوله (عشيا) معطوف على حين ، وفي السموات متعلق بنفس الحمد : أى الحمد له يكون في السموات والأرض (يخرج الحى من الميت) كالإنسان من النطفة والطير من البيضة (ويخرج الميت من الحى) كالنطفة والبيضة من الحيوان . وقد سبق بيان هذا في سورة آل عمران . قيل ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت ، وهو النوم إلى شبه الوجود ، وهو اليقظة ، وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم (ويحيى الأرض بعد موتها) أى يحييها بالنبات بعد موتها باليباس ، وهو شبهه بإخراج الحى من الميت (وكذلك تخرجون) أى ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم . قرأ الجمهور « تخرجون » على البناء للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي على البناء للفاعل ، فأسند الخروج إليهم كقوله - يوم يخرجون من الأحداث - (ومن آياته أن خلقكم من تراب) أى من آياته الباهرة الدالة على البعث أن خلقكم : أى خلق أباكم آدم من تراب وخلقكم في ضمن خلقه ، لأن الفرع مستمد من الأصل ومأخوذ منه ، وقد مضى تفسير هذا في الأنعام ، وأن في موضع رفع بالابتداء ومن آياته خبره (ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) إذا هى الفجائية : أى ثم فجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشراً تنتشرون في الأرض ، وإذا الفجائية وإن كانت أكثر ماتقع بعد الفاء ، لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة الخاصة ، وهى أطوار الإنسان كما حكاها الله في مواضع : من كونه نطفة ثم علقه ثم مضغة ثم عظماً مكسواً لحماً فجاء البشرية والانتشار ، ومعنى تنتشرون : تنصرفون فيما هو قوام معاشكم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا) أى ومن علاماته ودلالاته الدالة على البعث أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا : أى من جنسكم في البشرية والانسانية ، وقيل المراد حواء فإنه خلقها من ضلع آدم (لتسكنوا إليها) أى تألفوها وتميلوا إليها ، فإن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر ولا يميل قلبه إليه (وجعل بينكم مودةً ورحمة) أى وداداً وتراحماً بسبب عصمة النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلاً عن مودةً ورحمة . وقال مجاهد : المودة الجماع ، والرحمة الولد ، وبه قال الحسن . وقال السدى : المودة المحبة ، والرحمة الشفقة . وقيل المودة حب الرجل امرأته ، والرحمة رحمته لإياها من أن يصيبها بسوء . وقوله « أن خلق لكم » فى موضع رفع على الابتداء ، ومن آياته خبره (إن فى ذلك) المذكور سابقاً . (لآيات) عظيمة الشأن بدعة البيان واضحة الدلالة على قدرته سبحانه على البعث والنشور (لقوم يتفكرون) لأنهم الذين يقتلدون على الاستدلال لكون التفكير مادة له يتحصل عنه ، وأما الغافلون عن التفكير فاهم إلا كالأنعام (ومن آياته خلق السموات والأرض) فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة التى هى أجرام السموات والأرض وجعلها باقية مادامت هذه الدار وخلق فيها من عجائب الصنع وغرائب التكوين ما هو عبرة للمعتبرين قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وينشركم من قبوركم (واختلاف ألسنتكم) أى لغاتكم من عرب وعجم ، وترك ، وروم وغير ذلك من اللغات (وألوانكم) من البياض والسواد والحمرة والصفرة والزرقة والخضرة مع كونكم أولاد رجل واحد وأم واحدة ، ويجمعكم نوع واحد وهو الإنسانية ، وفصل واحد وهو الناطقية ، حتى صرتم متميزين فى ذات بينكم لا يلتبس هذا بهذا ، بل فى كل فرد من أفرادكم

ما يميزه عن غيره من الأفراد ، وفي هذا من بديع القدرة مالا يعقله إلا العالمون ، ولا يفهمه إلا المتفكرون (إن في ذلك لآيات للعالمين) الذين هم من جنس هذا العالم من غير فرق بين برّ وفاجر ، قرأ الجمهور بفتح لام العالمين . وقرأ حفص وحده بكسرها . قال الفراء : وله وجه جيد لأنه قد قال « لآيات لقوم يعقلون - لآيات لأولى الأبواب - وما يعقلها إلا العالمون » (ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغواكم من فضله) قيل في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : ومن آياته منامكم بالليل وابتغواكم من فضله بالنهار . وقيل المعنى صحيح من دون تقديم وتأخير : أى ومن آياته العظيمة أنكم تنامون بالليل وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة وابتغواكم من فضله فيهما ، فإن كل واحد منهما يقع فيه ذلك ، وإن كان ابتغاء الفضل في النهار أكثر . والأول هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا المعنى ، والآخر هو المناسب للنظم القرآني هاهنا . ووجه ذكر النوم والابتغاء هاهنا وجعلهما من جملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت ، والتصرف في الحاجات والسعى في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت (إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون) أى يسمعون الآيات والمواعظ سماع متفكر متدبر فيستدلون بذلك على البعث (ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا) المعنى : أن يريكم ، فحذف أن لدلالة الكلام عليه كما قال طرفة : ألا أيهذا اللائئى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مغلدى

والتقدير : أن أحضر ، فلما حذف الحرف في الآية والبيت بطل عمله ، ومنه المثل المشهور « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وقيل هو على التقديم والتأخير : أى ويرىكم البرق من آياته ، فيكون من عطف جملة فعلية على جملة اسمية ، ويجوز أن يكون « يرىكم » صفة لموصوف محذوف : أى ومن آياته آية يرىكم بها وفيها البرق ، وقيل التقدير : ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا من آياته . قال الزجاج : فيكون من عطف جملة على جملة . قال قتادة : خوفا للمسافر وطمعا للمقيم . وقال الضحاك : خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث . وقال يحيى بن سلام : خوفا من البرد أن يهلك الزرع ، وطمعا في المطر أن يحيى الزرع . وقال ابن بحر : خوفا أن يكون البرق برقاً خلباً لا يمطر ، وطمعا أن يكون ممطراً ، وأنشد :

لا يكن برقك برقاً خلباً إن خير البرق ما الغيث معه

وانتصاب خوفا وطمعا على العلة (وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها) أى يحييها بالنبات بعد موتها باليباس (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدل بها على القدرة الباهرة (ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) أى قيامهما واستمساكهما بإرادته سبحانه وقدرته بلا عمد يعمدهما ، ولا مستقر يستقران عليه . قال الفراء : يقول أن تدوما قائمتين بأمره (ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) أى ثم بعد موتكم ومصيركم في القبور إذا دعاكم دعوة واحدة فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبث ولا توقف ، كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع . ومن الأرض متعلق بدعا : أى دعاكم من الأرض التى أنتم فيها ، كما يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى ، أو متعلق بمحذوف هو صفة لدعوة ، أو متعلق بمحذوف يدل عليه تخرجون : أى خرجتم من الأرض ، ولا يجوز أن يتعلق بتخرجون ، لأن ما بعد إذ لا يعمل فيما قبلها ، وهذه الدعوة هي نفخة إسرافيل الآخرة في الصور على ما تقدم بيانه ، وقد أجمع القراء على فتح التاء في « تخرجون » هنا ، وغلط من قال إنه قرئ هنا بضمها على البناء للمفعول ، وإنما قرئ بضمها في الأعراف (وله من في السموات والأرض) من جميع المخلوقات ملكاً وتصرفاً وخلقاً ، ليس لغيره في ذلك شيء (كل له قانتون) أى مطيعون طاعة انقياد ، وقيل مقرّون بالعبودية ، وقيل مصلون ، وقيل قائمون يوم القيامة كقوله

- يوم يقوم الناس لرب العالمين - : أى للحساب ، وقيل بالشهادة أنهم عباده ، وقيل مخلصون (وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده) بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة (وهو أهون عليه) أى هين عليه لا يستصعبه ، أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتك وعلى مايقوله بعضكم لبعض ، وإلا فلا شيء فى قدرته بعضه أهون من بعض ، بل كل الأشياء مستوية بوجودها بقوله كن فتكون . قال أبو عبيد : من جعل أهون عبارة عن تفضيل شيء على شيء فقولته مردود بقوله - وكان ذلك على الله يسيرا - وبقوله - ولا يثوده حفظهما - والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيرا كما فى قول الفرزدق :

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعزّ وأطول
أى عزيزة طويلة ، وأنشد أحمد بن يحيى ثعلب على ذلك :
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد
أى لست بواحد ، ومثله قول الآخر :

لعمرك إن الزبرقان لباذل لمعرفه عند السنين وأفضل
أى وفاضل ، وقرأ عبد الله بن مسعود « وهو عليه هين » وقال مجاهد وعكرمة والضحاك : إن الإعادة أهون عليه : أى على الله من البداية : أى أيسر وإن كان جميعه هينا . وقيل المراد أن الإعادة فيما بين الخلق أهون من البداية ، وقيل الضمير فى عليه للخلق : أى وهو أهون على الخلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم كونوا فيكونون ، فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفة ثم علقه ثم مضغة إلى آخر النشأة (وله المثل الأعلى) قال الخليل : المثل الصفة : أى وله الوصف الأعلى (فى السموات والأرض) كما قال - مثل الجنة التى وعد المتقون - أى صفتها . وقال مجاهد : المثل الأعلى قول لا إله إلا الله ، وبه قال قتادة . وقال الزجاج (وله المثل الأعلى فى السموات والأرض) أى قوله « وهو أهون عليه » قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل . وقيل المثل الأعلى هو أنه ليس كمثله شيء ، وقيل هو أن ما أراده كان بقول كن ، وفى السموات والأرض متعلق بمضمون الجملة المتقدمة . والمعنى : أنه سبحانه عرف بالمثل الأعلى ، ووصف به فى السموات والأرض ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الأعلى ، أو من المثل ، أو من الضمير فى الأعلى (وهو العزيز) فى ملكه القادر الذى لا يغالب (الحكيم) فى أقواله وأفعاله .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (يبلس) قال : يبتئس . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم (يبلس) قال : يكتئب ، وعنه الإبلاص : الفضيحة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (يحبرون) قال : يكرمون . وأخرج الديلمى عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا كان يوم القيامة قال الله : أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم ، فيميزون فى كتب المسك والعنبر ، ثم يقول للملائكة : أسمعوهم من تسبيحى وتحميدى وتهليلى ، قال : فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثله قط » . وأخرج الدينورى فى المجالسة عن مجاهد قال : ينادى مناد يوم القيامة فذكر نحوه ، ولم يسم من رواه له عن رسول الله . وأخرج ابن أبى الدنيا فى ذم الملاحى ، والأصبهاني فى الترغيب عن محمد بن المنكدر نحوه . وأخرج ابن أبى الدنيا والضياء المقدسى كلاهما فى صفة الجنة ، قال السيوطى بسند صحيح عن ابن عباس قال « فى الجنة شجرة على ساق قدر مايسير الراكب المجد فى ظلها مائة عام ، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدّثون فى ظلها ، فيشهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا ، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك

تلك الشجرة بكل هو كان في الدنيا . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة مرفوعا نحوه .
وأخرج الفريابي وابن مردويه عن ابن عباس قال « كل تسبيح في القرآن فهو صلاة » . وأخرج عبد الرزاق
والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أبي رزين قال : جاء نافع بن
الأزرق إلى ابن عباس فقال : هل تجدد الصلوات الخمس في القرآن ؟ قال نعم ، فقرأ (فسبحان الله حين تمسون)
صلاة المغرب (وحين تصبحون) صلاة الصبح (وعشيا) صلاة العصر (وحين تظهرون) صلاة الظهر ، وقرأ
- ومن بعد صلاة العشاء - . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : جمعت هذه الآية مواقيت
الصلاة ، (فسبحان الله حين تمسون) قال : المغرب والعشاء (وحين تصبحون) الفجر (وعشيا) العصر
(وحين تظهرون) الظهر . وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن السني في عمل يوم وليلة ،
والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدعوات عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « ألا
أخبركم لم سمي الله إبراهيم خليله الذي وفي ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين
تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » وفي إسناده ابن لهيعة . وأخرج أبو داود
والطبراني وابن السني وابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « من قال حين
يصبح (سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) أدرك ما فاتته في يومه ،
ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاتته في ليلته » وإسناده ضعيف . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (كل له
قانتون) يقول مطيعون : يعني الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيما سوى ذلك من العبادة . وأخرج ابن
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وهو أهون عليه) قال : أيسر . وأخرج ابن الأنباري
عنه أيضا في قوله (وهو أهون عليه) قال : الإعادة أهون على المخلوق ، لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون ،
وابتداء الحلقة من نقطة ، ثم من علقه ، ثم من مضغة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله
(وله المثل الأعلى) يقول : ليس كمثل شيء .

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي
مَا رَزَقْنَكُمْ فَآنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ (٢٨) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا
لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ (٢٩) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ
وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا
شِبَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٣٢) وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ

ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٢٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٢٤) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (٢٥) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (٢٦) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٧) .

قوله (ضرب لكم مثلا) قد تقدم تحقيق معنى المثل ، ومن في (من أنفسكم) لا ابتداء الغاية وهي ومجرورها في محل نصب صفة لمثلا : أي مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم فلأنها أقرب شيء منكم ، وأبين من غيرها عندكم ، فإذا ضرب لكم المثل بها في بطلان الشرك كان أظهر دلالة وأعظم وضوحا . ثم بين المثل المذكور فقال (هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم) من ، في « مما ملكت » للتبعيض ، وفي « من شركاء » زائدة للتأكيد ، والمعنى هل لكم شركاء فيما رزقناكم كائنون من النوع الذي ملكت أيمانكم ، وهم العبيد والإماء ، والاستفهام للإنكار ، وجملة (فأنتم فيه سواء) جواب للاستفهام الذي بمعنى النفي ، وعقده لمعنى الشركة بينهم وبين العبيد والإماء المملوكين لهم في أموالهم : أي هل ترضون لأنفسكم ، والحال أن عبيدكم وإماءكم أمثالكم في البشرية أن يساووكم في التصرف بما رزقناكم من الأموال ، ويشاركوكم فيها من غير فرق بينكم وبينهم (تخافونهم كخيفتكم أنفسكم) الكاف نعت مصدر محذوف : أي تخافونهم خيفة كخيفتكم أنفسكم : أي كما تخافون الأحرار المشابهين لكم في الحرية وملك الأموال وجواز التصرف ، والمقصود نفي الأشياء الثلاثة الشركة بينهم وبين المملوكين والاستواء معهم وخوفهم إياهم . وليس المراد ثبوت الشركة ونفي الاستواء والخوف كما قيل في قولهم : ما تأتينا فتحدثنا . والمراد : إقامة الحجة على المشركين فلأنهم لابد أن يقولوا لا نرضى بذلك ، فيقال لهم فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية ، وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه ، والخلق كلهم عبيد الله تعالى ، ولم يبق إلا أنه الرب وحده لا شريك له . قرأ الجمهور « أنفسكم » بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله ، وقرأ ابن أبي عبيدة بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله (كذلك نفصل الآيات) تفصيلا واضحا وبيانا جليا (لقوم يعقلون) لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية والتكوينية باستعمال عقولهم في تدبرها والتفكير فيها . ثم أضرب سبحانه عن مخاطبة المشركين وإرشادهم إلى الحق بما ضربه لهم من المثل فقال (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم) أي لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائفة ، وآراءهم الفاسدة الزائفة ، وعمل « بغير علم » النصب على الحال : أي جاهلين بأنهم على ضلالة (فمن يهدي من أضل الله) أي لا أحد يقدر على هدايته ، لأن الرشاد والهداية بتقدير الله وإرادته (وما لهم من ناصرين) أي ما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين ينصرونهم ويحولون بينهم وبين عذاب الله سبحانه . ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتوحيده وعبادته كما أمره فقال (فأقم وجهك للدين حنيفا) شبه الإقبال على الدين بتقويم وجهه إليه وإقباله عليه ، وانتصاب حنيفا على الحال من فاعل أقم أو من مفعوله : أي مائلا إليه مستقبيا عليه غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة (فطرت الله التي فطر الناس عليها)

الفطرة في الأصل : الحلقة ، والمراد بها هنا الملة ، وهي الإسلام والتوحيد . قال الواحدى : هذا قول المفسرين في فطرة الله ، والمراد بالناس هنا : الذين فطرهم الله على الإسلام ، لأن المشرك لم يفطر على الإسلام ، وهذا الخطاب وإن كان خاصا برسول الله فأمته داخلة معه فيه . قال القرطبي باتفاق من أهل التأويل : والأولى حمل الناس على العموم من غير فرق بين مسلمهم وكافرهم ، وأنهم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لهم فيبقون بسببها على الكفر كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » . وفي رواية « على هذه الملة ، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » ثم يقول أبو هريرة : واقربوا إن شئتم (فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) . وفي رواية « حتى تكونوا أنتم تجدعونها » . وسيأتى في آخر البحث ماورد معاضدا لحديث أبي هريرة هذا ، فكل فرد من أفراد الناس مفطور : أى مخلوق على ملة الإسلام ، ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين ، وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيين ، وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم ، وقول جماعة من المفسرين وهو الحق . والقول بأن المراد بالفطرة هنا الإسلام هو مذهب جمهور السلف . وقال آخرون : هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها ، فإنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة . والفاطر في كلام العرب هو المبتدئ ، وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لغة وإهمال معناها شرعا والمعنى الشرعى مقدم على المعنى اللغوى باتفاق أهل الشرع ، ولا ينافى ذلك ورود الفطرة في الكتاب أو السنة في بعض المواضع مرادا بها المعنى اللغوى كقوله تعالى - الحمد لله فاطر السموات والأرض - أى خالقهما ومبتديهما ، وكقوله - وما لى لا أعبد الذى فطرنى - إذ لا نزاع في أن المعنى اللغوى هو هذا ، ولكن النزاع في المعنى الشرعى للفطرة وهو ما ذكره الأولون كما بيناه ، وانتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد للجملة التي قبلها . وقال الزجاج : فطرة منصوب بمعنى اتبع فطرة الله ، قال : لأن معنى (فأقم وجهك للدين) اتبع الدين واتبع فطرة الله . وقال ابن جرير : هي مصدر من معنى « فأقم وجهك » لأن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدين ، وقيل هي منصوبة على الإغراء : أى الزموا فطرة الله ، أو عليكم فطرة الله ، ورد هذا الوجه أبو حيان وقال : إن كلمة الإغراء لا تضمر إذ هي عوض عن الفعل ، فلو حذفها لزم حذف العوض والمعوّض عنه وهو إجماع . وأجيب بأن هذا رأى البصريين ، وأما الكسائى وأتباعه فيجيزون ذلك وجملة (لا تبديل لخلق الله) تعليل لما قبلها من الأمر بلزوم الفطرة : أى هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه . وقيل هو نفي معناه النهى : أى لا تبدّلوا خلق الله . قال مجاهد وإبراهيم النخعي : معناه لا تبديل لدين الله . قال قتادة وابن جبير والضحاك وابن زيد : هذا في المعتقدات . وقال عكرمة : إن المعنى لا تغيير لخلق في البهائم بأن تخصي فحولها (ذلك الدين القيم) أى ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له هو الدين القيم ، أو لزوم الفطرة هو الدين القيم (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ذلك حتى يفعلوه ويعملوا به (منيبين إليه) أى راجعين إليه بالتوبة والإخلاص ، ومطيعين له في أوامره ونواهيه . ومنه قول أبي قيس بن الأسلت :
فإن تابوا فإن بنى سليم وقومهم هوأزن قد أنابوا

قال الجوهري : أناب إلى الله : أقبل وتاب ، وانتصابه على الحال من فاعل أقم . قال المبرد : لأن معنى أقم وجهك : أقيموا وجوهكم . قال الفراء : المعنى فأقم وجهك ومن معك منيبين ، وكذا قال الزجاج وقال تقديره : فأقم وجهك وأمتك ، فالحال من الجميع . وبجاز حذف المعطوف لدلالة منيبين عليه . وقيل هو منصوب على القطع ، وقيل على أنه خبر لكان محذوفة : أى وكونوا منيبين إليه لدلالة « ولا تكونوا من المشركين » على ذلك .

ثم أمرهم سبحانه بالتقوى بعد أمرهم بالإنباء فقال (واتقوه) أى باجتناب معاصيه وهو معطوف على الفعل المقدر ناصبا لمنيبين (وأقيموا الصلاة) التى أمرتم بها (ولا تكونوا من المشركين) بالله . وقوله (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) هو بدل مما قبله بإعادة الجار ، والشيع الفرق : أى لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقا فى الدين يشايح بعضهم بعضا من أهل البدع والأهواء . وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم شيعة اليهود والنصارى . وقرأ حمزة والكسائى « فارقوا دينهم » ورويت هذه القراءة عن على بن أبى طالب : أى فارقوا دينهم الذى يجب اتباعه ، وهو التوحيد . وقد تقدم تفسير هذه الآية فى آخر سورة الأنعام (كل حزب بما لديهم فرحون) أى كل فريق بما لديهم من الدين المبني على غير الصواب مسرورون مبتهجون يظنون أنهم على الحق وليس بأيديهم منه شىء . وقال الفراء : يجوز أن يكون قوله « من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » مستأنفا كما يجوز أن يكون متصلا بما قبله (وإذا مس الناس ضر) أى قحط وشدة (دعوا ربهم) أن يرفع ذلك عنهم واستغاثوا به (منيبين إليه) أى راجعين إليه ملتجئين به لا يعولون على غيره ، وقيل مقبلين عليه بكل قلوبهم (ثم إذا أذاقهم منه رحمة) بإجابة دعائهم ورفع تلك الشدائد عنهم (إذا فريق منهم بربهم يشركون) إذا هى الفجائية وقعت جواب الشرط لأنها كالفاء فى إفادة التعقيب : أى فاجأ فريق منهم الإشراف وهم الذين دعوه فخلصهم مما كانوا فيه . وهذا الكلام مسوق للتعجب من أحوالهم وما صاروا عليه من الاعتراف بوحداية الله سبحانه عند نزول الشدائد والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم ، واللام فى (ليكفروا بما آتيناهم) هى لام كى ، وقيل لام الأمر لقصد الوعيد والتهديد ، وقيل هى لام العاقبة . ثم خاطب سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع فقال (فتمتعوا فسوف تعلمون) ما يتعقب هذا التمتع الزائل من العذاب الأليم . قرأ الجمهور « فتمتعوا » على الخطاب . وقرأ أبو العالية بالتحتية على البناء للمفعول ، وفى مصحف ابن مسعود « فليتمتعوا » (أم أنزلنا عليهم سلطانا) أم هى المنقطعة ، والاستفهام للإنكار والسلطان الحجة الظاهرة (فهو يتكلم) أى يدل كما فى قوله - هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق - قال الفراء : إن العرب توثث السلطان ، يقولون : قضت به عليك السلطان . فأما البصريون فالتذكير عندهم أفصح ، وبه جاء القرآن ، والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة ، وقيل المراد بالسلطان هنا الملك (بما كانوا به يشركون) أى ينطق بإشراكهم بالله سبحانه ، ويجوز أن تكون الباء سببية : أى بالأمر الذى بسببه يشركون (وإذا أذقنا الناس رحمة) أى خصبنا ونعمة وسعة وعافية (فرحوا بها) فرح بطر وأشر ، لا فرح شكر بها وابتهاج بوصولها إليهم - قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا - ثم قال سبحانه (وإن تصبهم سيئة) شدة على أى صفة (بما قدمت أيديهم) أى بسبب ذنوبهم (إذا هم يقنطون) القنوط الإياس من الرحمة ، كذا قال الجمهور . وقال الحسن : القنوط ترك فرائض الله سبحانه . قرأ الجمهور « يقنطون » بضم النون . وقرأ أبو عمرو والكسائى ويعقوب بكسرها (أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء) من عباده ويوسع له (ويقدر) أى يضييق على من يشاء لمصلحة فى التوسيع لمن وسع له وفى التضيق على من ضيق عليه (إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون) فيستدلون على الحق لدلائلها على كمال القدرة وبديع الصنع وغريب الخلق .

وقد أخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان يلبي أهل الشرك . لييك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ، فأنزل الله (هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء) الآية . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية قال هى فى الآلهة ، وفيه يقول تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله (لا تبديل لخلق الله) قال : دين الله (ذلك الدين القيم) قال : القضاء القيم . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبه وأحمد والنسائى والحاكم وصححه وابن مردويه عن الأسود بن سريج « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث

سرية إلى خير فقاتلوا المشركين ، فأنهى القتل إلى الذرية ، فلما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما حلكم على قتل الذرية ؟ قالوا : يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين ، قال : وهل خياركم إلا أولاد المشركين ؟ والذي نفسي بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها . وأخرج أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه ، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً » رواه أحمد عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر . وقال الإمام أحمد في المسند : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حماد « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوماً فقال في خطبته حاكياً عن الله سبحانه : وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فأضلّتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم » الحديث .

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٨) وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِتَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٢٩) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣٠) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٣١) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ (٣٢) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ (٣٣) مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُم يَمْهَلُونَ (٣٤) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٥) وَمِن آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْأَنْفُسُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) .

لما بين سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار إلى ما ينبغي من مواساة القرابة وأهل الحاجات ممن بسط الله له في رزقه فقال (فات ذا القربى حقه) والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمتة أسوته . أو لكل مكلف له مال وسع الله به عليه ، وقدم الإحسان إلى القرابة لأن خير الصدقة ما كان على قريب ، فهو صدقة مضاعفة وصلة رحم مرغوب فيها ، والمراد الإحسان إليهم بالصدقة والصلة والبر (والمسكين وابن السبيل) أى وآت المسكين وابن السبيل حقهما الذى يستحقانه . ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأصناف بالإحسان ، ولكون ذلك واجبا لهم على كل من له مال فاضل عن كفايته وكفاية من يعول .

وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فقليل هي منسوخة بآية المواريث . وقيل محكمة وللقریب فی مال قریبه الغنی حق واجب ، وبه قال مجاهد وقتادة . قال مجاهد : لا تقبل صدقة من أحد ورجه محتاج . قال مقاتل : حق المسکین أن يتصدق علیه ، وحق ابن السبیل الضیافة . وقيل المراد بالقریب قرابة النبی صلی الله علیه وآله وسلم . قال القرطبي : والأول أصح ، فإن حقهم مبين في کتاب الله عز وجل في قوله - فإن الله خمسہ وللرسول ولذی القربی - وقال الحسن : إن الأمر في إيتاء ذی القربی للندب (ذلك خير للذين يريدون وجهه الله) أي ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك لمن يريد التقرب إلى الله سبحانه (وأولئك هم المفلحون) أي الفائزون بمطلوبهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالاً لأمره (وما آتيتم من ربا) قرأ الجمهور « آتيتم » بالمد بمعنى أعطيتم ، وقرأ مجاهد وحيد وابن كثير بالقصر بمعنى ما فعلتم ، وأجمعوا على القراءة بالمد في قوله « وما آتيتم من زكاة » وأصل الربی الزيادة ، وقراءة القصر تثول إلى قراءة المد ، لأن معناها ما فعلتم على وجه الإعطاء ، كما تقول : آتيت خطأ وآتيت صواباً ، والمعنى في الآية : ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض (ليربو في أموال الناس) أي ليزيد ويزكوا في أموالهم (فلا يربو عند الله) أي لا يبارك الله فيه . قال السدي : الربا في هذا الموضع الهداية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة ، لأن ذلك لا يربو عند الله لا يوجب عليه صاحبه ولا إثم عليه ، وهكذا قال قتادة . والضحاك . قال الواحدي : وهذا قول جماعة المفسرين . قال الزجاج : يعني دفع الإنسان الشيء ليعوض أكثر منه وذلك ليس بحرام ، ولكنه لا ثواب فيه ، لأن الذي يهبه يستدعي به ما هو أكثر منه . وقال الشعبي : معنى الآية أن ما خدم به الإنسان أحدا لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله . وقيل هذا كان حراماً على النبي صلی الله علیه وآله وسلم على الخصوص لقوله سبحانه - ولا تمنن تستكثر - ومعناها : أن تعطى فتأخذ أكثر منه عوضاً عنه . وقيل إن هذه الآية نزلت في هبة الثواب . قال ابن عطية : وما يجري مجراه مما يصنعه الإنسان ليجازي عليه . قال عكرمة : الربا ربوان : فربا حلال ، وربا حرام . فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي بلمس ما هو أفضل منه : يعني كما في هذه الآية . وقيل إن هذا الذي في هذه الآية هو الربا المحرم ، فمعنى لا يربو عند الله على هذا القول لا يحكم به ، بل هو للمأخوذ منه .

قال المهلب : اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب بها الثواب ، فقال مالك : ينظر فيه ، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك ، مثل هبة الفقير للغني ، وهبة الخادم للمخدوم ، وهبة الرجل لأمره ، وهو أحد قولی الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إذا لم يشترط ، وهو قول الشافعي الآخر . قرأ الجمهور « ليربو » بالتجنية على أن الفعل مسند إلى ضمير الربا . وقرأ نافع ويعقوب بالفوقية مضمومة خطاباً للجماعة بمعنى لتكونوا ذوی زيادات . وقرأ أبو مالك « ليربوا » ومعنى الآية : أنه لا يزكو عند الله ولا يثيب عليه لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه خالصاً له (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله) أي وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة ، وإنما تقصدون بها ما عند الله (فأولئك هم المضعفون) المضعف دون الأضعاف من الحسنات الذين يعطون بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف . قال الفراء : هو نحو قولهم : مسمن ومعطش ومضعف إذا كانت له إبل سمان ، أو عطاش ، أو ضعيفة . وقرأ ابن « المضعفون » بفتح العين اسم مفعول (الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء) عاد سبحانه إلى الاحتجاج على المشركين ، وأنه الخالق الرازق المميت المحيي ، ثم قال على جهة الاستفهام (هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء) ومعلوم أنهم يقولون ليس فيهم من يفعل شيئاً من ذلك ، فتقوم عليهم الحجة ، ثم نزه سبحانه نفسه فقال (سبحانه وتعالى عما

يشركون) أى نزّهوه تنزيهاً ، وهو متعال عن أن يجوز عليه شئ من ذلك ، وقوله « من شركائكم » خبر مقدم ومن للتبويض ، والمبتدأ هو الموصول : أعنى من يفعل ، ومن ذلكم متعلق بمحذوف لأنه حال من شئ المذكور بعده ، ومن فى « من شئ » مزيدة للتوكيد ، وأضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يسمونهم آلهة ، ويجعلون لهم نصيباً من أموالهم (ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) بين سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد فى العالم .

واختلف فى معنى ظهور الفساد المذكور ، فقليل هو القحط وعدم النبات ، ونقصان الرزق ، وكثرة الخوف ونحو ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : فساد البرّ قتل ابن آدم أخاه : يعنى قتل قابيل لهابيل ، وفى البحر الملك الذى كان يأخذ كل سفينة غصباً .

وليت شعرى أى دليل دلّهما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب ، فإن الآية نزلت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والتعريف فى الفساد يدلّ على الجنس ، فيعم كل فساد واقع فى حيزى البرّ والبحر . وقال السدّى : الفساد الشرك ، وهو أعظم الفساد . ويمكن أن يقال إن الشرك وإن كان الفرد الكامل فى أنواع المعاصي ، ولكن لا دليل على أنه المراد بخصوصه . وقيل الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش ، وقيل الفساد قطع السبل والظلم ، وقيل غير ذلك مما هو تخصيص لا دليل عليه . والظاهر من الآية ظهور ما يصبغ إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان راجعاً إلى أفعال بنى آدم من معاصيهم وإقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم ، أو راجعاً إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان الزرائع ونقصان الثمار . والبرّ والبحر هما المعروفان المشهوران ، وقيل البرّ الفيافي ، والبحر القرى التى على ماء قاله عكرمة ، والعرب تسمى الأمصار البحار . قال مجاهد : البرّ ما كان من المدن والقرى على غير نهر ، والبحر ما كان على شط نهر . والأول أولى ، ويكون معنى البرّ مدن البرّ ، ومعنى البحر مدن البحر ، وما يتصل بالمدن من مزارعها ومراعياها ، والباء فى بما كسبت للسببية ، وما إما موصولة أو مصدرية (ليذيقهم بعض الذى عملوا) اللام متعلقة بظهر ، وهى لام العلة : أى ليذيقهم عقاب بعض عملهم أو جزاء بعض عملهم (لعلهم يرجعون) عما هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله (قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) لما بين سبحانه ظهور الفساد بما كسبت أيدي المشركين والعصاة بين لهم ضلال أمثالهم من أهل الزمن الأول ، وأمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم ويشاهدوا كيف كانت عاقبتهم ، فإن منازلهم خاوية وأراضيهم مقفرة موحشة كعاد وثمود ونحوهم من طوائف الكفار ، وجملة (كان أكثرهم مشركين) مستأنفة لبيان الحالة التى كانوا عليها ، وإيضاح السبب الذى صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه (فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم لا مردّ له) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمنته أسوته فيه ، كأن المعنى إذا قد ظهر الفساد بالسبب المتقدم فأقم وجهك يا محمد الخ . قال الزجاج : اجعل جهتك اتباع الدين القيم ، وهو الإسلام المستقيم « من قبل أن يأتى يوم » يعنى يوم القيامة « لا مردّ له » لا يقدر أحد على رده ، والمردّ مصدر ردّ ، وقيل المعنى : أوضح الحق وبالغ فى الأعداء ، و (من الله) يتعلق بياقنى ، أو بمحذوف يدلّ عليه المصدر : أى لا يردّه من الله أحد ، وقيل يجوز أن يكون المعنى لا يردّه الله لتعلق إرادته القديمة بمجيئه ، وفيه من الضعف وسوء الأدب مع الله ما لا يخفى (يومئذ يصدّعون) أصله يتصدعون ، والتصدع التفرق ، يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا ، ومنه قول الشاعر :

وكنا كندمانى جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا

والمراد بفرقتهم هاهنا أن أهل الجنة يصيرون إلى الجنة ، وأهل النار يصيرون إلى النار (من كفر فعليه كفره) أى جزاء كفره ، وهو النار (ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهّدون) أى يوطئون لأنفسهم منازل في الجنة بالعمل الصالح ، والمهاد الفراش ، وقد مهدت الفراش مهّدا : إذا بسطته ووطأته ، فجعل الأعمال الصالحة التى هى سبب لدخول الجنة كبناء المنازل في الجنة وفرشها . وقيل المعنى : : فعلى أنفسهم يشفقون ، من قولهم فى المشفق : أمّ فرشت فأنامت ، وتقديم الظرف فى الموضعين للدلالة على الاختصاص . وقال مجاهد « فلأنفسهم يمهّدون » فى القبر ، واللام فى (ليجزى الذين آمنوا) متعلقة ببيّصّدّعون ، أو يمهّدون : أى يتفرّقون ليجزى الله المؤمنين بما يستحقونه (من فضله) أو يمهّدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة ليجزيهم ، وقيل يتعلق بمحذوف . قال ابن عطية : تقديره ذلك ليجزى ، وتكون الإشارة إلى ما تقدّم من قوله : من عمل ومن كفر . وجعل أبو حيان قسم قوله « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » محذوفا لدلالة قوله (إنه لا يحب الكافرين) عليه ، لأنه كناية عن بغضه لهم الموجب لغضبه سبحانه ، وغضبه يستتبع عقوبته (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) أى ومن دلالات بديع قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها تتقدّمه كما فى قوله سبحانه - بشرا بين يدي رحمة - قرأ الجمهور « الرياح » وقرأ الأعمش « الريح » بالإفراد على قصد الجنس لأجل قوله « مبشرات » واللام فى قوله (وليذيقكم من رحمة) متعلقة بيرسل : أى يرسل الرياح مبشرات ويرسلها ليزيقكم من رحمة : يعنى الغيث والخصب ، وقيل هو منعلق بمحذوف : أى وليذيقكم أرسلها ، وقيل الواو مزيدة على رأى من يجوز ذلك ، فتعلق اللام بيرسل (ولتجرى الفلك بأمره) معطوف على ليزيقكم من رحمة : أى يرسل الرياح لتجرى الفلك فى البحر عند هبوبها ، ولما أسند البحرى إلى الفلك عقبه بقوله بأمره (ولتبتغوا من فضله) أى تبتغوا الرزق بالتجارة التى تحملها السفن (ولعلكم تشكرون) هذه النعم فتفردون الله بالعبادة وتستكثرون من الطاعة .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وما آتيتم من ربا) الآية قال : الربا ربوان : ربا لا بأس به وربا لا يصلح . فأما الربا الذى لا بأس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها وأضعافها . وأخرج البيهقي عنه قال : هذا هو الربا الحلال أن يهدى يريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزر ، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة فقال - ولا تمنن تستكثر - . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا (وما آتيتم من زكاة) قال : هى الصدقة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله (ظهر الفساد فى البر والبحر) قال : البر البرية التى ليس عندها نهر ، والبحر ما كان من المدائن والقرى على شط نهر . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : نقصان البركة بأعمال العبادكى يتوبوا . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا (لعلهم يرجعون) قال : من الذنوب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا (يصدّعون) قال : يتفرّقون .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٨) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ

قَبْلِهِ لِمُبْلِيسِينَ (٥٩) فَانْظُرْ إِلَى أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُخَيِّ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٠) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (٥١) فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٥٢) وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَنَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (٥٣) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٥٤) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (٥٥) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥٦) فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٥٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (٥٨) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٥٩) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٦٠) .

قوله (ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم) كما أرسلناك إلى قومك (فجاءوهم بالبينات) أى بالمعجزات والحجج النيرات فانتقمنا منهم : أى فكفروا (فانتقمنا من الذين أجمعوا) أى فعلوا الإجرام ، وهى الآثام (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) هذا إخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد ، وفيه تشريف للمؤمنين ومزيد تكريمة لعباده الصالحين ، ووقف بعض القراء على حقا وجعل اسم كان ضميرا فيها وخبرها حقا : أى وكان الانتقام حقا . قال ابن عطية : وهذا ضعيف ، والصحيح أن نصر المؤمنين اسمها وحقا خبرها وعليها متعلق بحقا ، أو بمحذوف هو صفة له (الله الذى يرسل الرياح) قرأ حمزة والكسائى وابن كثير وابن محيصن يرسل « الرياح » بالافراد . وقرأ الباقون « الرياح » قال أبو عمرو : كل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع ، وما كان بمعنى العذاب فهو موحد ، وهذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان ماسبق من أحوال الرياح ، فتكون على هذا جملة « ولقد أرسلنا » إلى قوله « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » معترضة (فتشير بها) أى تزعجه من حيث هو (فيبسطه في السماء كيف يشاء) تارة سائرا وتارة واقفا ، وتارة مطبقا ، وتارة غير مطبق ، وتارة إلى مسافة بعيدة ، وتارة إلى مسافة قريبة ، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة وفى سورة النور (ويجعله كسفا) تارة أخرى ، أو يجعله بعد بسطه قطعاً متفرقة ، والكسف جمع كسفة ، والكسفة القطعة من السحاب . وقد تقدم تفسيره واختلاف

القراءة فيه (فترى الودق يخرج من خلاله) الودق المطر ، ومن خلاله من وسطه . وقرأ أبو العالية والضحاك يخرج من خلاله ، (فإذا أصاب به) أى بالمطر (من يشاء من عباده) أى بلادهم وأرضهم (إذا هم يستبشرون) إذا هم الفجائية : أى فاجثوا الاستبشار بمجيئ المطر ، والاستبشار الفرح (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم) أى من قبل أن ينزل عليهم المطر ، وإن هم الخفقة وفيها ضمير شأن مقدر هو اسمها : أى وإن الشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهم ، وقوله (من قبله) تكرير للتأكيد ، قاله الأخفش وأكثر النحويين كما حكاه عنهم النحاس . . وقال قطرب : إن الضمير فى قبله راجع إلى المطر : أى وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر . وقيل المعنى : من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع والمطر ، وقيل من قبل أن ينزل عليهم من قبل السحاب : أى من قبل رؤيته ، واختار هذا النحاس . وقيل الضمير عائد إلى الكسف ، وقيل إلى الإرسال ، وقيل إلى الاستبشار . والراجع الوجه الأول ، وما بعده من هذه الوجوه كلها فى غاية التكلف والتعسف ، وخبر كان (لمبسين) أى آيسين أو بائسين . وقد تقدم تحقيق الكلام فى هذا (فانظر إلى أثر رحمت الله) الناشئة عن إنزال المطر من النبات والثمار والزرائع التى بها يكون الحصب ورخاء العيش : أى انظر نظر اعتبار واستبصار لتستدل بذلك على توحيد الله وتفرد به هذا الصنع العجيب . قرأ الجمهور « أثر » بالتوحيد . وقرأ ابن عامر وحفص وحزرة والكسائى آثار بالجمع (كيف يحيى الأرض بعد موتها) فاعل الإحياء ضمير يعود إلى الله سبحانه ، وقيل ضمير يعود إلى الأثر ، وهذه الجملة فى محل نصب بانظر : أى انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض . وقرأ الجحدري وأبو حيوة « يحيى » بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمة أو إلى الآثار على قراءة من قرأ بالجمع ، والإشارة بقوله (إن ذلك) إلى الله سبحانه : أى إن الله العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء المذكورة (يحيى الموتى) أى لقادر على إحيائهم فى الآخرة وبعثهم ومجازاتهم كما أحيا الأرض الميتة بالمطر (وهو على كل شئ قدير) أى عظيم القدرة كثيرها (ولئن أرسلنا ريحا فأروهم مصفرا) الضمير فى فأروهم يرجع إلى الزرع والنبات الذى كان من أثر رحمة الله : أى فأروهم مصفرا من البرد الناشئ عن الريح التى أرسلها الله بعد اخضراره . وقيل راجع إلى الريح ، وهو يجوز تذكيره وتأنيثه . وقيل راجع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار . وقيل راجع إلى السحاب لأنه إذا كان مصفرا لم يطر ، والأول أولى : واللام هى الموطئة ، وجواب القسم (لظلوا من بعده يكفرون) وهو يسد مسد جواب الشرط . والمعنى : ولئن أرسلنا ريحا حارة أو باردة ، فضربت زرعهم بالصفار لظلوا من بعد ذلك يكفرون بالله ويحلون نعمه ، وفى هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلوبهم ، وليس كذا حال أهل الإيمان . ثم شبههم بالموتى وبالصم فقال (فإنك لا تسمع الموتى) إذا دعوتهم ، فكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق ومعرفتهم للصواب (ولا تسمع الصم الدعاء) إذا دعوتهم إلى الحق ووعظهم بمواعظ الله ، وذكرتهم الآخرة وما فيها ، وقوله (إذا ولوا مدبرين) بيان لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات وكونهم صم الأذان ، قد تقدم تفسير هذا فى سورة النمل . ثم وصفهم بالعمى فقال (وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم) لفقدهم للانتفاع بالأبصار كما ينبغي ، أو لفقدهم للبصائر (إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا) أى ماتسمع إلا هؤلاء لكونهم أهل التفكير والتدبر والاستدلال بالآثار على المؤثر (فهم مسلمون) أى متقادون للحق متبعون له (الله الذى خلقكم من ضعف) ذكر سبحانه استدلالا آخر على كمال قدرته ، وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة ، ومعنى من ضعف : من نطفة . قال الواحدى : قال المفسرون : من نطفة ، والمعنى من ذى ضعف . وقيل المراد حال الطفولية والصغر (ثم جعل من بعد ضعف قوة) وهى قوة الشباب ، فإنه إذ ذاك تستحكم القوة وتشد الخلق إلى بلوغ النهاية

ثم جعل من بعد قوة ضحفاً أى عند الكبر والمهرم (وشيبة) الشيبة هى تمام الضعف ونهاية الكبر . قرأ الجمهور « ضعف » بضم الضاد فى هذه المواضع . وقرأ عاصم وحمة بفتحها . وقرأ الجحدري بالفتح فى الأولين والضم فى الثالث . قال الفراء : الضم لغة قريش والفتح لغة تميم . قال الجوهري : الضعف والضعف خلاف القوة ، وقيل هو بالفتح فى رأى ، وبالضم فى الجسم (يخلق ما يشاء) يعنى من جميع الأشياء ومن جملتها القوة والضعف فى بنى آدم (وهو العليم) بتدبيره (القدير) على خلق ما يريد ، وأجاز الكوفيون من ضعف بفتح الضاد والعين (ويوم تقوم الساعة) أى القيامة ، وسميت ساعة لأنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا (يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) أى يحلفون ما لبثوا فى الدنيا ، أو فى قبورهم غير ساعة ، فيمكن أن يكونوا استقلوا مدة لبثهم واستقر ذلك فى أذهانهم ، فحلفوا عليه وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقع . وقال ابن قتيبة : إنهم كذبوا فى هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل ، وهذا هو الظاهر لأنهم إن أرادوا لبثهم فى الدنيا فقد علم كل واحد منهم مقداره ، وإن أرادوا لبثهم فى القبور فقد حلفوا على جهالة إن كانوا لا يعرفون الأوقات فى البرزخ (كذلك كانوا يؤفكون) يقال أفك الرجل : إذا صرف عن الصدق ، فالمعنى : مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون . وقيل المراد يصرفون عن الحق ، وقيل عن الخير ، الأول أولى ، وهو دليل على أن حلفهم كذب « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث » اختلف فى تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم ، فقيل الملائكة ، وقيل الأنبياء ، وقيل علماء الأمم ، وقيل مؤمنو هذه الأمة ، ولا مانع من الحمل على الجميع . ومعنى فى كتاب الله : فى علمه وقضائه . قال الزجاج : فى علم الله المثبت فى اللوح المحفوظ . قال الواحدي : والمفسرون حملوا هذا على التقديم والتأخير على تقدير : وقال الذين أوتوا العلم فى كتاب الله ، وكان ردّ الذين أوتوا العلم عليهم باليمين للتأكيد ، أو للمقابلة لليمين باليمين ، ثم نبههم على طريقة التبيكيت بأن (هذا) الوقت الذى صاروا فيه هو (يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) أنه حق ، بل كنتم تستعجلونه تكديبا واستهزاء (فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم) أى لا ينفعهم الاعتذار يومئذ ولا يفيدهم علمهم بالقيامة . وقيل لما ردّ عليهم المؤمنون سألو الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا . قرأ الجمهور « لا تنفع » بالفوقية ، وقرأ عاصم وحمة والكسائي بالتحية (ولا هم يستعتبون) يقال استعتبت فأعتبني : أى استرضيته فأرضاني ، وذلك إذا كنت جانبا عليه ، وحقيقة أعتبته أزلت عتبه ، والمعنى : أنهم لا يدعون إلى إزالة عتبه من التوبة والطاعة كما دعوا إلى ذلك فى الدنيا (ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل) أى من كل مثل من الأمثال التى تدلهم على توحيد الله وصدق رسله واحتجنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك (ولئن جثتم بآية) من آيات القرآن الناطقة بذلك ، أو لئن جثتم بآية كالعصا واليد (ليقولنّ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون) أى ما أنت يا محمد وأصحابك إلا مبطلون أصحاب أباطيل تتبعون السحر وما هو مشاكل له فى البطلان (كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون) أى مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب الفاقدين للعلم النافع الذى يهتدون به إلى الحق وينجون به من الباطل ، ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر معللا لذلك بحقية وعد الله وعدم الخلف فيه ، فقال (فاصبر) على ما سمعه منهم من الأذى وتنظره من الأفعال الكفرية فإن الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتك وإظهار دعوتك ووعدته حق لا خلف فيه (ولا يستخفّنك الذين لا يوقنون) أى لا يحملنك على الخفة ويستفزنك عن دينك وما أنت عليه الذين لا يوقنون بالله ولا يصدقون أنبياءه ولا يؤمنون بكتبه ، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يقال استخف فلان فلانا : أى استجهله حتى حمله على اتباعه فى الغي . قرأ الجمهور « يستخفّنك » بالخاء المعجمة والفاء ، وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق بخاء مهملة وقاف من الاستحقاق ، والنهى فى الآية من باب : لأرينك ها هنا

وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « ما من مسلم يردّ عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يردّ عنه نار جهنم يوم القيامة ، ثم تلا (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) » ، وهو من طريق شهر بن حوشب عن أمّ الدرداء عن أبي الدرداء . وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عنه في قوله (فيجعله كسفا) قال : قطعا بعضها فوق بعض (فترى الودق) قال : المطر (يخرج من خلاله) قال : من بينه . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية (إنك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاء) في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بدر ، والإسناد ضعيف . والمشهور في الصحيحين وغيرهما أن عائشة استدلت بهذه الآية على ردّ رواية من روى من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى أهل قليب بدر ، وهو من الاستدلال بالعام على ردّ الخاص فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له : إنك تنادى أجسادا بالية « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وفي مسلم من حديث أنس « أن عمر بن الخطاب لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناديهم ، فقال : يا رسول الله تناديهم بعد ثلاث وهل يسمعون ؟ يقول الله إنك لاتسمع الموتى ، فقال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ، ولكنهم لا يطيقون أن يجيبوا » .

تفسير سورة لقمان

آياتها أربع وثلاثون آية

وهي مكية إلا ثلاث آيات ، وهي قوله « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام » إلى تمام الآيات الثلاث . قاله ابن عباس فيما أخرجه النحاس عنه . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه أنها مكية ولم يستثن ، وحكى القرطبي عن قتادة أنها مكية إلا آيتين . وأخرج النسائي وابن ماجه عن البراء قال : كنا نصلّي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر نسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم (١) تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (٦) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ قِرَافَةٌ فَابْشُرْهُ بِعَذَابِ الْإِيمِ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (٨) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَحْمِيَدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (١٠) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١١).

قوله (ألم تلك آيات الكتاب) قد تقدم الكلام على أمثال فاتحة هذه السورة ومحملها من الإعراب مستوفى فلا نعيده ، وبيان مرجع الإشارة أيضا ، و (الحكيم) إما أن يكون بمعنى مفعول ، أو بمعنى فاعل ، أو بمعنى ذى الحكمة أو الحكيم قائله ، و (هدى ورحمة) منصوبان على الحال على قراءة الجمهور . قال الزجاج : المعنى تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحمة ، وقرأ حمزة « ورحمة » بالرفع على أنهما خبر مبتدأ محذوف : أى هو هدى ورحمة ، ويجوز أن يكونا خبر تلك ، والمحسن العامل للحسنات ، أو من يعبد الله كأنه يراه كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله سلم في الصحيح لما سأله جبريل عن الإحسان : فقال « أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ثم بين عمل المحسنين فقال (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون) والموصول في محل جر على الوصف للمحسنين ، أو في محل رفع ، أو نصب على المدح أو القطع ، وخص هذه العبادات الثلاث لأنها عمدة العبادات (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) قد تقدم تفسير هذا في أوائل سورة البقرة ، والمعنى هنا : أن أولئك المتصفين بالإحسان وفعل تلك الطاعات التي هي أمهات العبادات هم على طريقة الهدى ، وهم الفائزون بمطالبتهم الظافرون بخيري الدارين (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) محل « ومن الناس » الرفع على الابتداء كما تقدم بيانه في سورة البقرة ، وخبره « من يشتري لهو الحديث » ومن إما موصولة أو موصوفة ، وهو الحديث كل ما يلهي عن الخير من الغناء والملاهي والأحاديث المكنوبة وكل ما هو منكرو ، والاضافة بيانية . وقيل المراد شراء القينات المغنيات والمغنين ، فيكون التقدير : ومن يشتري أهل لهو الحديث . قال الحسن : هو الحديث المعازف والغناء . وروى عنه أنه قال : هو الكفر والشرك . قال القرطبي : إن أولى ما قيل في هذا الباب هو تفسير لهو الحديث بالغناء ، قال : وهو قول الصحابة والتابعين ، واللام في (ليضل عن سبيل الله) للتعليل . قرأ الجمهور بضم الياء من « ليضل » أى ليضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق ، وإذا أضل غيره فقد ضل في نفسه . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وحيد وورش وابن أبي إسحاق بفتح الياء : أى ليضل هو في نفسه . قال الزجاج : من قرأ بضم الياء ، فعناه ليضل غيره ، فإذا أضل غيره فقد ضل هو ، ومن قرأ بفتح الياء فعناه ليصير أمره إلى الضلال ، وهو وإن لم يكن يشتري للضلالة ، فإنه يصير أمره إلى ذلك ، فأفاد هذا التعليل أنه إنما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصد ، ويؤيد هذا سبب نزول الآية وسيأتي . قال الطبري : قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبد الله العنبري . قال القاضي أبو بكر بن العربي : يجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته إذ ليس شيء منها عليه حرام لا من ظاهرها ولا من باطنها ، فكيف يمنع من التلذذ بصوتها ؟

قلت : قد جمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم في الغناء وما استدلل به المحللون له والمحرمون له ، وحقت هذا المقام بما لا يحتاج من نظر فيها وتدبر معانيها إلى النظر في غيرها ، وسميتها [إبطال دعوى الإجماع ، على تحريم مطلق السماع] فن أحب تحقيق المقام كما ينبغي فليرجع إليها .

ومحل قوله « بغير علم » النصب على الحال : أى حال كونه غير عالم بحال ما يشترى به ، أو بحال ما ينفع من التجارة وما يضر ، فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض (ويتخذها هزوا) قرأ الجمهور برفع « يتخذها » عطفا على يشتري فهو من جملة الصلة ، وقيل الرفع على الاستئناف ، والضمير المنصوب فى يتخذها يعود إلى الآيات المتقدم ذكرها ، والأول أولى . وقرأ حمزة والكسائي والأعمش « ويتخذها » بالنصب عطفا على يضل ، والضمير المنصوب راجع إلى السبيل ، فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل للتحريم ، والمعنى : أنه يشتري لهُ الجديث للإضلال عن سبيل الله واتخاذ السبيل هزوا : أى مهزوعا به ، والسبيل يذكر ويؤنث ، والإشارة بقوله (أولئك لهم عذاب مهين) إلى من ، والجمع باعتبار معناها كما أن الأفراد فى الفعلين باعتبار لفظها ، والعذاب المهين : هو الشديد الذى يصير به من وقع عليه مهينا (وإذا تتلى عليه آياتنا) أى وإذا تتلى آيات القرآن على هذا المستهزئ (ولي مستكبرا) أى أعرض عنها حال كونه مبالغا فى التكبر ، وجملة (كأن لم يسمعها) فى محل نصب على الحال : أى كأن ذلك المعرض المستكبر لم يسمعها مع أنه قد سمعها ، ولكن أشبهت حاله حال من لم يسمع ، وجملة (كأن فى أذنيه وقرا) حال ثانية ، أو بدل من التى قبلها ، أو حال من ضمير يسمعها ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، والوقر الثقل ، وقد تقدم بيانه ، وفيه مبالغة فى إعراض ذلك المعرض (فبشره بعذاب أليم) أى أخبره بأن له العذاب البليغ فى الألم ، ثم لما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليها ، فقال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى آمنوا بالله وبآياته ولم يعرضوا عنها بل قبلوها وعملوا بها (لهم جنات النعيم) أى نعيم الجنات فعكسه للمبالغة ، جعل لهم جنات النعيم كما جعل للفريق الأول العذاب المهين ، وانتصاب (خالدين فيها) على الحال وقرأ زيد بن على « خالدون فيها » على أنه خبر ثان لأن (وعد الله حقا) هما مصدران الأول مؤكد لنفسه : أى وعد الله وعدا ، والثانى مؤكد لغيره ، وهو مضمون الجملة الأولى وتقديره حق ذلك حقا . والمعنى : أن وعده كائن لا محالة ولا خلف فيه (وهو العزيز) الذى لا يغلبه غالب (الحكيم) فى كل أفعاله وأقواله . ثم بين سبحانه عزته وحكمته بقوله (خلق السموات بغير عمد ترونها) العمد جمع عمد ، وقد تقدم الكلام فيه فى سورة الرعد . وترونها فى محل جر صفة لعمد فيمكن أن تكون ثم عمد ، ولكن لا ترى . ويجوز أن تكون فى موضع نصب على الحال : أى ولا عمد ألبتة . قال النحاس : وسمعت على بن سليمان يقول : الأولى أن يكون مستأنفا : أى ولا عمد ثم (وألقى فى الأرض رواسي) أى جبالا ثوابت (أن تميد بكم) فى محل نصب على العلة : أى كراهة أن تميد بكم ، والكوفيون يقدرونه لثلاث تميد ، والمعنى : أنها خلقها وجعلها مستقرة ثابتة لا تتحرك بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهورها (وبث فيها من كل دابة) أى من كل نوع من أنواع الدواب ، وقد تقدم بيان معنى البث (وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم) أى أنزلنا من السماء مطرا فأنبتنا فيها بسبب إنزاله من كل زوج : أى من كل صنف ، ووصفه بكونه كريما لحسن اونه وكثرة منافعه . وقيل إن المراد بذلك الناس ، فالكريم منهم من يصير إلى الجنة ، واللئيم من يصير إلى النار . قاله الشعبي وغيره ، والأول أولى . والإشارة بقوله (هذا) إلى ما ذكر فى خلق السموات والأرض ، وهو مبتدأ وخبره (خلق الله) أى مخلوقه (فأرونى ماذا خلق الذين من دونه) من آلهتكم التى تعبدونها ، والاستفهام للتقريع والتوبيخ ، والمعنى : فأرونى أى شئ خلقوا مما يحاكي خلق الله أو يقاربه ، وهذا الأمر لهم لقصد التعجيز والتبكيث . ثم أضرب عن تبكيثهم بما ذكر إلى الحكم عليهم بالضلال الظاهر فقال (بل الظالمون فى ضلال) فقرّر ظلمهم أولا وضلالهم ثانيا ، ووصف ضلالهم بالوضوح والظهور ، ومن كان هكذا فلا يعقل الحجة ولا يهتدى إلى الحق .

وقد أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) يعني باطل الحديث . وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث الأعاجم وصنعهم في دهرهم . وكان يكتب الكتب من الحيرة إلى الشام ويكذب بالقرآن . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن مردويه عنه في الآية قال : باطل الحديث . وهو الغناء ونجوه (ليضل عن سبيل الله) قال : قراءة القرآن وذكر الله ، نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية . وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن عنه أيضا في الآية قال : هو الغناء وأشباهه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال : الجوارى الضاريات . وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي الصهباء قال : سألت عبد الله بن مسعود عن قوله (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) قال : هو والله الغناء . ولفظ ابن جرير : هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو ، يردّها ثلاث مرات . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن » ، ولا خير في تجارة فيهنّ وثمنهنّ حرام » في مثل هذا أنزلت هذه الآية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) الآية ، وفي إسناده عبيد بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن وفيهم ضعف . وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله حرّم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها ، ثم قرأ (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) » . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في السنن عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الغناء ينبت التفاق كما ينبت الماء البقل » وروياه عنه موقوفا . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « مارفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك » . وفي الباب أحاديث في كل حديث منها مقال . وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود في قوله (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) قال : الرجل يشتري جارية تغنيه ليلا ونهارا . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر « أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قوله (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) : إنما ذلك شراء الرجل اللعب والباطل » . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر في طريق ، فسمع زمارة فوضع أصبعيه في أذنيه ، ثم عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول يا نافع أسمع ؟ قلت لا فأخرج أصبعيه من أذنيه وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع . وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إنما نهيت عن صوتين أحقن فاجرين : صوت عند نغمة لهو ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنه شيطان » .

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى

وَهَنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ (١٤) وَإِنْ جُهِدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يُبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يُبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩).

اختلف في لقمان هل هو عجمي أم عربي ؟ مشتق من اللقم ، فمن قال إنه عجمي منعه للتعريف والعجمة ، ومن قال إنه عربي منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون . واختلفوا أيضا هو نبي أم رجل صالح ؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس نبي . وحكى الواحدى عن عكرمة والسدى والشعبي أنه كان نبيا ، والأول أرجح لما سيأتى في آخر البحث . وقيل لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط ، مع أن الراوى لذلك عنه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا . وهو لقمان بن باعورا ابن ناحور بن تارخ ، وهو آزر أبو إبراهيم ، وقيل هو لقمان بن عثقا بن مرون ، وكان نوبيا من أهل أيلة ذكره السهيلي . قال وهب : هو ابن أخت أيوب . وقال مقاتل : هو ابن خالته ، عاش ألف سنة وأخذ عنه العلم ، وكان يفتى قبل مبعث داود ، فلما بعث داود قطع الفتوى ، فقيل له ؟ فقال ألا أكتفى إذ كفيت . قال الواقدي : كان قاضيا في بني إسرائيل ، والحكمة التي آتاه الله هي الفقه والعقل والإصابة في القول وفسر الحكمة من قال بنبوته بالنبوته (أن اشكر لى) أن هي المفسرة ، لأن في إتياء الحكمة معنى القول . وقيل التقدير قلنا له أن اشكر لى . وقال الزجاج : المعنى ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن اشكر لى . وقيل بأن اشكر لى فشكر فكان حكيما بشكره والشكر لله الشناء عليه في مقابلة النعمة وطاعته فيما أمر به . ثم بين سبحانه أن الشكر لا ينفع به إلا الشاكر ، فقال (ومن يشكر فلنما يشكر لنفسه) لأن نفع ذلك راجع إليه وفائدته حاصلة له ، إذ به تستبقى النعمة وبسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه (ومن كفر فإن الله غنى حميد) أى من جعل كفر النعم مكان شكرها ، فإن الله غنى عن شكره غير محتاج إليه حميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه التي لا يحاط بقدرها ولا يحصر عددها وإن لم يحمده أحد من خلقه ، فإن كل موجود ناطق بحمده بلسان الحال . قال يحيى بن سلام : غنى عن خلقه حميد في فعله (وإذا قال لقمان لابنه) قال السهيلي : اسم ابنه ثاران في قول ابن جرير والقتبي . وقال الكلبي : مشكم . وقال النقاش أنعم . وقيل ماثان . قال القشيري : كان ابنه وامرأته كافرين فما زال يعظهما حتى أسلما ، وهذه الجملة معطوفة على ما تقدم ، والتقدير : آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا في نفسه ، وحين جعلناه واعظا لغيره . قال الزجاج : إذ في موضع نصب بآتيناه ، والمعنى : ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال . قال النحاس : وأحسبه غلطا لأن في الكلام واوا وهي تمنع من ذلك ، ومعنى (وهو يعظه)

يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيد وتصده عن الشرك (يابني لا تشرك بالله) قرأ الجمهور بكسر الباء . وقرأ ابن كثير بإسكانها . وقرأ حفص بفتحها ، ونهيه عن الشرك يدل على أنه كان كافرا كما تقدم ، وجملة (إن الشرك لظلم عظيم) تعليل لما قبلها ، وبدأ في وعظه ينهيه عن الشرك لأنه أهم من غيره .

وقد اختلف في هذه الجملة ، فقيل هي من كلام لقمان ، وقيل هي من كلام الله ، فتكون متقطعة عما قبلها ، ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أنها لما نزلت - ولم يلبسوا إيمانهم بظلم - شق ذلك على الصحابة ، وقالوا . أين لم يظلم نفسه . فأنزل الله (إن الشرك لظلم عظيم) فطابت أنفسهم (ووصينا الإنسان بوالديه) هذه التوصية بالوالدين وما بعدها إلى قوله (بما كنتم تعملون) اعتراض بين كلام لقمان لقصد التأكيد لما فيها من النهي عن الشرك بالله ، وتفسير التوصية هي قوله (أن اشكر لي ولوالديك) وما بينهما اعتراض بين المفسر والمفسر وفي جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدّها وجوبا ومعنى (حملته أمه وهنا على وهن) أنها حملته في بطنها وهي تزاد كل يوم ضعفا على ضعف ، وقيل المعنى : إن المرأة ضعيفة الحلقة ، ثم يضعفها الحمل وانتصاب وهنا على المصدر . وقال النحاس على أنه مفعول ثان بإسقاط الحرف : أي حملته بضعف على ضعف وقال الزجاج المعنى لزمها بحملها إياه أن تضعف ، مرة بعد مرة وقيل انتصابه على الحال من أمه و « على وهن » صفة لو هنا أي وهنا كائنا على وهن قرأ الجمهور بسكون الهاء في الموضعين . وقرأ عيسى التتبي وهي رواية عن أبي عمرو بفتحهما وهما لغتان : قال قعنب :

هل للعواذل من ناه فيزجرها إن العواذل فيها الأين والوهن

(وفصاله في عامين) الفصل القطام ، وهو أن يفصل الولد عن الأم ، وهو مبتدأ وخبره الظرف . وقرأ الجحدري وقتادة وأبو رجاء والحسن ويعقوب « وفصله » وهما لغتان ، يقال انفصل عن كذا : أي تميز ، وبه سمى الفصل . وقد قدّمنا أن أمه في قوله (أن اشكر لي ولوالديك) هي المفسرة . وقال الزجاج : هي مصدرية . والمعنى : بأن اشكر لي . قال النحاس : وأجود منه أن تكون أن مفسرة ، وجملة (إلى المصير) تعليل لوجوب امتثال الأمر : أي الرجوع إلى لا إلى غيري (وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم) أي ما لا علم لك بشركته (فلا تطعهما) في ذلك . وقد قدّمنا تفسير الآية وسبب نزولها في سورة العنكبوت ، وانتصاب (معروفا) على أنه صفة لمصدر محذوف : أي وصاحبهما صحابا معروفا ، وقيل هو منصوب بنزع الخافض ، والتقدير بمعروف (واتبع سبيل من أناب إلى) أي اتبع سبيل من رجع إلى من عبادي الصالحين بالتوبة والإخلاص (ثم إلى مرجعكم) جميعا لا إلى غيري (فأنبئكم) أي أخبركم عند رجوعكم (بما كنتم تعملون) من خير وشر فأجازي كلّ عامل بعمله . وقد قيل إن هذا السياق من قوله « ووصينا الإنسان » إلى هنا من كلام لقمان فلا يكون اعتراضا وفيه بعد . ثم شرع سبحانه في حكاية بقية كلام لقمان في وعظه لابنه فقال (يابني إنما إن تلك مثقال حبة من خردل) الضمير في إنما عائذ إلى الخطيئة لما روى أن ابن لقمان قال لأبيه : يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد هل يعلمها الله ؟ فقال إنما : أي الخطيئة ، والجملة الشرطية مفسرة للضمير : أي إن الخطيئة إن تلك مثقال حبة من خردل . قال الزجاج : التقدير إن التي سألتني عنها إن تلك مثقال حبة من خردل ، وعبر بالخردلة لأنها أصغر الحبوب ولا يدرك بالحس ثقلها ولا ترجح ميزانها . وقيل إن الضمير في « إنما » راجع إلى الحصلة من الإساءة والإحسان : أي إن الحصلة من الإساءة والإحسان إن تلك مثقال حبة الخ ، ثم زاد في بيان خفاء الحبة مع خفتها فقال (فتكن في صخرة) فإن كونها في الصخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرزه (أو في السموات أو في الأرض)

أى أو حيث كانت من بقاع السموات أو من بقاع الأرض (يأت بها الله) أى يحضرها ويحاسب فاعلمها عليها (إن الله لطيف) لا تخفى عليه خافية ، بل يصل علمه إلى كل خفى (خير) بكل شئ لا يغيب عنه شئ . قرأ الجمهور « إن تك » بالفوقية على معنى إن تك الخطيئة أو المسئلة أو الخصلة أو القصة . وقرءوا « مثقال » بالنصب على أنه خبر كان ، واسمها هو أحد تلك المقدرات . وقرأ نافع برفع مثقال على أنه اسم كان وهى تامة ، وأنت الفعل فى هذه القراءة لإضافة مثقال إلى المؤنث . وقرأ الجمهور « فتكن » بضم الكاف ، وقرأ الجحدري بكسرها وتشديد النون ، من الكن الذى هو الشئ المغطى . قال السدى : هذه الصخرة هى صخرة ليست فى السموات ولا فى الأرض . ثم حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصيبة ، ووجه تخصيص هذه الطاعات أنها أمهات العبادات وعماد الخير كله ، والإشارة بقوله (إن ذلك) إلى الطاعات المذكورة ، وخبر إن قوله (من عزم الأمور) أى مما جعله الله عزيمة وأوجه على عباده . وقيل المعنى : من حق الأمور التى أمر الله بها ، والعزم يجوز أن يكون بمعنى المعزوم : أى من معزومات الأمور أو بمعنى العازم كقوله - فإذا عزم الأمر - قال المبرد : إن العين تبدل حاء ، فيقال عزم وحزم . قال ابن جرير : ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة ، وصوب هذا القرطبي (ولا تصاعر خدك للناس) قرأ الجمهور « تصعر » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم « تصاعر » والمعنى متقارب ، والصعر الميل ، يقال صعر خدّه وصاعر خدّه : إذا أمال وجهه وأعرض تكبرا . والمعنى لا تعرض عن الناس تكبرا عليهم ، ومنه قول الشاعر :

وكنا إذا الجبار صعر خدّه مشينا إليه بالسيوف نعاتبه

ورواه ابن جرير هكذا :

وكنا إذا الجبار صعر خدّه أقمنا له من ميله فتقومنا

قال الهروي (ولا تصاعر خدك للناس) أى لا تعرض عنهم تكبرا ، يقال أصاب البعير صعر : إذا أصابه داء يلوى عنقه . وقيل المعنى : ولا تلو شذوذك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحمقه . وقال ابن خويزمنداد : كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة ، ولعله فهم من التصغير التذلل (ولا تمش فى الأرض مرحا) أى خيلاء وفرحا ، والمعنى النهى عن التكبر والتجبر ، والمختال يمرح فى مشيه ، وهو مصدر فى موضع الحال ، وقد تقدم تحقيقه ، وجملة (إن الله لا يحب كل مختال فخور) تعليل للنهى لأن الاختيال هو المرح ، والفخور هو الذى يفتخر على الناس بماله من المال أو الشرف أو القوة أو غير ذلك ، وليس منه التحدث بنعم الله ، فإن الله يقول - وأما بنعمة ربك فحدث - (واقصد فى مشيك) أى توسط فيه ، والقصد ما بين الإسراع والبطء ، يقال قصد فلان فى مشيته : إذا مشى مستويا لا يدب ديب الماوتين ولا يثب وثوب الشياطين . وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مشى أسرع ، فلا بد أن يحمل القصد هنا على ما جاوز الحدة فى السرعة . وقال مقاتل : معناه لا تختل فى مشيتك . وقال عطاء : امش بالوقار والسكينة ، كقوله - يمشون على الأرض هونا - (واغضض من صوتك) أى انقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعه ، فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذى السامع ، وجملة (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) تعليل للأمر بالغض من الصوت : أى أوحشها وأقبحها . قال قتادة : أقبح الأصوات صوت الحمير أو له زفير وآخره شهيق . قال المبرد : تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمود وإنه

داخل في باب الصوت المنكر ، واللام في لصوت للتأكيد ، ووحده الصوت مع كونه مضافا إلى الجمع لأنه مصدر ، وهو يدل على الكثرة ، وهو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أتدرون ما كان لقمان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : كان حبشيا » . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب المملوكين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا . وأخرج الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن عساكر عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم ، والنجاشي ، وبلال المؤذن » . قال الطبراني : أراد الحبشة . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله (ولقد آتينا لقمان الحكمة) يعنى العقل والفهم والفطنة في غير نبوة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه كان نبيا ، وقد قدمنا أن الراوى عنه جابر الجعفي ، وهو ضعيف جدا . وأخرج أحمد والحكيم والترمذي والحاكم في الكنى والبيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن لقمان الحكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه » وقد ذكر جماعة من أهل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان وحكمه ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك شيء ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشيء منها حتى نقبله . وقد حكى الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه في هذا الموضع ، وفيه كفاية وما عدا ذلك مما لم يصح فليس في ذكره إلا شغلة للحيز وقطيعة للوقت ، ولم يكن نبيا حتى يكون مانقل عنه من شرع من قبلنا . ولا صح إسناد ماروى عنه من الكلمات حتى يكون ذكر ذلك من تدوين كلمات الحكمة التي هي ضالة المؤمن . وأخرج أبو يعلى والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن أبي وقاص قال : أنزلت في هذه الآية « وإن جاهدك على أن تشرك بي » ، وقد تقدم ذكر هذا . وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (وهنا على وهن) قال : شدة بعد شدة وخلقا بعد خلق . وأخرج الطبراني وابن عدي وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قوله (ولا تصعر خدك للناس) فقال لي الشدق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ولا تصعر خدك للناس) قال : لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم إذا كلموك . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه كالمتكبر .

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ
ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (٢٠)
وإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ
يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٢١) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عِقَبَةُ الْأُمُورِ (٢٢) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزِنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٣) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٢٤) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٥) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٦) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٧) مَا خَلَقَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٨) .

لما فرغ سبحانه من قصة لقمان رجع إلى توبيخ المشركين وتبكيهم وإقامة الحجج عليهم فقال (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض) قال الزجاج : معنى تسخيرها للآدميين الانتفاع بها انتهى ، فمن مخلوقات السموات المسخرة لبني آدم : أى التى ينتفعون بها الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك . ومن جملة ذلك الملائكة فإنهم حفظة لبني آدم بأمر الله سبحانه ، ومن مخلوقات الأرض المسخرة لبني آدم الأحجار والتراب والزرع والشجر والثمر والحيوانات التى ينتفعون بها والعشب الذى يرعون فيه دوابهم وغير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فالمراد بالتسخير جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له سواء كان منقادا له وداخلا تحت تصرفه أم لا (وأصبح عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) أى أتم وأكمل عليكم نعمه ، يقال سبغت النعمة إذا تمت وكملت . قرأ الجمهور « أصبح » بالسين ، وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمار « أصبح » بالصاد مكان السين . والنعم جمع نعمة على قراءة نافع وأبى عمرو وحفص ، وقرأ الهاقون « نعمة » بسكون العين على الإفراد والتنوين اسم جنس يراد به الجمع ويدل به على الكثرة ، كقوله - وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها - وهى قراءة ابن عباس . والمراد بالنعم الظاهرة ما يدرك بالعقل أو الحس ويعرفه من يتعرفه ، وبالباطنة ما لا يدرك للناس ويخفى عليهم . وقيل الظاهرة الصحة وكمال الخلق ، والباطنة المعرفة والعقل . وقيل الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال وفعل الطاعات ، والباطنة ما يجده المرء فى نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله عن البعد من الآفات . وقيل الظاهرة نعم الدنيا ، والباطنة نعم الآخرة . وقيل الظاهرة الإسلام والجمال ، والباطنة ماستره الله على العبد من الأعمال السيئة (ومن الناس من يجادل فى الله) أى فى شأن الله سبحانه فى توحيدِهِ وصفاته مكابرة وعنادا بعد ظهور الحق له وقيام الحجة عليه ، ولهذا قال (بغير علم) من عقل ولا نقل (ولا هدى) يهتدى به إلى طريق الصواب (ولا كتاب منير) أنزله الله سبحانه ، بل مجرد تعنت ومحض عناد ، وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله) أى إذا قيل لهؤلاء المجادلين ، والجمع باعتبار معنى من ، اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد والبحث ، و (قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) فتعبدوا ما كانوا يعبدونه من الأصنام ، ونمشی فى الطريق التى كانوا يمشون بها فى دينهم ، ثم قال على طريق الاستفهام للاستبعاد والتبكي (أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) أى يدعو آباءهم الذين اقتلوا بهم فى دينهم : أى يتبعونهم فى الشرك ، ولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشرك ، ويجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى عذاب السعير ، لأنه زين لهم اتباع آباءهم والتدين

بدينهم ، ويجوز أن يراد أنه يدعو جميع التابعين والمتبوعين إلى العذاب ، فدعاؤه للمتبوعين بتزيينه لهم الشرك ، ودعاؤه للتابعين بتزيينه لهم دين آبائهم ، وجواب لو محذوف : أى يدعوهم فيتبعونهم ، ومحل الجملة النصب على الحال . وما أقبح التقليد ، وأكثر ضرره على صاحبه ، وأوخم عاقبته ، وأشأم عائدته على من وقع فيه . فإن الداعى له إلى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لئلا تحترق ، فتأبى ذلك وتهافت في نار الحريق وعذاب السعير (ومن يسلم وجهه إلى الله) أى يقوِّض إليه أمره ، ويخلص له عبادته ويقبل عليه بكلية (وهو محسن) فى أعماله ، لأن العبادة من غير إحسان لها ولا معرفة بما يحتاج إليه فيها لاتقع بالموقع الذى تقع به عبادة المحسنين . وقد صح عن الصادق المصدوق لما سأله جبريل عن الإحسان أنه قال له « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (فقد استمسك بالعروة الوثقى) أى اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به ، وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن يترقى إلى شاطئ جبل ، فتمسك بأوثق عرى جبل متدل منه (وإلى الله عاقبة الأمور) أى مصيرها إليه لا إلى غيره . وقرأ على بن أبى طالب والسلمى وعبد الله بن مسلم بن يسار « ومن يسلم » بالتشديد قال النحاس : والتخفيف فى هذا أعرف كما قال عز وجل - فقل أسلمت وجهى لله - (ومن كفر فلا يحزنك كفره) أى لا تحزن لذلك ، فإن كفره لا يضرك ، بين سبحانه حال الكافرين بعد فراغه من بيان حال المؤمنين ، ثم توعدهم بقوله (إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا) أى نخبرهم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها (إن الله عليم بذات الصدور) أى بما تسره صدورهم لا تخفى عليه من ذلك خافية . فالسرّ عنده كالعلانية (تمتعهم قليلا) أى نيقهم فى الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها . فإن النعيم الزائل هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم الدائم . وانتصاب قليلا على أنه صفة لمصدر محذوف : أى تمتعنا قليلا (ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) أى نلجئهم إلى عذاب النار . فإنه لا أثقل منه على من وقع فيه وأصيب به ، فلهذا استعير له الغلاظ (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) أى يعترفون بالله خالق ذلك لوضوح الأمر فيه عندهم . وهذا اعتراف منهم بما يدل على التوحيد وبطلان الشرك ولهذا قال (قل الحمد لله) أى قل يا محمد الحمد لله على اعترافكم ، فكيف تعبدون غيره وتجعلونه شريكا له ؟ أو المعنى : فقل الحمد لله على ما هدانا له من دينه ولا حد لغيرة ثم أضرب عن ذلك فقال (بل أكثرهم لا يعلمون) أى لا ينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذى يجب له العبادة دون غيره (لله ما فى السموات والأرض) ما كما وخلقنا فلا يستحق العبادة غيره (إن الله هو الغنى) عن غيره (الحميد) أى المستحق للحمد أو المحمود من عباده بلسان المقال أو بلسان الحال . ثم لما ذكر سبحانه أن له ما فى السموات والأرض أتبعه بما يدل على أن له وراء ذلك ما لا يحيط به عدد ولا يحصر بحدّ فقال (ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام) أى لو أن جميع ما فى الأرض من الشجر أقلام ، ووجد الشجرة لما تقرّر فى علم المعانى أن استغراق المفرد أشمل ، فكأنه قال : كل شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا وقد برئت أقلاما ، وجمع الأقلام لقصد التكثير : أى لو أن يعدّ كل شجرة من الشجر أقلاما . قال أبو حيان : وهو من وقوع المفرد موقع الجمع والنكرة موقع المعرفة كقوله - ما ننسخ من آية - ، ثم قال سبحانه (والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) أى يمده من بعده نقاده سبعة أبحر . قرأ الجمهور « والبحر » بالرفع على أنه مبتدأ ، ويمده خبره ، والجملة فى محل الحال : أى والحال أن البحر المحيط مع سعة يمده السبعة الأبحر مده لا ينقطع ، كذا قال سيبويه . وقال المبرد : إن البحر مرتفع بفعل مقدّر تقديره ولو ثبت البحر حال كونه تمده من بعده سبعة أبحر ، وقيل : هو مرتفع بالعطف على أن وما فى حيزها . وقرأ أبو عمرو وابن أبى إسحاق والبحر بالنصب عطفا على اسم أن ، أو بفعل مضمّر يفسره يمده . وقرأ ابن هرmez والحسن « يمده » بضم حرف المضارعة وكسر الميم ، من أمده . وقرأ جعفر بن محمد والبحر « مداده » وجواب لو

(مانفدت كلمات الله) أى كلماته التى هى عبارة عن معلوماته . قال أبو عليّ الفارسيّ : المراد بالكلمات والله أعلم ما فى المقدور دون ماخرج منه إلى الوجود ، ووافق القفال فقال : المعنى أن الأشجار لو كانت أقلاما والبجار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووجدانيته لم تنفذ تلك العجائب . قال القشيريّ : ردّ القفال معنى الكلمات إلى المقدورات ، وحمل الآية على الكلام القديم أولى . قال النحاس : قد تبين أن الكلمات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء ، لأنه نجلّ وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق فى السموات والأرض من شيء ، وعلم ما فيه من مثاقيل الذرّ ، وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو وما فى الشجرة من ورقة وما فيها من ضروب الخلق . وقيل إن قريشا قالت : ما أكثر كلام محمد ، فنزلت قاله السدّتيّ ، وقيل إنها لما نزلت - وما أوتيتم من العلم إلا قليلا - فى اليهود ، قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه ، فنزلت . قال أبو عبيدة : المراد بالبحر هنا الماء العذب الذى ينبت الأقلام ، وأما الماء المالح فلا ينبت الأقلام . قلت : ما أسقط هذا الكلام وأقلّ جدواه (إن الله عزيز حكيم) أى غالب لا يعجزه شيء ، ولا يخرج عن حكمته وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) أى لا يخلق نفس واحدة وبعثها . قال النحاس : كذا قدره النحويون كخلق نفس مثل قوله - واسئل القرية - . قال الزجاج : أى قدرة الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة (إن الله سميع) لكل ما يسمع (بصير) بكل ما يبصر . وقد أخرج البيهقيّ فى الشعب عن عطاء قال : سألت ابن عباس عن قوله (وأسبغ عليكم) الآية ، قال : هذه من كنوز علمي سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال «أما الظاهرة فما سوى من خلقك ، وأما الباطنة فما ستر من عورتك ، ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم» . وأخرج ابن مردويه والبيهقيّ فى الشعب والديلمى وابن النجار عنه قال «سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) فقال : أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه ، وأما الباطنة فما ستر من مساوى عملك» . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : النعمة الظاهرة الإسلام ، والنعمة الباطنة كل ما ستر عليكم من الذنوب والعيوب والخلود . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا أنه قال فى تفسير الآية هى : لا إله إلا الله . وأخرج ابن أبي إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (ولو أن ما فى الأرض) الآية «أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة : يا محمد أريت قولك - وما أوتيتم من العلم إلا قليلا - إيانا تريد أم قومك؟ فقال كلاً ، فقالوا : ألسنت تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء؟ فقال : إنها فى علم الله قليل ، وأنزل الله (ولو أن ما فى الأرض) الآية» . وأخرجه ابن مردويه عنه بأطول منه . وأخرج ابن مردويه أيضا عن ابن مسعود نحوه .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٩) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبُطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٣٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِتِغْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣١) وَإِذَا غَشِيَهم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْهم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ

وَمَا يَجْعَلُ بآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٢٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْفُرُورُ (٢٣) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٢٤).

الخطاب بقوله (ألم تر) لكل أحد يصلح لذلك أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم (أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) أى يدخل كل واحد منهما فى الآخر ، وقد تقدم تفسيره فى سورة الحج والأنعام (وسفر الشمس والقمر) أى ذللها وجعلها متقادين بالطلوع والأفول تقديرًا للأجال وتنميًا للمنافع ، والجملة معطوفة على ما قبلها مع اختلافهما (كل يجرى إلى أجل مسمى) اختلف فى الأجل المسمى ماذا هو ؟ فقيل هو يوم القيامة ، وقيل وقت الطلوع ووقت الأفول ، والأول أولى ، وجملة (وأن الله بما تعملون خبير) معطوفة على أن الله يولج : أى خبير بما تعملونه من الأعمال لا تنحى عليه منها خافية لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة فقد رته على العلم بما تعملونه بالأولى . قرأ الجمهور « تعملون » بالفوقية ، وقرأ السلمي ونصر بن عامر والدورى عن أبى عمرو بالتحنية على الخبر ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره ، والباء فى (بأن الله) للسببية : أى ذلك بسبب أنه سبحانه (هو الحق) وغيره الباطل ، أو متعلقة بمحذوف : أى فعل ذلك ليعلموا أنه الحق (وأن ما يدعون من دونه الباطل) قال مجاهد : الذى يدعون من دونه هو الشيطان ، وقيل ما أشركوا به من صنم أو غيره ، وهذا أولى (وأن الله هو العلى الكبير) معطوفة على جملة « أن الله هو الحق » والمعنى : أن ذلك الصنع البديع الذى وصفه فى الآيات المتقدمة للاستدلال به على حقية الله ، وبطلان ما سواه ، وعلوه وكبريائه : هو العلى فى مكانته ، ذو الكبرياء فى ربوبيته وسلطانه . ثم ذكر من عجيب صنعه وبديع قدرته نوعا آخر فقال (ألم تر أن الفلك يجرى فى البحر بنعمت الله) أى بلطفه بكم ورحمته لكم ، وذلك من أعظم نعمه عليكم لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم فى البحر لطلب الرزق ، وقرأ ابن هرمز « بنعمات الله » جمع نعمة (ليرىكم من آياته) من التبويض : أى ليرىكم بعض آياته . قال يحيى بن سلام : وهو جرى السفن فى البحر بالريح . وقال ابن شجرة : المراد بقوله « من آياته » ما يشاهدونه من قدرة الله . وقال النقاش : ما يرزقهم الله فى البحر (إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) هذه الجملة تعليل لما قبلها : أى إن فى ذكر آيات عظيمة لكل من له صبر بليغ وشكر كثير يصبر عن معاصى الله ويشكر نعمه (وإذا غشيهم موج كالظلل) شبه الموج لكبره بما يظل الإنسان من جبل أو صحاب أو غيرها ، وإنما شبه الموج وهو واحد بالظلل . وهى جمع ، لأن الموت يأتى شيئا بعد شيء ويركب بعضه بعضا . وقيل إن الموج فى معنى الجمع لأنه مصدر ، وأصل الموج الحركة والازدحام ، ومنه يقال ماج البحر وماج الناس . وقرأ محمد بن الحنفية « موج كالظلال » جمع ظل (دعوا الله مخلصين له الدين) أى دعوا الله وحده لا يعولون على غيره فى خلاصهم لأنهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع سواه ، ولكنه تغلب على طبائعهم العادات وتقليد الأموات ، فإذا

وقعوا في مثل هذه الحالة اعترفوا بوحداية الله وأخلصوا دينهم له طلبا للخلاص والسلامة مما وقعوا فيه (فلما نجاهم إلى البر) صاروا على قسمين : فقسم (مقتصد) أى موف بما عاهد عليه الله في البحر من إخلاص الدين له باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر ، وأخرجه إلى البر سالما . قال الحسن : معنى مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة . وقال مجاهد : مقتصد في القول مضمحل للكفر ، والأولى ما ذكرناه ، ويكون في الكلام حذف ، والتقدير فمنهم مقتصد ومنهم كافر ، وبدل على هذا المحذوف قوله (وما يحدد بآياتنا إلا كل ختار كفور) الختر : أسوأ الغدر وأقبحه ، ومنه قول الأعشى :

بالأبلى الفرد من تباء منزله حصن حصين وبجار غير ختار

قال الجوهري : الختر الغدر ، يقال ختره فهو ختار . قال الماوردي : وهذا قول الجمهور . وقال ابن عطية : إنه الجاحد ، وجحد الآيات : إنكارها ، والكفور : عظيم الكفر بنعم الله سبحانه (يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده) أى لا يغني الوالد عن ولده شيئا ولا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه . وقد تقدم بيان معناه في البقرة (ولا مولود هو جاز عن والده شيئا) ذكر سبحانه فردين من القربات وهو الوالد والولد وهما الغاية في الحنو والشفقة على بعضهم البعض فما عداهما من القربات لا يجزي بالأولى فكيف بالأجانب . اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك ولا يعول على غيرك (إن وعد الله حق) لا يتخلف فما وعد به من الخير وأوعد به من الشر فهو كائن لا محالة (فلا تغرنكم الحياة الدنيا) وزخارفها فإنها زائلة ذاهبة (ولا يغرنكم بالله الغرور) قرأ الجمهور « الغرور » بفتح الغين المعجمة ، والغرور هو الشيطان ، لأن من شأنه أن يغتر الخلق ويمنيهم بالأمانى الباطلة ، ويلهيهم عن الآخرة ، ويصدّهم عن طريق الحق . وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوه وابن السميع بضم الغين مصدر غرّ يغتر غرورا ، ويجوز أن يكون مصدرا واقعا وصفا للشيطان على المبالغة (إن الله عنده علم الساعة) أى علم وقتها الذي تقوم فيه . قال الفراء : إن معنى هذا الكلام النقي : أى ما يعلمه أحد إلا الله عز وجل . قال النحاس : وإنما صار فيه معنى النقي لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في قوله - وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو - إنها هذه (وينزل الغيث) في الأوقات التي جعلها معينة لإنزاله ولا يعلم ذلك غيره (ويعلم ما في الأرحام) من الذكور والإناث والصالح والفساد (وما تدرى نفس) من النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة والأنبياء والجن والإنس (ماذا تكسب غدا) من كسب دين أو كسب دنيا (وما تدرى نفس بأى أرض تموت) أى بأى مكان يقضى الله عليها بالموت . قرأ الجمهور « وينزل الغيث » مشددا . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمة والكسائي مخففا . وقرأ الجمهور « بأى أرض » وقرأ أبي بن كعب وموسى الأهوازي « بأية » وجوز ذلك الفراء وهي لغة ضعيفة . قال الأخفش : يجوز أن يقال مررت بجارية أى جارية . قال الزجاج : من ادعى أنه يعلم شيئا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (ختار) قال : جحاد . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (ولا يغرنكم بالله الغرور) قال : هو الشيطان . وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال « جاء رجل من أهل البادية فقال : إن امرأتى حبلى فأخبرني ما تلد ؟ وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت ؟ فأنزل الله (إن الله عنده علم الساعة) الآية » . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد : وقد علمت ما كسبت اليوم فإذا أكسب غدا ؟

وزاد أيضا أنه سأله عن قيام الساعة . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : لا يعلم ما فى غد إلا الله ، ولا متى تقوم الساعة إلا الله ، ولا ما فى الأرحام إلا الله ، ولا متى ينزل الغيث إلا الله ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت إلا الله ، » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة فى حديث سؤاله عن الساعة وجوابه بأشراطها ، ثم قال « فى خمس لا يعلمهن إلا الله ، ثم تلا هذه الآية » وفى الباب أحاديث .

تفسير سورة السجدة

هى ثلاثون آية

وهى مكية كما رواه ابن الضريس وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس ، ورواه ابن مردويه عن ابن الزبير . وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال : هى مكية سوى ثلاث آيات (أفمن كان مؤمنا) إلى تمام الآيات الثلاث ، وكذا قال الكلبي ومقاتل ، وقيل لإحدى آيات من قوله (تتجافى جنوبهم) إلى قوله (الذى كنتم به تكذبون) وقد ثبت عند مسلم وأهل السنن من حديث أبى هريرة « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة بالم ^٣ تنزيل السجدة ، وهل أتى على الإنسان » . وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديثه أيضا . وأخرج أبو عبيد فى فضائله وأحمد وعبد بن حميد والدارمى والترمذى والنسائى والحاكم وصححه وابن مردويه عن جابر قال « كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ الم ^٣ تنزيل السجدة وتبارك الذى بيده الملك » . وأخرج أبو نصر والطبرانى والبيهقى فى سننه عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « من صلى أربع ركعات خلف العشاء الأخيرة قرأ فى الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون (و) (قل هو الله أحد) وفى الركعتين الأخيرتين (تبارك الذى بيده الملك) (و) (الم) تنزيل) السجدة كتب له كأربع ركعات من ليلة القدر » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ تبارك الذى بيده الملك والم ^٣ تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء فكأنما قام ليلة القدر » . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ فى ليلة الم ^٣ تنزيل السجدة ويس ^٣ واقتربت الساعة وتبارك الذى بيده الملك كن له نورا وحرزا من الشيطان ، ورفع فى الدرجات إلى يوم القيامة » . وأخرج ابن الضريس عن المسيب بن رافع أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الم ^٣ تنزيل تجىء لها جناحات يوم القيامة تظل صاحبها وتقول : لا سبيل عليه لا سبيل عليه » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم ^(١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ^(٢) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَيْهِمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ^(٣) اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ

دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (١) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ
إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٢) ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ (٣) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (٤) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ
مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٥) ثُمَّ سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ (٦) وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ
هُم بِبِلْقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (٧) قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ (٨) .

قوله (الم) قد قدمنا الكلام على فاتحة هذه السورة وعلى محلها من الإعراب في سورة البقرة وفي مواضع كثيرة من فواتح السور . وارتفاع (تنزيل) على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر على تقدير أن الم في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أو خبر لقوله الم على تقدير أنه اسم للسورة ، و (لاريب فيه) في محل نصب على الحال ، ويجوز أن يكون ارتفاع تنزيل على أنه مبتدأ وخبره لاريب فيه ، ومن رب العالمين في محل نصب على الحال ، ويجوز أن تكون هذه كلها أخبارا للمبتدأ المقدر قبل تنزيل ، أو لقوله الم على تقدير أنه مبتدأ لا على تقدير أنه جروف مبسوطة على نمط التعديد . قال مكي : وأحسن الوجوه أن تكون « لاريب فيه » في موضع الحال ، و « من رب العالمين » الخبر ، والمعنى على هذه الوجوه : أن تنزيل الكتاب المتلو لاريب فيه ولا شك وأنه منزل من رب العالمين ، وأنه ليس بكذب ولا سحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين ، و « أم » في (أم يقولون افتراه) هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة : أي بل يقولون هو مفترى فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو معتقد الكفار مع الاستفهام المتضمن للتقريع والتوبيخ ، ومعنى « افتراه » افعله واختلقه . ثم أضرب عن معتقدهم إلى بيان ما هو الحق في شأن الكتاب فقال (بل هو الحق من ربك) فكذبهم سبحانه في دعوى الافتراء ، ثم بين العلة التي كان التنزيل لأجلها فقال (لتندر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك) وهم العرب وكانوا أمة أمية لم يأتهم رسول ، وقيل قریش خاصة ، والمفعول الثاني لتندر محذوف : أي لتندر قوما العقاب ، وجملة ما أتاهم من نذير في محل نصب على الحال ومن قبلك صفة لنذير . وجوز أبو حيان أن تكون ما موصولة ، والتقدير : لتندر قوما العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك ، وهو ضعيف جدا ، فإن المراد تعليل الإنزال بالإنذار لقوم لم يأتهم نذير قبله ، لا تعليله بالإنذار لقوم قد أنذروا بما أنذرهم به ، وقيل المراد بالقوم أهل الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم (لعلمهم يهتدون) رجاء أن يهتدوا ، أو كي يهتدوا (الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) قد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الأعراف ، والمراد من ذكرها هنا تعريفهم كمال قدرته وعظيم صنعته ليسمعوا القرآن ويتأملوه ، ومعنى خلق : أوجد وأبدع . قال الحسن : الأيام هنا هي من أيام الدنيا ، وقيل مقدار اليوم ألف سنة من سني الدنيا ، قاله الضحاك . فعلى هذا المراد بالأيام هنا هي من أيام الآخرة لا من أيام الدنيا ، وليست ثم للترتيب في قوله (ثم استوى على العرش) وقد تقدم تفسير هذا مستوفى (مالكم من دونه من ولي ولا شفيع)

أى ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه من ولى يواليكم ويرد عنكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده (أفلا تتذكرون) تذكر تدبر وتفكر وتسمعون هذه المواعظ سماع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) لما بين سبحانه خلق السموات والأرض وما بينهما بين تدبيره لأمرها : أى يحكم الأمر بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض ، والمعنى : ينزل أمره من أعلا السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال سبحانه - الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهما - ومسافة ما بين سماء الدنيا والأرض التى تحتها نزولا وطلوعا ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل المراد بالأمور المأمور به من الأعمال : أى ينزله مدبرا من السماء إلى الأرض . وقيل يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض . وقيل ينزل الوحي مع جبريل . وقيل العرش موضع التدبير كما أن مادون العرش موضع التفصيل كما فى قوله - ثم استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات - وما دون السموات موضع التصرف . قال الله - ولقد صرفناه بينهم لذكروا - ثم لما ذكر سبحانه تدبير الأمر قال (ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) أى ثم يرجع ذلك الأمر ويعود ذلك التدبير إليه سبحانه فى يوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ، وذلك باعتبار مسافة النزول من السماء والطلوع من الأرض كما قدّمنا . وقيل إن المراد أنه يعرج إليه فى يوم القيامة الذى مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ، وذلك حين ينقطع أمر الدنيا ويموت من فيها . وقيل هى أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع من يرسله إليها من الملائكة ، والمعنى : أنه يثبت ذلك عنده ويكتب فى صحف ملائكته ما عمله أهل الأرض فى كل وقت من الأوقات إلى أن تبلغ مدة الدنيا آخرها . وقيل معنى يعرج إليه : يثبت فى علمه موجودا بالفعل فى برهة من الزمان هى مقدار ألف سنة ، والمراد طول امتداد ما بين تدبير الحوادث وحدثها من الزمان . وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية باثباتها فى اللوح المحفوظ فتزل بها الملائكة ، ثم تعرج إليه فى زمان هو كألف سنة من أيام الدنيا . وقيل يقضى قضاء ألف سنة فتزل به الملائكة ، ثم تعرج بعد الألف لألف آخر . وقيل المراد أن الأعمال التى هى طاعات يدبرها الله سبحانه وينزل بها ملائكته ثم لا يعرج إليها منها إلا الخالص بعد مدة متطاولة لقلّة المخلصين من عباده . وقيل الضمير فى يعرج يعود إلى الملك وإن لم يجر له ذكر لأنه مفهوم من السياق ، وقد جاء صريحا فى قوله - تعرج الملائكة والروح إليه - والضمير فى إليه يرجع إلى السماء على لغة من يذكرها ، أو إلى مكان الملك الذى يرجع إليه وهو الذى أقره الله فيه . وقيل المعنى : يدبر أمر الشمس فى طلوعها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من الطلوع فى يوم كان مقداره فى المسافة ألف سنة . وقيل المعنى : إن الملك يعرج إلى الله فى يوم كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة ، لأن ما بين السماء والأرض مسافة خمسمائة عام ، فمسافة النزول من السماء إلى الأرض والرجوع من الأرض إلى السماء ألف عام ، وقد رجح هذا جماعة من المفسرين منهم ابن جرير . وقيل مسافة النزول ألف سنة ومسافة الطلوع ألف سنة ، روى ذلك عن الضحاك . وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة ، وليس المراد به مسمى اليوم الذى هو مدة النهار بين ليلتين ، والعرب قد تعبر عن المدة باليوم كما قال الشاعر :
يومان يوم مقامات وأنديّة ويوم سير إلى الأعداء تأديب

فإن الشاعر لم يرد يومين مخصوصين ، وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين ، فعبر عن كل واحد من الشطرين بيوم . قرأ الجمهور « يعرج » على البناء للفاعل . وقرأ ابن أبي عبلة على البناء للمفعول ، والأصل يعرج به ، ثم حذف حرف الجار فاستتر الضمير . وقد استشكل جماعة الجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه - تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة - فقليل فى الجواب إن يوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ، ولكنه باعتبار

صعوبته وشدة أهواله على الكفار خمسين ألف سنة ، والعرب تصف كثيرا يوم المكروه بالطول كما تصف يوم السرور بالقصر كما قال الشاعر :

ويوم كظل الريح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاف المظاهر

وقول الآخر : * ويوم كلبهام القطاة قطعتة * . وقيل إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فمنها ما مقداره ألف سنة ، ومنها ما مقداره خمسون ألف سنة . وقيل هي أوقات مختلفة يعذب الكافر بنوع من أنواع العذاب ألف سنة ، ثم ينقل إلى نوع آخر ، فيعذب به خمسين ألف سنة . وقيل مواقف القيامة خمسون موقفا كل موقف ألف سنة ، فيكون معنى (يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة) أنه يعرج إليه في وقت من تلك الأوقات أو موقف من تلك المواقف . وحكى الثعلبي عن مجاهد وقتادة والضحاك أنه أراد سبحانه في قوله (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) المسافة من الأرض إلى سكرة المنتهى التي هي مقام جبريل ، والمراد أنه يسير جبريل ومن معه من الملائكة في ذلك المقام إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة في مقدار يوم واحد من أيام الدنيا ، وأراد بقوله (في يوم كان مقداره ألف سنة) المسافة التي بين الأرض وبين سماء الدنيا هبوطا وصعودا فلأنها مقدار ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر ، وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ في يوم أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنين متطاولة ، فقوله (في يوم كان مقداره ألف سنة) يعني يدبر الأمر في زمان يوم منه ألف سنة ، فكيف يكون الشهر منه ؟ وكيف تكون السنة منه ؟ وعلى هذا فلا فرق بين ألف سنة وبين خمسين ألف سنة . وقيل غير ذلك . وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سئل عن الآيتين كما سيأتي في آخر البحث إن شاء الله . قرأ الجمهور (مما تعدون) بالفوقية على الخطاب ، وقرأ الحسن والسلمي وابن وثاب والأعمش بالتحية على الغيبة ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف ، وهو مبتدأ وخبره (عالم الغيب والشهادة) أي العالم بما غاب عن الخلق وما حضرهم . وفي هذا معنى التهديد لأنه سبحانه إذا علم بما يغيب وما يحضر ، فهو مجاز لكل عامل بعمله ، أو فهو يدبر الأمر بما تقتضيه حكمته (العزيز) القاهر الغالب (الرحيم) بعباده ، وهذه أخبار لذلك المبتدأ ، وكذلك قوله (الذي أحسن كل شيء خلقه) هو خبر آخر . قرأ الجمهور « خلقه » بفتح اللام . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإسكانها ، فعلى القراءة الأولى هو فعل ماض نعتا لشيء ، فهو في محل جر . وقد اختار قراءة الجمهور أبو عبيد وأبو حاتم ، ويجوز أن تكون صفة للمضاف ، فيكون في محل نصب . وأما على القراءة الثانية ففي نصبه أوجه : الأول أن يكون بدلا من كل شيء بدل اشتمال ، والضمير عائد إلى كل شيء ، وهذا هو الوجه المشهور عند النحاة . الثاني أنه بدل كل من كل ، والضمير راجع إلى الله سبحانه ، ومعنى أحسن : حسن ، لأنه مامن شيء إلا وهو مخلوق على ما تقتضيه الحكمة ، فكل المخلوقات حسنة . الثالث أن يكون كل شيء هو المفعول الأول ، وخلق هو المفعول الثاني على تضمين أحسن معنى أعطى ، والمعنى : أعطى كل شيء خلقه الذي خصه به . وقيل على تضمينه معنى ألهم . قال الفراء : ألهم خلقه كل شيء مما يحتاجون إليه . الرابع أنه منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة : أي خلقه خلقا كقوله - صنع الله - وهذا قول سيويو والضمير يعود إلى الله سبحانه . والخامس أنه منصوب بنزع الخافض ، والمعنى أحسن كل شيء في خلقه ، ومعنى الآية : أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقاته ، فبعض المخلوقات وإن لم تكن حسنة في نفسها ، فهي متقنة محكمة ، فتكون هذه الآية معناها معنى - أعطى كل شيء خلقه - أي لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة وخلق لا البهيمة على خلق الإنسان ، وقيل هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى : أي أحسن خلق كل شيء حسن (وبدأ

خلق الإنسان من طين) يعنى آدم خلقه من طين فصار على صورة بديعة وشكل حسن (وجعل نسله) أى ذريته (من سلالة) سميت الذرية سلالة لأنها تسلسل من الأصل وتنفصل عنه ، وقد تقدم تفسيرها فى سورة المؤمنين ؛ ومعنى (من ماء مهين) من ماء ممتهن لا خطر له عند الناس وهو المني . وقال الزجاج : من ماء ضعيف (ثم سواه) أى الإنسان الذى بدأ خلقه من طين ، وهو آدم ، أو جميع النوع ، والمراد أنه عدل خلقه وسوى شكله وناسب بين أعضائه (ونفخ فيه من روحه) الإضافة للتشريف والتكريم ، وهذه الإضافة تقوى أن الكلام فى آدم لا فى ذريته وإن أمكن توجيهه بالنسبة إلى الجميع . ثم خاطب جميع النوع فقال (وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة) أى خلق لكم هذه الأشياء تكميلاً لنعمته عليكم وتنميلاً لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكم النعم ، فتسمعون كل مسموع وتبصرون كل مبصر ، وتتعللون كل متعل ، وتفهمون كل ما يفهم ، وأفرد السمع لكونه مصدراً يشمل القليل والكثير ، وخص السمع بذكر المصدر دون البصر والفؤاد فذكرهما بالاسم ولهذا جمعا ، لأن السمع قوة واحدة ولها محل واحد وهو الأذن ولا اختيار لها فيه ، فإن الصوت يصل إليها ولا تقدر على رده ، ولا على تخصيص السمع ببعض المسموعات دون بعض ، بخلاف الأبصار فتحلها العين وله فيه اختيار ، فإنها تتحرك إلى جانب المرئى دون غيره ، وتطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية لشيء ، وكذلك الفؤاد له نوع اختيار فى إدراكه ، فيتعقل هذا دون هذا ، ويفهم هذا دون هذا . قرأ الجمهور « وبدأ » بالهمز ، والزهرى بالف خالصة بدون همز ، وانتصاب (قليلاً ما تشكرون) على أنه صفة مصدر محذوف : أى شكراً قليلاً ، أو صفة زمان محذوف : أى زماناً قليلاً . وفى هذا بيان لكفرهم لنعم الله وتركهم لشكرها إلا فيما ندر من الأحوال (وقالوا أنذا ضللنا فى الأرض) قد تقدم اختلاف القراء فى هذه الهمزة وفى الهمزة التى بعدها ، والضلال الغيبوبة ، يقال : ضل الميت فى التراب إذا غاب وبطل ، والعرب تقول للشيء إذا غلب عليه غيره حتى خفى أثره قد ضل . ومنه قول الأخطل :

كنت القذى فى موج أكدر مزبد قذف الآتى بها فضل ضللاً

قال قطرب : معنى ضللنا فى الأرض : غبنا فى الأرض . قرأ الجمهور « ضللنا » بفتح ضاد معجمة ولام مفتوحة بمعنى ذهبنا وضعنا وصرنا تراباً وغبنا عن الأعين ، وقرأ يحيى بن يعمر وابن محيصن وأبو رجاء « ضللنا » بكسر اللام ، وهى لغة العالية من نجد . قال الجوهري : وأهل العالية يقولون ضللت بالكسر . قال وأضله : أى أضاعه وأهلكه ، يقال ضل الميت إذا دفن . وقرأ على بن أبى طالب والحسن والأعمش وأبان بن سعيد « ضللنا » بصاد مهملة ولام مفتوحة : أى أنتنا . قال النحاس : ولا يعرف فى اللغة ضللنا ، ولكن يقال صل اللحم إذا أنتن . قال الجوهري : صل اللحم يصل بالكسر صلولا إذا أنتن ، مطبوخاً كان أو نيئاً ، ومنه قول الخطيئة :

ذاك فى يئذل ذا قلرة لا يفسد اللحم لديه الصلول

(وإنا لنى خلق جديد) أى نبعث ونصير أحياء ، والاستفهام للاستنكار . وهذا قول منكرو البعث من الكفار ، فأضرب الله سبحانه من بيان كفرهم بإنكار البعث إلى بيان ما هو أبلغ منه ، وهو كفرهم بقاء الله ، فقال (بل هم ببقاء ربهم كافرون) أى جاحدون له مكابرة وعناداً ، فإن اعترافهم بأنه المبتدى للخلق يستلزم اعترافهم بأنه قادر على الإعادة . ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم الحق ويرد عليهم ما زعموه من الباطل ، فقال (قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم) يقال : توفاه الله واستوفى روحه إذا قبضه إليه ، وملك الموت هو عزرائيل ، ومعنى وكل بكم : وكل بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم (ثم إلى ربكم ترجعون) أى تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور لا إلى غيره ، فيجازيكم بأعمالكم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (يدبر الأمر) الآية قال : هذا في الدنيا تعرج الملائكة في يوم مقداره ألف سنة . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله (في يوم كان مقداره ألف سنة) قال : من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة قال : دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان ، فقال له ابن فيروز : يا أبا عباس . قوله (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة) فكأن ابن عباس اتهمه فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ قال : إنما سألتك لتخبرني ، فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما ، وأكره أن أقول في كتاب الله مالا أعلم ، فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب ، فسأله عنهما إنسان فلم يخبره ولم يلر . فقلت : ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس ؟ قال بلى ، فأخبرته فقال للسائل : هذا ابن عباس قد أبي أن يقول فيها ، وهو أعلم مني . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (كان مقداره ألف سنة) قال : لا يتنصف النهار في مقدار يوم من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضى بين العباد ، فينزل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، ولو كان إلى غيره لم يفرغ في خمسين ألف سنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله (ثم يعرج إليه في يوم) من أيامكم هذه ، ومسيرة ما بين السماء والأرض خمسمائة عام . وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ (الذي أحسن كل شيء خلقه) قال : أما رأيت القردة ليست بحسنة ، ولكنه أحكم خلقها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية أنه قال : أما إن است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها ، وقال (خلقه) صورته . وقال (أحسن كل شيء) القبيح والحسن والعقارب والحيات وكل شيء مما خلق ، وغيره لا يحسن شيئا من ذلك . وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال « بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لقينا عمرو بن زرارَةَ الأنصاري في حلة قد أسبل ، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناحية ثوبه ، فقال : يا رسول الله إني أحش الساقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا عمرو بن زرارَةَ إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه ، يا عمرو بن زرارَةَ إن الله لا يحب المسبلين » . وأخرج أحمد والطبراني عن الشريد بن سويد قال « أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قد أسبل إزاره ، فقال : ارفع إزارك ، فقال : يا رسول الله إني أحنف تصطك ركبتي ، فقال : ارفع إزارك كل خلق الله حسن » .

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (١٢) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٣) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٤) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٥) تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ

عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ
مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٧) أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٩) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٠) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ
مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ
رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (٢٢) .

قوله (ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم) المراد بالمجرمين هم القائلون أنذا ضللنا ، والخطاب هنا لكل من يصلح له ، أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ويجوز أن يراد بالمجرمين كل مجرم ويدخل فيه أولئك القائلون دخولا أوليا ، ومعنى (ناكسوا رؤوسهم) مطأطئوها حياء ونديما على ما فرط منهم في الدنيا من الشرك بالله والعصيان له ، ومعنى عند ربهم : عند محاسبته لهم . قال الزجاج : والمحاسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبة لأمته ، فالمعنى : ولو ترى يا محمد منكرو البعث يوم القيامة لرأيت العجب (ربنا أبصرنا وسمعنا) أى يقولون : ربنا أبصرنا الآن ما كنا نكذب به وسمعنا ما كنا ننكره ، وقيل أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك ، فهؤلاء أبصروا حين لم ينفعهم البصر ، وسمعوا حين لم ينفعهم السمع (فارجعنا) إلى الدنيا (نعمل) عملا (صالحا) كما أمرتنا (إنا موقنون) أى مصدقون ، وقيل مصدقون بالذى جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وصفوا أنفسهم بالإيقان الآن طمعا فيما طلبوه من إرجاعهم إلى الدنيا ، وأنى لهم ذلك فقد حقت عليهم كلمة الله فإنهم - لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون - وقيل معنى (إنا موقنون) أنها قد زالت عنهم الشكوك التى كانت تحالطهم في الدنيا لما رأوا ما رأوا وسمعوا ما سمعوا ، ويجوز أن يكون معنى (أبصرنا وسمعنا) صرنا ممن يسمع ويبصر فلا يحتاج إلى تقدير مفعول ، ويجوز أن يكون صالحا مفعولا لنعمل كما يجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف ، وجواب لو محذوف : أى لرأيت أمرا فظيعا وهولا هائلا (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) هذا رد عليهم لما طلبوا الرجعة : أى لو شئنا لآتينا كل نفس هداها فهدينا الناس جميعا فلم يكفر منهم أحد . قال النحاس : فى معنى هذا قولان : أحدهما أنه فى الدنيا ، والآخر أنه فى الآخرة : أى ولو شئنا لرددناهم إلى الدنيا (ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وجملة ولو شئنا مقدرة بقول معطوف على المقدّر قبل قوله «أبصرنا» أى ونقول لو شئنا ، ومعنى (ولكن حق القول منى) أى نفذ قضائى وقدرى وسبقت كلمتى (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) هذا هو القول الذى وجب من الله وحق على عباده ونفذ فيه قضاؤه ، فكان مقتضى هذا القول أنه لا يعطى كل نفس هداها ، وإنما قضى عليهم بهذا ، لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة ، وأنهم ممن يختار الضلالة على الهدى ، والفاء فى قوله (فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا) لترتيب الأمر بالذوق على ما قبله ، والباء فى «بما نسيتم» للسببية ، وفيه إشعار بأن تعذيبهم ليس لمجرد سبق القول المتقدم ، بل بذلك وهذا .

واختلف في النسيان المذكور هنا ، فقيل هو النسيان الحقيقي ، وهو الذي يزول عنده الذكر ؛ وقيل هو الترك . والمعنى على الأول : أنهم لم يعملوا لذلك اليوم ، فكانوا كالناسين له الذين لا يذكرونه . وعلى الثاني لا بد من تقدير مضاف قبل لقاء : أى ذوقوا بسبب ترككم لما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذا ، ورجح الثاني المبرد وأنشد :
كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتاد

أى تركوه ، وكذا قال الضحاك ويحيى بن سلام : إن النسيان هنا بمعنى الترك . قال يحيى بن سلام : والمعنى : بما تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم تركناكم من الخير ، وكذا قال السدسى ، وقال مجاهد : تركناكم في العذاب . وقال مقاتل : إذا دخلوا النار . قالت لهم الخزنة : ذوقوا العذاب بما نسيتم ، واستعار الذوق للإحساس ، ومنه قول طفيل :
فذوقوا كما ذقنا غداة محجة من الغيظ في أكبادنا والتحوب

وقوله (وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون) تكرير لقصد التأكيد : أى ذوقوا العذاب الدائم الذى لا ينقطع أبدا بما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي . قال الرازى في تفسيره : إن اسم الإشارة في قوله (بما نسيتم لقاء يومكم هذا) يحتمل ثلاثة أوجه : أن يكون إشارة إلى اللقاء ، وأن يكون إشارة إلى اليوم ، وأن يكون إشارة إلى العذاب ، وجملة (إنما يؤمن بآياتنا) مستأنفة لبيان ما يستحق الهداية إلى الإيمان ، ومن لا يستحقها ؛ والمعنى : إنما يصدق بآياتنا وينتفع بها (الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا) لا غيرهم ممن يذكرونها : أى يوعظ بها ولا يتذكر ولا يؤمن بها ، ومعنى « خروا سجدا » سقطوا على وجوههم ساجدين تعظيما لآيات الله وخوفا من سطوته وعذابه (وسبحوا بحمد ربهم) أى نزهوه عن كل مالا يليق به ملتبسين بحمده على نعمه التى أجلها وأكملها الهداية إلى الإيمان ، والمعنى : قالوا فى سجودهم : سبحان الله وبحمده ، أو سبحان ربى الأعلى وبحمده . وقال سفيان : المعنى صلوا حمدا لربهم ، وجملة (وهم لا يستكبرون) فى محل نصب على الحال : أى حال كونهم خاضعين لله ، متذللين له غير مستكبرين عليه (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) أى ترتفع وتنبو يقال : جنى الشئ عن الشئ وتجافى عنه : إذا لم يلزمه ونبا عنه ، والمضاجع جمع المضجع ، وهو الموضع الذى يضطجع فيه . قال الزجاج والرماني : التجافى والتجفى إلى جهة فوق ، وكذلك هو فى الصفح عن الخطئ فى سب ونحوه ، والجنوب جمع جنب ، والجملة فى محل نصب على الحال : أى متجافية جنوبهم عن مضاجعهم ، وهم المتجملون فى الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش ، وبه قال الحسن ومجاهد وعطاء والجمهور ، والمراد بالصلاة صلاة التنفل بالليل من غير تقييد . وقال قتادة وعكرمة : هو التنفل ما بين المغرب والعشاء ، وقيل صلاة العشاء فقط ، وهو رواية عن الحسن وعطاء . وقال الضحاك : صلاة العشاء والصبح فى جماعة ، وقيل هم الذين يقومون لذكر الله سواء كان فى صلاة أو غيرها (يدعون ربهم خوفا وطمعا) هذه الجملة فى محل نصب على الحال أيضا من الضمير الذى فى جنوبهم فهى حال بعد حال ، ويجوز أن تكون الجملة الأولى مستأنفة لبيان نوع من أنواع طاعتهم ، والمعنى : تتجافى جنوبهم حال كونهم داعين ربهم خوفا من عذابه وطمعا فى رحمته (ومما رزقناهم ينفقون) أى من الذى رزقناهم أو من رزقهم ، وذلك الصدقة الواجبة ، وقيل صدقة النفل ، والأولى الحمل على العموم ، وانتصاب خوفا وطمعا على العلة ، ويجوز أن يكونا مصدرين منتصبين بمقدّر (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين) النكرة فى سياق النفي تفيد العموم : أى لا تعلم نفس من النفوس أى نفس كانت ما أخفاه الله سبحانه لأولئك الذين تقدّم ذكرهم مما تقرّ به أعينهم ، قرأ الجمهور قرّة بالإنفراد . وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة وأبو الدرداء « من قرأت » بالجمع ، وقرأ حمزة ما أخفى بسكون الياء على أنه فعل مضارع مسند إلى الله سبحانه ، وقرأ الباقر بفتحها فعلا ماضيا مبنيًا للمفعول . وقرأ ابن مسعود

« ما نحى » بالنون مضمومة ، وقرأ الأعمش « ينحى » بالتحية مضمومة . قال الزجاج في معنى قراءة حمزة : أى منه ما أخفى الله لهم ، وهى قراءة محمد بن كعب ، و« ما » فى موضع نصب . ثم بين سبحانه أن ذلك بسبب أعمالهم للصالحه فقال (جزاء بما كانوا يعملون) أى لأجل الجزاء بما كانوا يعملونه فى الدنيا أو جوزوا جزاء بذلك (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا) الاستفهام للإنكار : أى ليس المؤمن كالفاسق فقد ظهر ما بينهما من التفاوت ، ولهذا قال (لا يستون) ففيه زيادة تصريح لما أفاده الإنكار الذى أفاده الاستفهام . قال الزجاج : جعل الاثنين جماعة حيث قال (لا يستون) لأجل معنى من ، وقيل : لكون الاثنين أقل الجمع ، وسيأتى بيان سبب نزولها آخر البحث . ثم بين سبحانه عاقبة حال الطائفتين وبدأ بالمؤمنين فقال (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى) قرأ الجمهور « جنات » بالجمع ، وقرأ طلحة بن مصرف « جنة المأوى » بالافراد ، والمأوى هو الذى يأوون إليه ، وأضاف الجنات إليه لكونه المأوى الحقيقى ، وقيل المأوى جنة من الجنات ، وقد تقدم الكلام على هذا ، ومعنى (نزلا) أنها معدة لهم عند نزولهم ، وهو فى الأصل ما بعد النازل من الطعام والشراب كما بيناه فى آل عمران ، وانتصابه على الحال . وقرأ أبو حيوة « نزلا » بسكون الزاى ، والباء فى (بما كانوا يعملون) للسببية : أى بسبب ما كانوا يعملونه ، أو بسبب عملهم . ثم ذكر الفريق الآخر فقال (وأما الذين فسقوا) أى خرجوا عن طاعة الله وتمردوا عليه وعلى رسله (فأوهم النار) أى منزلهم الذى يصيرون إليه ويستقرون فيه هو النار (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) أى إذا أرادوا الخروج منها رُدُّوا إليها رانحين مكرهين ، وقيل إذ دفعهم الله إلى أعلاها رُدُّوا إلى مواضعهم (وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون) والقاتل لهم هذه المقالة هو خزنة جهنم من الملائكة ، أو القاتل لهم هو الله عز وجل ، وفى هذا القول لهم حال كونهم قد صاروا فى النار من الإغاطة لهم مالا ينحى (ولنديقنهم من العذاب الأدنى) وهو عذاب الدنيا . قال الحسن وأبو العالية والضحاك والنخعي : هو مصائب الدنيا وأسقامها ، وقيل الحدود ، وقيل القتل بالسيف يوم بدر ، وقيل سنين الجوع بمكة ، وقيل عذاب القبر ، ولا مانع من الحمل على الجميع (دون العذاب الأكبر) وهو عذاب الآخرة (لعلمهم يرجعون) مما هم فيه من الشرك والمعاصى بسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة ويتوبون عما كانوا فيه . وفى هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال : إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها) أى لا أحد أظلم منه لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان والطاعة ، فجعل الإعراض مكان ذلك ، والمجئ بـ « ثم » للدلالة على استبعاد ذلك ، وأنه مما ينبغى أن لا يكون (إنا من المجرمين منتقمون) أى من أهل الإجرام على العموم فيدخل فيه من أعرض عن آيات الله دخولا أوليا .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (إنا نسيناكم) قال : تركناكم . وأخرج البيهقى فى الشعب عنه قال : نزلت هذه الآية فى شأن الصلوات الخمس (إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّوا سجدا) أى أتوها (وسبحوا) أى صلوا بأمر ربهم (وهم لا يستكبرون) عن إتيان الصلاة فى الجماعات . وأخرج الترمذى وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة عن أنس بن مالك أن هذه الآية (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) نزلت فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن مردويه عنه قال : نزلت فى صلاة العشاء . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال : كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء . وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال : كنا نجتنب الفرش قبل صلاة العشاء . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وابن مردويه عنه أيضا قال : ما رأيت رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم راقدًا قط قبل العشاء ، ولا متجددًا بعدها ، فإن هذه الآية نزلت في ذلك (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال . تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال : هم الذين لا ينامون قبل العشاء فأتى عليهم ، فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير . وأخرج ابن مردويه عن بلال قال : كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون بعد المغرب العشاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن عدي وابن مردويه عن أنس نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود ومحمد ابن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس في قوله (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) قال : كانوا ينتظرون ما بين المغرب والعشاء يصلون . وأخرج أحمد وابن جرير وابن مردويه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (تتجافى جنوبهم) قال : قيام العبد من الليل . وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن نصر في كتاب الصلاة وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وذكر حديثًا وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات وقال فيه « وصلاة الرجل في جوف الليل ، ثم قرأ (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) » . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعًا في حديث قال فيه « وصلاة المرء في جوف الليل ، ثم تلا هذه الآية » . وأخرج ابن مردويه عن أنس في الآية قال : كان لا تمر عليهم ليلة إلا أخذوا منها . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد من طريق أبي عبد الله الجعفي عن عبادة بن الصامت عن كعب قال « إذا حشر الناس نادى مناد : هذا يوم الفصل أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع » الحديث . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية يقول : تتجافى لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله ، إما في الصلاة ، وإما في القيام أو قعود ، أو على جنوبهم لا يزالون يذكرون الله . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن ابن عباس قال : كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه ، ثم اتخذ دونها أخرى ، ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة ، ثم قال - ومن دونهما جنتان - لم يعلم الخلق ما فيها ، وهي التي قال الله (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) تأتيهم منها كل يوم تحفة . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : إنه لمكتوب في التوراة : لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل ، وإنه لنبي القرآن (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال الله تعالى « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : واقربوا إن شئتم (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) . وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ، وهي معروفة فلا نطول بذكرها . وأخرج أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال : قال الوليد بن عقبة لعلي بن أبي طالب : أنا أحد منك سنانا ، وأنشط منك لسانا ، وأملأ للكتيبة منك ، فقال له علي : اسكت فإنما أنت فاسق ، فنزلت (أفمن كان موثنا كمن كان فاسقًا لا يستويون) يعني بالموثمين عليا ، وبالفاسق الوليد بن عقبة بن أبي معيط . وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عنه في الآية نحوه . وروى نحو هذا عن عطاء بن يسار والسدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى . وأخرج الفريابي وابن منيع وابن جرير

وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود في قوله (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) قال : يوم بدر (دون العذاب الأكبر) قال : يوم القيامة (لعلهم يرجعون) قال : لعل من بقي منهم أن يتوب فيرجع . وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في الآية قال : العذاب الأدنى سنون أصابتهم (لعلهم يرجعون) قال : يتوبون . وأخرج مسلم وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو عوانة في صحيحه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي بن كعب في قوله (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) قال : مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان . وأخرج ابن جرير عنه قال : يوم بدر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (من العذاب الأدنى) قال : الخلود (لعلهم يرجعون) قال : يتوبون . وأخرج ابن منيع وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . قال السيوطي بسند ضعيف عن معاذ بن جبل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « ثلاث من فعلهن فقد أجرم : من عقد لواء في غير حق ، أو عقر والده ، أو مشى مع ظالم لينصره فقد أجرم » يقول الله (إنا من المجرمين منتقمون) . قال ابن كثير بعد إخراجهم : هذا حديث غريب .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ (٢٣) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٢٤) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٢٥) أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (٢٦) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (٢٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٨) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٢٩) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ (٣٠) .

قوله (ولقد آتينا موسى الكتاب) أي التوراة (فلا تكن) يا محمد (في مرية) أي شك وريبة (من لقائه) قال الواحدي : قال المفسرون : وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيلقي موسى قبل أن يموت ، ثم لقيه في السماء أو في بيت المقدس حين أسرى به . وهذا قول مجاهد والكلبي والسدي . وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيها . وقيل فلا تكن في شك من لقاء موسى للكتاب قاله الزجاج . وقال الحسن : إن معناه : ولقد آتينا موسى الكتاب فكذب وأوذى ، فلا تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى فيكون الضمير في لقائه على هذا عائدا على محذوف ، والمعنى : من لقاء ما لاقى موسى . قال النحاس : وهذا قول غريب . وقيل في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فلا تكن في مرية من

لقائه ، فجاء معترضاً بين (ولقد آتينا موسى الكتاب) وبين (وجعلناه هدى لبني إسرائيل) وقيل الضمير راجع إلى الكتاب الذي هو الفرقان كقوله - وإنك لتلقى القرآن - والمعنى : أنا آتينا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب ، ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله ونظيره ، وما أبعد هذا ، ولعلّ الحامل لقائه عليه قوله (وجعلناه هدى لبني إسرائيل) فإن الضمير راجع إلى الكتاب ، وقيل إن الضمير في لقائه عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله - ثم إلى ربكم ترجعون - أي لا تكن في مرية من لقاء الرجوع ، وهذا بعيد أيضاً .

واختلف في الضمير في قوله « وجعلناه » فقيل هو راجع إلى الكتاب : أي جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل ، قاله الحسن وغيره . وقال قتادة : إنه راجع إلى موسى : أي وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل (وجعلناه منهم أئمة) أي قادة يقتدون به في دينهم ، وقرأ الكوفيون « أئمة » قال النحاس : وهو لحن عند جميع النحويين ، لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة ، ومعنى (يهدون بأمرنا) أي يدعونهم إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام التوراة ومواعظها بأمرنا : أي بأمرنا لهم بذلك ، أو لأجل أمرنا . وقال قتادة : المراد بالأئمة الأنبياء منهم . وقيل العلماء (لما صبروا) قرأ الجمهور « لما » يفتح اللام وتشديد الميم : أي حين صبروا ، والضمير للأئمة ، وفي لما معنى الجزاء ، والتقدير : لما صبروا جعلناهم أئمة . وقرأ حمزة والكسائي وخلف وورش عن يعقوب ويحيى بن وثاب بكسر اللام وتخفيف الميم : أي جعلناهم أئمة لصبرهم ، واختار هذه القراءة أبو عبيد مستدلاً بقراءة ابن مسعود « بما صبروا » بالباء ، وهذا الصبر هو صبرهم على مشاق التكليف والهداية للناس ، وقيل صبروا عن الدنيا (وكانوا بآياتنا) التزلية (يوقنون) أي يصدقونها ويعلمون أنها حق وأنها من عند الله لمزيد تفكرهم وكثرة تدبرهم (إن ربك هو يفصل بينهم) أي يقضى بينهم ويحكم بين المؤمنين والكفار (يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) وقيل يقضى بين الأنبياء وأممهم ، حكاه النقاش (أو لم يهد لهم) أي أو لم يبين لهم ، والهمزة للإنكار ، والفاعل مادل عليه (كم أهلكنا من قبلهم من القرون) أي أو لم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم . قال الفراء : كم في موضع رفع يهد . وقال المبرد : إن الفاعل الهدي المدلول عليه يهد : أي أو لم يهد لهم الهدي . وقال الزجاج : كم في موضع نصب بأهلكنا ، قرأ الجمهور « أو لم يهد » بالتحية ، وقرأ السلمي وقاتدة وأبو زيد عن يعقوب بالنون ، وهذه القراءة واضحة . قال النحاس : والقراءة بالياء التحتية فيها إشكال لأنه يقال : الفعل لا يخلو من فاعل فأين الفاعل ليهد ؟ ويجاب عنه بأن الفاعل هو ما قدمنا ذكره ، والمراد بالقرون : عاد وثمود ونحوهم ، وجملة (يمشون في مساكنهم) في محل نصب على الحال من ضمير لهم : أي والحال أنهم يمشون في مساكن المهلكين ويشاهدونها ، وينظرون مافيها من العبر ، وآثار العذاب ، ولا يعتبرون بذلك ، وقيل يعود إلى المهلكين ، والمعنى : أهلكناهم حال كونهم ماشين في مساكنهم ، والأول أولى (إن في ذلك) المذكور (لآيات) عظيمة (أفلا يسمعونها) ويتعظون بها (أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز) أي أو لم يعلموا بسوقنا الماء إلى الأرض التي لا تنبت إلا بسوق الماء إليها ، وقيل هي اليابسة ، وأصله من الجرز وهو القطع : أي التي قطع نباتها لعدم الماء ، ولا يقال للتي لا تنبت أصلاً كالسباخ جرز لقوله (فنخرج به زرعا) قيل هي أرض اليمن ، وقيل أرض عدن . وقال الضحاك : هي الأرض العطشى . وقال الفراء : هي الأرض التي لا تنبت فيها . وقال الأصمعي : هي الأرض التي لا تنبت شيئاً . قال المبرد : يبعد أن تكون لأرض بعينها للدخول الألف واللام ، وقيل : هي مشتقة من قولهم رجل جروز : إذا كان لا يبق شيئاً إلا أكله ، ومنه قول الراجز :

خب جروز وإذا جاع بكى ويأكل التمر ولا يلقى النوى

وكذلك ناقة جروز : إذا كانت تأكل كل شيء تجده . وقال مجاهد : إنها أرض النيل ، لأن الماء إنما يأتيها في كل عام (فنخرج به) : أي بالماء (زرعاً تأكل منه أنعامهم) أي من الزرع كالتبن والورق ونحوهما مما لا يأكله الناس (وأنفسهم) أي يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما يقتاتونه ، وجملة (تأكل منه أنعامهم) في محل نصب على الحال (أفلا يبصرون) هذه النعم ويشكرون المنعم ويوحّدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك (ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين) القائلون هم الكفار على العموم ، أو كفار مكة على الخصوص : أي متى الفتح الذي تعدّونا به ، يعنون بالفتح القضاء والفصل بين العباد ، وهو يوم البعث الذي يقضى الله فيه بين عباده ، قاله مجاهد وغيره . وقال الفراء والقتبي : هو فتح مكة . قال قتادة : قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكفار : إن لنا يوماً ننعّم فيه ونستريح وبحكم الله بيننا وبينكم : يعنون يوم القيامة ، فقال الكفار : متى هذا الفتح ؟ وقال السدي : هو يوم بدر ، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون للكفار : إن الله ناصرنا ومظهرنا عليكم ، ومتى في قوله (متى هذا الفتح) في موضع رفع ، أو في موضع نصب على الظرفية . ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب عليهم فقال (قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون) وفي هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة ، لأن يوم فتح مكة ويوم بدر هما مما ينفع فيه الإيمان ، وقد أسلم أهل مكة يوم الفتح ، وقبل ذلك منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومعنى (ولا هم ينظرون) لا يمهلون ولا يؤخرون ، ويوم في « يوم الفتح » منصوب على الظرفية ، وأجاز الفراء الرفع (فأعرض عنهم) أي عن سفههم وتكذيبهم ولا تجبههم إلا بما أمرت به (وانتظر إنهم منتظرون) أي وانتظر يوم الفتح ، وهو يوم القيامة ، أو يوم إهلاكهم بالقتل إنهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت أو قتل أو غلبة كقولهم فتربصوا إنا معكم متربصون - ويجوز أن يراد إنهم منتظرون لإهلاكهم ، والآية منسوخة بآية السيف ، وقيل غير منسوخة ، إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال . وقرأ ابن السميع « إنهم منتظرون » بفتح الظاء مبنيًا للمفعول ، ورويت هذه القراءة عن مجاهد وابن عيصن . قال الفراء : لا يصح هذا إلا بإضمار : أي إنهم منتظر بهم . قال أبو حاتم : الصحيح الكسر : أي انتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكك .

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « رأيت ليلة أسرى بي موسى بن عمران رجلاً طويلاً جعداً كأنه من رجال شنوءة ، ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ، ورأيت مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه » قال (فلا تكن في مرية من لقائه) فكان قتادة يفسرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لقي موسى (وجعلناه هدى لبني إسرائيل) قال : جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل . وأخرج الطبراني وابن مردويه والضيلاء في المختارة بسند قال السيوطي : صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (فلا تكن في مرية من لقائه) قال من لقاء موسى ، قيل أو لقي موسى ؟ قال نعم ، ألا ترى إلى قوله - وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا - وأخرج القرطبي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز) قال : الجرز التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً إلا ما يأتيها من السيول . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (إلى الأرض الجرز) قال : أرض باليمن . قال القرطبي في تفسيره : والإسناد عن ابن عباس صحيح لا مطعن فيه . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله (ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين) قال : يوم بدر فتح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت .

تفسير سورة الأحزاب

هي ثلاث وسبعون آية ، وهي مدنية

أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة الأحزاب بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج عبد الرزاق في المصنف والطيالسي وسعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن منيع والنسائي وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والدارقطني في الأفراد والحاكم وصححه ، وابن مردويه والضياء في المختارة عن زرّ قال : قال لي أبي بن كعب كأي سورة الأحزاب أو كأي تعدّها ، قلت ثلاثا وسبعين آية ، فقال أقط لقد رأيتها وإنما لتعادل سورة البقرة ، أو أكثر من سورة البقرة ، ولقد قرأنا فيها « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » فرفع فيها رفع قال ابن كثير : وإسناده حسن . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قام ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد أيها الناس إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيها أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . وقد روى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال : قال لي عمر بن الخطاب : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين ، قال : إن كانت لتقارب سورة البقرة ، وإن كان فيها لآية الرجم . وأخرج البخاري في تاريخه عن حذيفة قال : قرأت سورة الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها . وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن الأنباري وابن مردويه عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائتي آية ، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقرر منها إلا على ما هو الآن .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١)
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ وَكِيلًا (٣) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهَرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ كُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَلِأَخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَايَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ

قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥) النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦) .

قوله (يا أيها النبي اتق الله) أى دم على ذلك وازدد منه (ولا تطع الكافرين) من أهل مكة ومن هو على مثل كفرهم (والمنافقين) أى الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر . قال الواحدى : إنه أراد سبحانه بالكافرين أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمي ، وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ارفض ذكر آلهتنا ، وقل إن لها شفاعة لمن عبدها . قال : والمنافقين عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعد بن أبي سرح . وسيأتى آخر البحث بيان سبب نزول الآية (إن الله كان عليا حكيمًا) أى كثير العلم والحكمة بليغهما ، قال النحاس : ودل بقوله (إن الله كان عليا حكيمًا) على أنه كان يميل إليهم : يعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدعاء لهم إلى الإسلام ، والمعنى : أن الله عز وجل لو علم أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكيم ، ولا يخفى بعد هذه الدلالة التى زعمها ، ولكن هذه الجملة تعليل لجملة الأمر بالتقوى والنهى عن طاعة الكافرين والمنافقين ، والمعنى : أنه لا يأمرك أو ينهاك إلا بما علم فيه صلاحا أو فسادا لكثرة علمه وسعة حكمته (واتبع ما يوحى إليك من ربك) من القرآن : أى اتبع الوحي فى كل أمورك ولا تتبع شيئا مما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين ولا من رأى البحث ، فإن فيما أوحى إليك ما يغنيك عن ذلك ، وجملة (إن الله كان بما تعملون خبيرا) تعليل لأمره باتباع ما أوحى إليك ، والأمر له صلى الله عليه وآله وسلم أمر لأمره ، فهم مأمورون باتباع القرآن كما هو مأمور باتباعه ، ولهذا جاء بخطابه وخطابهم فى قوله (بما تعملون) على قراءة الجمهور بالفوقية للخطاب ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ أبو عمرو والسلمى وابن أبي إسحاق بالتحتية (وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا) أى اعتمد عليه وفوض أمورك إليه ، وكفى به حافظا يحفظ من توكل عليه . ثم ذكر سبحانه مثلا توطئة وتمهيدا لما يتعقبه من الأحكام القرآنية التى هى من الوحي الذى أمره الله باتباعه فقال (ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه) .

وقد اختلف فى سبب نزول هذه الآية كما سيأتى ، وقيل هى مثل ضربه الله للمظاهر : أى كما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمان ، وكذلك لا يكون الدعى ابنا لرجلين . وقيل كان الواحد من المنافقين يقول : لى قلب يأمرنى بكذا وقلب يكذب ، فنزلت الآية لرد النفاق وبيان أنه لا يجتمع مع الإسلام كما لا يجتمع قلبان ، والقلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله وجعلها محلا للعلم (وما جعل أزواجكم اللائى تظهرون منهن أمهاتكم) وقرأ الكوفيون وابن عامر « اللائى » بياء ساكنة بعد همزة ، وقرأ أبو عمرو والبنى بياء ساكنة بعد ألف محضة . قال أبو عمرو بن العلاء : إنها لغة قريش التى أمر الناس أن يقرءوا بها ، وقرأ قبل وورش (١) بهمزة مكسورة بدون ياء . قرأ عاصم تظاهرون بضم الفوقية وكسر الهاء بعد ألف مضارع ظاهر ، وقرأ ابن عامر بفتح الفوقية والهاء وتشديد الظاء مضارع تظاهر ، والأصل تظاهرون (٢) وقرأ الباقر

(١) (قوله وقرأ قبل وورش الخ) فيه مخالفة للمشهور ، وبيانه أن قبلا والون يقرآن بهمزة مكسورة بدون ياء ، وأما وورش فقراءته بهمزة مكسورة مسهلة كالياء بدون ياء بعدها اه مصحح القرآن .

(٢) هنا سقط وعله وقر أحزمة والكسائى كذلك لكن مع تخفيف الهاء اه مصحح القرآن .

«تظهرون» بفتح الفوقية وتشديد الفاء بدون ألف ، والأصل تتظهرون ، والظهار مشتق من الظهر ، وأصله أن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمي ، والمعنى : وما جعل الله نساءكم اللائي تقولون لهنّ هذا القول كأمهاتكم في التحريم ، ولكنه منكر من القول وزور (و) كذلك (ما جعل) الأدعياء الذين تدعون أنهم (أبناءكم) أبناء لكم ، والأدعياء جمع دعى ، وهو الذي يدعى ابنا لغير أبيه ، وسيأتي الكلام في الظهار في سورة المجادلة ، والإشارة بقوله (ذلكم) إلى ما تقدم من ذكر الظهار والادعاء ، وهو مبتدأ وخبره (قولكم بأفواهكم) أي ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه ولا تأثير له ، فلا تصير المرأة به أما ولا ابن الغير به ابنا ، ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوة . وقيل الإشارة راجعة إلى الادعاء : أي ادعواؤكم أن أبناء الغير أبناءكم لاحقيقة له ، بل هو مجرد قول بالقلم (والله يقول الحق) الذي يحقّ اتباعه لكونه حقا في نفسه لا باطلا ، فيدخل تحته دعاء الأبناء لأبائهم (وهو يهدي السبيل) أي يدلّ على الطريق الموصلة إلى الحق ، وفي هذا إرشاد للعباد إلى قول الحق وترك قول الباطل والزور . ثم صرح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للآباء فقال (ادعوهم لأبائهم) للصلاب وانسبهم إليهم ولا تدعوههم إلى غيرهم ، وجملة (هو أقسط عند الله) تعليل للأمر بدعاء الأبناء للآباء ، والضمير راجع إلى مصدر ادعوهم ، ومعنى أقسط أعدل : أي أعدل كل كلام يتعلق بذلك ، فترك الإضافة للعموم كقوله الله أكبر ، وقد يكون المضاف إليه مقدرا خاصا : أي أعدل من قولكم هو ابن فلان ولم يكن ابنه لصلبه . ثم تم سبحانه الإرشاد للعباد فقال (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) أي فهم إخوانكم في الدين وهم مواليكم ، فقولوا : أخى ومولاى ولا تقولوا ابن فلان ، حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة . قال الزجاج : ويجوز أن يكون مواليكم أولياءكم في الدين . وقيل المعنى : فإن كانوا محررين ولم يكونوا أحرارا ، فقولوا موالى فلان (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) أي لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد ، (ولكن) الإثم فيه (ما تعمدت قلوبكم) وهو ما قلمتموه على طريقة العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك . قال قتادة : لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس (وكان الله غفورا رحيمًا) يغفر للمخطئ ويرحمه ويتجاوز عنه ، أو غفورا للذنوب رحيمًا بالعباد ، ومن جملة من يغفر له ويرحمه من دعا رجلا لغير أبيه خطأ . أو نبل النبي عن ذلك . ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة وخصوصية جليلة لا يشاركه فيها أحد من العباد فقال (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي هو أحقّ بهم في كل أمور الدين والدنيا ، وأولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم ، فيجب عليهم أن يوثروه بما أراده من أموالهم ، وإن كانوا محتاجين إليها ، ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم ، ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم . وبالجملّة فإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء ودعاهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدموا مادعاهم إليه ويؤثروا مادعاهم أنفسهم إليه ، ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ويقدموا طاعته على ماتميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم . وقيل المراد بأنفسهم في الآية بعضهم ، فيكون المعنى : أن النبي أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض . وقيل هي خاصة بالقضاء : أي هو أولى بهم من أنفسهم فيما قضى به بينهم . وقيل أولى بهم في الجهاد بين يديه وبذل النفس دونه ، والأول أولى (وأزواجه أمهاتهم) أي مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم ومنزلات منزلتهن في استحقاق التعظيم فلا يحلّ لأحد أن يتزوج بواحدة منهنّ كما لا يحلّ له أن يتزوج بأمه ، فهذه الأمومة مختصة بتحريم النكاح لهنّ وبالتعظيم لجنابهنّ ، وتخصيص المؤمنين يدلّ على أنهنّ لسن أمهات نساء المؤمنين ولا بناتهنّ أخوات المؤمنين ، ولا أخواتهنّ أخوال المؤمنين . وقال القرطبي : الذي يظهر لي أنهنّ

أمهات الرجال والنساء تعظيماً لحقهنّ على الرجال والنساء كما يدلّ عليه قوله « النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة . قال : ثمّ إن في مصحف أبيّ بن كعب « وأزواجه أمهاتهم ، وهو أب لهم » وقرأ ابن عباس « أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب وأزواجه أمهاتهم » ، ثمّ بين سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض فقال (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) المراد بأولى الأرحام القرابات : أي هم أحقّ ببعضهم البعض في الميراث ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنفال وهي ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاتة . قال قتادة : لما نزل قوله سبحانه في سورة الأنفال - والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا - فتوارث المسلمون بالهجرة ، ثمّ نسخ ذلك بهذه الآية ، وكذا قال غيره . وقيل إن هذه الآية ناسخة للتوارث بالحلف والمواخاة في الدين ، و (في كتاب الله) يجوز أن يتعلق بأفعل التفضيل في قوله (أولى ببعض) لأنه يعمل في الظرف ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضمير : أي كائناً في كتاب الله والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ أو القرآن أو آية الموارث ، وقوله (من المؤمنين) يجوز أن يكون بيانا لأولوا الأرحام والمعنى أن ذوى القرابات من المؤمنين (والمهاجرين) بعضهم أولى ببعض ، ويجوز أن يتعلق بأولى : أي وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم أجنب ، وقيل إن معنى الآية : وأولوا الأرحام ببعضهم أولى ببعض : إلا ما يجوز لأزواج النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من كونهم كالأمهات في تحريم النكاح ، وفي هذا من الضعف ما لا يخفى (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً) هذا الاستثناء إما متصل من أعم العام ، والتقدير : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كل شيء من الإرث وغيره إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً من صدقة أو وصية فإن ذلك جائز . قاله قتادة والحسن وعطاء وعحمد ابن الحنفية . قال محمد ابن الحنفية : نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنصراني . فالكافر وليّ في النسب لا في الدين ، فتجوز الوصية له ، ويجوز أن يكون منقطعاً ، والمعنى : لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به ، ومعنى الآية : أن الله سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصى لهم . وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة بحق الإيمان والهجرة ، والإشارة بقوله (كان ذلك) إلى ما تقدّم ذكره : أي كان نسخ الميراث بالهجرة والمخالفة والمعاقلة ، وردّه إلى ذوى الأرحام من القرابات (في الكتاب مسطوراً) أي في اللوح المحفوظ ، أو في القرآن مكتوباً

وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال : قام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يوماً يصلي ، فخطر خطرة ، فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترى أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم ؟ فنزل (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) . وأخرج ابن مردويه عنه من طريق أخرى بلفظ صلى الله النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صلاة فسها فيها ، فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون ، فقالوا : إن له قلبين ، فنزلت . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضاً قال : كان رجل من قريش يسمى من دهائه ذا القلبين ، فأنزل الله هذا في شأنه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن (ادعوهم لأبائهم) الآية ، فقال رسول الله : أنت زيد بن حارثة بن شراحيل . وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة ، اقرءوا إن شئتم (النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأبما مؤمن ترك ما لا فليتره عصبته من كانوا ، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاة » . وأخرج أحمد وأبو داود وابن مردويه من حديث جابر نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد

والنساء عن بريدة قال « غزوت مع علي إلى اليمن فرأيت منه جفوة ، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عليا فتنقصته ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير وقال : يا بريدة ألسنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت بلى يا رسول الله ، قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين » . وأخرج ابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة أن امرأة قالت لها : يا أمه ، فقالت : أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم . وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت : أنا أم الرجال منكم والنساء وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي في دلائله عن بحالة : قال مرة بن الخطاب بسلام وهو يقرأ في المصحف « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم » فقال يا غلام حكها ، فقال : هذا مصحف أبي ، فذهب إليه فسأله ، فقال : إنه كان يلهي القرآن ويلهيك الصفاق في الأسواق . وأخرج الفريابي والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم » .

وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٧) لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٨)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٩) إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ
مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ
ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ
لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّ
يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاتَوَّاهَا وَمَا
تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (١٤) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدُّبُرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ
مَسْئُولًا (١٥) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْتَعُونَ إِلَّا
قَلِيلًا (١٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا
يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧).

قوله (وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم) العامل في الظرف محذوف : أى واذكر ، كأنه قال : يا أيها النبي اتق الله واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين . قال قتادة : أخذ الله الميثاق على النبيين خصوصا أن يصدق بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا . وقال مقاتل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ، ويدعوا إلى عبادة الله ، وأن يصدق بعضهم بعضا ، وأن ينصحووا لقومهم . والميثاق هو اليمين ، وقيل هو الإقرار بالله ، والأول أولى ، وقد سبق تحقيقه . ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعميم الشامل لهم ولغيرهم ، فقال (ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولى العزم من الرسل ، وتقديم ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم مالا يخفى . قال الزجاج : وأخذ الميثاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذر . ثم أكد ما أخذه على النبيين من الميثاق بتكرير ذكره ووصفه بالغلظ فقال (وأخذنا منهم ميثاقا غليظا) أى عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا وما أخذه الله عليهم ، ويجوز أن يكون قد أخذ الله عليهم الميثاق مرتين ، فأخذ عليهم في المرة الأولى بمجرد الميثاق بدون تغليظ ولا تشديد ، ثم أخذه عليهم ثانيا مغلظا مشددا ، ومثل هذه الآية قوله - وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه - واللام في قوله (ليسأل الصادقين عن صدقهم) يجوز أن تكون لام كي : أى لكى يسأل الصادقين من النبيين عن صدقهم في تبليغ الرسالة إلى قومهم ، وفي هذا وعيد لغيرهم ، لأنهم إذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم . وقيل ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم كما في قوله - فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين - ويجوز أن تتعلق بمحذوف : أى فعل ذلك ليسأل (وأعد للكافرين عذابا أليما) معطوف على ما دل عليه (ليسأل الصادقين) إذ التقدير : أثاب الصادقين وأعد للكافرين ، ويجوز أن يكون معطوفا على أخذنا ، لأن المعنى : أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه ليثيب المؤمنين وأعد للكافرين . وقيل إنه قد حذف من الثاني ما أثبت مقابله في الأول ، ومن الأول ما أثبت مقابله في الثاني ، والتقدير : ليسأل الصادقين عن صدقهم فأثابهم ، ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم وأعد لهم عذابا أليما . وقيل إنه معطوف على المقدّر عاملا في ليسأل كما ذكرنا ، ويجوز أن يكون الكلام قد تمّ عند قوله (ليسأل الصادقين عن صدقهم) وتكون جملة (وأعد لهم) مستأنفة لبيان ما أعدّه للكفار (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا يبق معها خوف من أحد وقوله « عليكم » متعلق بالنعمة إن كانت مصدرا أو بمحذوف هو حال : أى كائنة عليكم ، ومعنى (إذ جاءكم جنود) حين جاءكم جنود ، وهو ظرف للنعمة ، أو للمقدّر عاملا في عليكم ، أو لمحذوف هو اذكر ، والمراد بالجنود : جنود الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغزوه إلى المدينة ، وهى الغزوة المسماة « غزوة الخندق » وهم : أبوسفیان بن حرب بقریش ومن معهم من الألفاف ، وعيينة بن حصن الفزارى ومن معه من قومه غطفان وبنو قريظة والنضير ، فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة كما وصف الله سبحانه في هذه الآيات ، وكانت هذه الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة . قاله ابن إسحاق . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : كانت في سنة أربع . وقد بسط أهل السير في هذه الواقعة ما هو معروف فلا نطيل بذكرها (فأرسلنا عليهم ريحا) معطوف على جاءكم . قال مجاهد : هى الصبا ، أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قلوبهم ونزعت فساطيطهم ، ويدل على هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله « نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور » ، والمراد بقوله (وجنودا لم تروها) الملائكة . قال المفسرون : بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد ، وقطعت أطناب

الفساطيط ، وأطفأت النيران ، وأكفأت القدور ، وجالت الخيل بعضها في بعض ، وأرسل الله عليهم الرعب ، وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كل قوم يقول لقومه : يا بني فلان هلم إلى ، فإذا اجتمعوا قال لهم : النجاء النجاء (وكان الله بما تعملون بصيرا) قرأ الجمهور « تعملون » بالفوقية : أى بما تعملون أيها المسلمون من ترتيب الحرب ، وحفر الخندق ، واستنصاركم به ، وتوكلكم عايه ، وقرأ أبو عمرو بالتحتية : أى بما يعمل الكفار من العناد لله ولرسوله ، والتحزب على المسلمين واجتماعهم عليهم من كل جهة (إذ جاءوكم من فوقكم) إذ هذه وما بعدها بدل من إذ الأولى ، والعامل في هذه هو العامل في تلك ، وقيل منصوبة بمحذوف هو اذكر ، ومعنى (من فوقكم) من أعلى الوادى ، وهو من جهة المشرق ، والذين جاءوا من هذه الجهة هم غطفان وسيدهم عيينة بن حصن ، وهوازن وسيدهم عوف بن مالك ، وأهل نجد وسيدهم طليحة بن خويلد الأسدى ، وانضم إليهم عوف بن مالك وبنو النضير ، ومعنى (ومن أسفل منكم) من أسفل الوادى من جهة المغرب من ناحية مكة ، وهم قريش ومن معهم من الأحابيش ، وسيدهم أبوسفيان بن حرب ، وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيي بن أخطب اليهودى في يهود بنى قريظة من وجه الخندق ، ومعهم عامر بن الطفيل ، وجملته (وإذ زاغت الأبصار) معطوفة على ما قبلها : أى مالت عن كل شئ فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلا من كل جانب ، وقيل شخصت دهشا من فرط الهول والخيرة (وبلغت القلوب الحناجر) جمع حنجرة ، وهى جوف الحلقوم : أى ارتفعت القلوب عن مكانها ، ووصلت من الفرع والخوف إلى الحناجر ، فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها ، وهو الذى نهايته الحنجرة لخرجت ، كذا قال قتادة . وقيل هو على طريق المبالغة المعهودة في كلام العرب وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك المكان ولا خرجت عن موضعها ، ولكنه مثل في اضطرابها وجبنها . قال القراء : والمعنى أنهم جبنوا وجزع أكثرهم ، وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رثته ، فإذا انتفخت الرثة ارتفع القلب إلى الحنجرة ، ولهذا يقال للجبان : انتفخ سحره (وتظنون بالله الظنونا) أى الظنون المختلفة ، فبعضهم ظن النصر ورجا الظفر ، وبعضهم ظن خلاف ذلك . وقال الحسن : ظن المنافقون أنه يستأصل محمد وأصحابه ، وظن المؤمنون أنه ينصر . وقيل الآية خطاب للمنافقين ، والأولى ما قاله الحسن . فيكون الخطاب لمن أظهر الإسلام على الإطلاق أعم من أن يكون مؤمنا في الواقع أو منافقا .

واختلف القراء في هذه الألف في « الظنونا » : فأثبتها وصلا ووقفا نافع وابن عامر وأبو بكر ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو والكسائى ، وتمسكوا بخط المصحف العثماني وجميع المصاحف في جميع البلدان فإن الألف فيها كلها ثابتة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد إلا أنه قال : لا ينبغي للقارى أن يدرج القراءة بعدهن بل يقف عليهن ، وتمسكوا أيضا بما في أشعار العرب من مثل هذا . وقرأ أبو عمرو وحمة والجحدري ويعقوب بحذفها في الوصل والوقف معا ، وقالوا : هى من زيادات الخط فكتبت كذلك ، ولا ينبغي النطق بها . وأما في الشعر فهو يجوز فيه للضرورة مالا يجوز في غيره . وقرأ ابن كثير والكسائى وابن محيصن بإثباتها وقفا وحذفها وصلا ، وهذه القراءة راجحة باعتبار اللغة العربية ، وهذه الألف هى التى تسميها النحاة ألف الإطلاق ، والكلام فيها معروف في علم النحو ، وهكذا اختلف القراء في الألف التى في قوله « الرسول » ، والسيلا ، كما سيأتى آخر هذه السورة (هنالك ابتلى المؤمنون) الظرف منتصب بالفعل الذى بعده ، وقيل بتظنون ، واستضعفه ابن عطية ، وهو ظرف مكان يقال للمكان البعيد هنالك كما يقال للمكان القريب هنا ، وللمتوسط هناك . وقد يكون ظرف زمان : أى عند ذلك الوقت ابتلى المؤمنون ومنه قول الشاعر :

وإذا الأمور تعاظمت وتشاكلت فهناك يعترفون أين المفزع
 أى فى ذلك الوقت ، والمعنى : أن فى ذلك المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالخوف والقتال والجوع والحصار
 والنزال ليتبين المؤمن من المنافق (وزلزلوا زلزالا شديدا) قرأ الجمهور « زلزلوا » بضم الزاى الأولى وكسر الثانية
 على ما هو الأصل فى المبنى للمفعول ، وروى عن أبى عمرو أنه قرأ بكسر الأولى ، وروى الزمخشري عنه أنه قرأ
 بإشمامها كسرا ، وقرأ الجمهور « زلزالا » بكسر الزاى الأولى ، وقرأ عاصم والحدردى وعيسى بن عمر بفتحها .
 قال الزجاج : كل مصدر من المضاعف على فعال يجوز فيه الكسر والفتح : نحو قلقلته قلقالا ، وزلزلوا زلزالا ،
 والكسر أجود . قال ابن سلام : معنى زلزلوا : حركوا بالخوف تحريكا شديدا . وقال الضحاك : هو إزاحتهم
 عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع الخندق ، وقيل المعنى أنهم اضطربوا اضطرابا مختلفا ، فمنهم من اضطرب
 فى نفسه ، ومنهم من اضطرب فى دينه (وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض) معطوف على « إذ زاغت
 الأبصار » ، والمرض فى القلوب هو الشك والريبة ، والمراد بالمنافقون : عبد الله بن أبى وأصحابه ، وبالذين فى
 قلوبهم مرض : أهل الشك والاضطراب (ما وعدنا الله ورسوله) من النصر والظفر (إلا غرورا) أى باطلا من
 القول ، وكان القائلون بهذه المقالة نحو سبعين رجلا من أهل النفاق والشك ، وهذا القول المحكى عن هؤلاء هو
 كالتفسير للظنون المذكورة : أى كان ظن هؤلاء هذا الظن ، كما كان ظن المؤمنين النصر وإعلاء كلمة الله (وإذ
 قالت طائفة منهم) أى من المنافقين . قال مقاتل : هم بنو سالم من المنافقين . وقال السدى : هم عبد الله بن أبى
 وأصحابه ، وقيل : هم أوس بن قبطى وأصحابه ، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه ، والقول الذى قالته هذه الطائفة
 هو قوله (يا أهل يثرب لا مقام لكم) أى لا موضع إقامة لكم ، أو لا إقامة لكم ها هنا فى العسكر . قال أبو عبيد :
 يثرب اسم الأرض ، ومدينة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى ناحية منها . قال السهيلي : وسميت يثرب ، لأن
 الذى نزلها من العمالقة اسمه يثرب بن عميل ، قرأ الجمهور « لا مقام لكم » بفتح الميم ، وقرأ حفص والسلمى
 والحدردى وأبو حيوة بضمها ، على أنه مصدر من أقام يقيم ، وعلى القراءة الأولى هو اسم مكان (فارجعوا) أى
 إلى منازلكم ، أمرهم بالهرب من عسكر النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك « أن رسول الله صلى الله عليه
 وآله وسلم والمسلمين خرجوا عام الخندق حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع والخندق بينهم وبين القوم ، فقال هؤلاء
 المنافقون : ليس ها هنا موضع إقامة ، وأمروا الناس بالرجوع إلى منازلهم بالمدينة » (ويستأذن فريق منهم النبى)
 معطوف على « قالت طائفة منهم » : أى يستأذنون فى الرجوع إلى منازلهم وهم بنو حارثة وبنو سلمة ، وجملة
 (يقولون) بدل من قوله « يستأذن » أوحال أو استئناف جوابا لسؤال مقدر ، والقول الذى قالوه هو قولهم (إن
 بيوتنا عورة) أى ضائعة سائبة ليست بحصينة ولا ممتنة من العدو . قال الزجاج : يقال عور المكان يعور عورا
 وعورة ، وبيوت عورة وعورة ، وهى مصدر . قال مجاهد ومقاتل والحسن : قالوا بيوتنا ضائعة نخشى عليها
 السراق . وقال قتادة : قالوا بيوتنا مما يلى العدو ولا نأمن على أهلنا . قال الهروى : كل مكان ليس بممنوع ولا
 مستور فهو عورة ، والعورة فى الأصل : الخلل فأطلقت على المختل ، والمراد : ذات عورة ، وقرأ ابن عباس
 وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردى عورة بكسر الواو أى قصيرة الجدران . قال الجوهري : العورة كل حال
 يتخوف منه فى ثغر أو حرب . قال النحاس يقال أعور المكان : إذا تبينت فيه عورة ، وأعور الفارس : إذا تبين
 منه موضع الخلل ، ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله (وما هى بعورة) فكذبهم الله سبحانه فيما ذكره ، والجملة
 فى محل نصب على الحال ، ثم بين سبب استئذانهم وما يريدونه به ، فقال (إن يريدون إلا فرارا) أى ما يريدون

إلا الهرب من القتال ، وقيل المراد : ما يريدون إلا الفرار من الدين (ولو دخلت عليهم من أقطارها) يعني بيوتهم أو المدينة ، والأقطار : النواحي جمع قطر ، وهو الجانب والناحية ، والمعنى : لو دخلت عليهم بيوتهم أو المدينة من جوانبها جميعا لا من بعضها ، ونزلت بهم هذه النازلة الشديدة ، واستبيحت ديارهم ، وهتكت حرمتهم ومنازلهم (ثم سئلوا الفتنة) من جهة أخرى عند نزول هذه النازلة الشديدة بهم (لآتوها) أى لجأوا لها أو أعطوها ، ومعنى الفتنة هنا : إما القتال في العصبية كما قال الضحاك ، أو الشرك بالله والرجعة إلى الكفر الذى يبطنونه ويظهرون خلافه كما قال الحسن ، قرأ الجمهور لآتوها بالمد : أى لأعطوها من أنفسهم ، وقرأ نافع وابن كثير بالقصر : أى لجأوا لها (وما تلبثوا بها إلا يسيرا) أى بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة لآتيلها يسيرا حتى يهلكوا ، كذا قال الحسن والسدى والفراء والقتبي . وقال أكثر المفسرين : إن المعنى : وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا ، بل هم مسرعون إليها راغبون فيها لا يقفون عنها إلا مجرد وقوع السؤال لهم ، ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على الحقيقة كما تعللوا عن إجابة الرسول والقتال معه بأنها عورة ولم تكن إذ ذاك عورة . ثم حكى الله سبحانه عنهم ما قد كان وقع منهم من قبل من المعاهدة لله ولرسوله بالثبات في الحرب وعدم الفرار عنه فقال (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار) أى من قبل غزوة الخندق ومن بعد بدر قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا : لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ، وهم بنو حارثة وبنو سلمة (وكان عهد الله مستولا) أى مستولا عنه ، ومطلوبا صاحبه بالوفاء به ، ومجازى على ترك الوفاء به (قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل) فإن من حضر أجله مات أو قتل فرّ أو لم يفر (وإذا لا تمتعون إلا قليلا) أى تمتعا قليلا أو زمانا قليلا بعد فرارهم إلى أن تنقضي آجالهم ، وكل ما هو آت فهو قريب قرأ الجمهور « تمتعون » بالفوقية ، وقرأ يعقوب الحضرمي في رواية الساجي عنه بالتحتية . وفي بعض الروايات « لا تمتعوا » بحذف النون إعمالا لإذن ، وعلى قراءة الجمهور هي ملغاة (قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا) أى هلاكها أو نقصا في الأموال وجلبا ومرضيا (أو أراد بكم رحمة) يرحمكم ما من خصب ونصر وعافية (ولا يجحدون لهم من دون الله وليا) يواليهم ويدفع عنهم (ولا نصيرا) ينصرهم من عذاب الله . وقد أخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن أبي مريم الغساني أن أعرابيا قال : يا رسول الله أى شيء كان أول نبوتك ؟ قال : أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم ، ثم تلا (وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا) ودعوة إبراهيم قال - وابعث فيهم رسولا منهم - ، وبشرى عيسى ابن مريم ، ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها أنه خرج من بين رجلها سراج أضاعت له قصور الشام . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال « قيل يا رسول الله متى أخذ ميثاقتك ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد » . وأخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عنه قال « قيل يا رسول الله متى كنت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد » . وفي الباب أحاديث قد صحح بعضها . وأخرج الحسن بن سفيان وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والديلمي وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم) الآية قال : كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث ، فبدأ به قبلهم . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال (ميثاقهم) عهدهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس (وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم) قال : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . وأخرج الحاكم وصححه

وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن عساكر من طرق عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا ، وقريظة اليهود أسفل منا ؛ نخافهم على ذرارينا ، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق ، وهي ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه ، فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و (يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة) فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له ، فينسللون ونحن ثلثائة ، أونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا رجلا حتى مرّ علىّ وما علىّ جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لا مرأتى ما يجاوز ركبتي ، فأباني وأنا جاث على ركبتي فقال : من هذا ؟ فقلت حذيفة ، قال حذيفة ، فتقاصرت إلى الأرض ، فقلت بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم ، قال : قم فقامت ، فقال : إنه كان في القوم خبر ، فأثنى بخبر القوم ، قال : وأنا من أشد القوم فزعا وأشدّهم قرأ ، فخرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ؛ قال : فوالله ما خلق الله فزعا ولا قرأ في جوفى إلا خرج من جوفى ، فما أجد منه شيئا ؛ فلما وليت قال : يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني ، فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد ، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح بخاصرته ويقول : الرحيل الرحيل ، ثم دخلت العسكر ، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون : يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم ، وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز شبرا ، فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضربهم ، ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما انتصفت في الطريق أونحو ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين فقالوا : أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم ، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته وهو مشتمل في شملة يصلي ، وكان إذا حزبه أمر صلى ، فأخبرته خبر القوم أنى تركتهم يترجلون ، وأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود) الآية . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله (إذ جاءكم جنود) قال : كان يوم أبي سفيان يوم الأحزاب . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : لما كان ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى الجنوب ، فقالت : انطلقى فانصرى الله ورسوله ، فقالت الجنوب : إن الحرية لا تسرى بالليل ، فغضب الله عليها وجعلها عقيا ، فأرسل عليهم الصبا ، فأطفأت نيرانهم وقطعت أطنابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « نصرت بالصبا وأهلكك عاد بالدبور » ، فذلك قوله (فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها) . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « نصرت بالصبا وأهلكك عاد بالدبور » . وأخرج البخاري وغيره عن عائشة في قوله (إذ جاءكم من فوقكم) الآية قالت : كان ذلك يوم الخندق ، وفي الباب أحاديث في وصف هذه الغزوة وما وقع فيها ، وقد اشتملت عليها كتب الغزوات والسير . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أمرت بقريّة تاكل القرى يقولون يثرب ، وهي المدينة تنفى البأس كما ينفي الكير خبث الحديد » . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله ، هي طابة هي طابة هي طابة » ولفظ أحمد « إنما هي طابة » وإسناده ضعيف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن

ابن عباس في قوله (ويستأذن فريق منهم النبي) قال : هم بنو حارثة قالوا (بيوتنا عورة) أى مختلة نخشى عليها السرق . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه . وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة (ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها) قال : لأعطوها : يعنى لإدخال بنى حارثة أهل الشام على المدينة .

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا (١٨) أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالنِّسَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١٩) يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (٢٠) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (٢٢) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٣) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٤) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٢٥) .

قوله (قد يعلم الله المعوقين منكم) يقال عاقه واعتاقه وعوقه : إذا صرفه عن الوجه الذى يريد . قال الواحدى قال المفسرون : هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يشبطون أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك أنهم قالوا لهم : ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ، ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وحزبه ، فخلوهم وتعالوا إلينا ، وقيل إن القائل هذه المقالة اليهود قالوا (لإخوانهم) من المنافقين (هلم إلينا) ومعنى هلم أقبل واحضر وأهل الحجاز يسبون فيه بين الواحد والجماعة والمذكر والمؤنث ، وغيرهم من العرب يقولون : هلم للواحد المذكر ، وهلمى للمؤنث ، وهلما للثنين ، وهلموا للجماعة ، وقد مر الكلام على هذا في سورة الأنعام (ولا يأتون البأس) أى الحرب (إلا قليلا) خوفا من الموت ، وقيل المعنى : لا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة من غير احتساب (أشحة عليكم) أى بخلاء عليكم لا يعاونوكم بحفر الخندق ولا بالنفقة في سبيل الله ، قاله مجاهد وقتادة . وقيل أشحة بالقتال معكم ، وقيل بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم ، وقيل أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدي . وانتصابه على

الحال من فاعل يأتون . أو من المعوقين . وقال القراء : يجوز في نصبه أربعة أوجه : منها النصب على الدم ، ومنها بتقدير فعل محذوف : أى يأتونه أشحة . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقين ولا القائلين لثلا يفرق بين الصلة والموصول (فإذا جاء الخوف رأيته ينظرون إليك تدور أعينهم) أى تدور يمينا وشمالا ، وذلك سبيل الجبان إذا شاهد ما يخافه (كالذى يغشى عليه من الموت) أى كعين الذى يغشى عليه من الموت ، وهو الذى نزل به الموت وغشيته أسبابه ، فيذهل ويذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف ، كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوف ، ويقال للميت إذا شخص بصره : دارت عيناه ، ودارت حماليق عينيه ، والكاف نعت مصدر محذوف (فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد) يقال سلق فلان فلانا بلسانه : إذا أغلظ له فى القول مجاهرا . قال القراء : أى آذوكم بالكلام فى الأمن بالسنة سليطة ذربة ، ويقال : خطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغا ، ومنه قول الأعشى :

فيهم المجد والساحة والنجدة فيهم والخطاب السلاق

قال القتيبي : المعنى آذوكم بالكلام الشديد ، والصلق الأذى ، ومنه قول الشاعر :

ولقد سلقته هوازنا بنو أهل حتى انحنينا

قال قتادة : معنى الآية : بسطوا ألسنتهم فيكم فى وقت قسمة الغنيمة يقولون : أعطنا فإننا قد شهدنا معكم ، فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لسانا ، ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم . قال النحاس : وهذا قول حسن ، وانتصاب (أشحة على الخير) على الحالية من فاعل سلقوكم ، ويجوز أن يكون نصبه على الدم . وقرأ ابن أبي عتبة برفع أشحة ، والمراد هنا أنهم أشحة على الغنيمة يشاحون المسلمين عند القسمة ، قاله يحيى بن سلام . وقيل على المال أن ينفقوه فى سبيل الله . قاله السدسى . ويمكن أن يقال معناه : أنهم قليلو الخير من غير تقييد بنوع من أنواعه والإشارة بقوله (أولئك) إلى الموصوفين بتلك الصفات (لم يؤمنوا) إيمانا خالصا بل هم منافقون : يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر (فأحبط الله أعمالهم) أى أبطلها بمعنى أظهر بطلانها ، لأنها لم تكن لهم أعمال تقتضى الثواب حتى يبطلها الله . قال مقاتل : أبطل جهادهم لأنه لم يكن فى إيمان (وكان ذلك على الله يسيرا) أى وكان ذلك الإحباط لأعمالهم ، أو كان تفاقمهم على الله هينا (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا) أى يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون فى معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم ، وذلك لما نزل بهم من الفشل والروع (وإن يأت الأحزاب) مرة أخرى بعد هذه المرة (يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب) أى يتمنون أنهم فى بادية الأعراب لما حل بهم من الرهبة ، والبادى خلاف الحاضر ، يقال : بدا يبدو بدواة إذا خرج إلى البادية (يسألون عن أنباءكم) أى عن أخباركم وما جرى لكم ، كل قادم عليهم من جهتكم ، أو يسأل بعضهم بعضا عن الأخبار التى بلغت من أخبار الأحزاب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والمعنى : أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم يسألون عن أخباركم من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنهم وضعف نياتهم (ولو كانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) أى لو كانوا معكم فى هذه الغزوة مشاهدين للقتال ماقاتلوا معكم إلا قتالا قليلا خوفا من العار وحمية على الديار (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) أى قدوة صالحة ، يقال لى فى فلاة أسوة : أى لى به ، والأسوة من الاتساء ، كالقدوة من الاقتداء : اسم يوضع موضع المصدر . قال الجوهري : والأسوة والإسوة بالضم والكسر ، والجمع أسى وأسى . قرأ الجمهور « أسوة » بالضم للهمزة ، وقرأ عاصم بكسرها ، وهما لغتان كما قال القراء وغيره .

وفي هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أي لقد كان لكم في رسول الله حيث بذل نفسه للقتال وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوة ، وهذه الآية وإن كان سببها خاصا فهي عامة في كل شيء ، ومثلها - ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا - ، وقوله - قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله - ، واللام في (لمن كان يزجوا الله واليوم الآخر) متعلق بحسنة ، أو بمحذوف هو صفة لحسنة : أي كائنة لمن يرجو الله . وقيل إن الحملة بدل من الكاف في لكم ، وردة أبو حيان وقال : إنه لا يبدل من ضمير المخاطب بإعادة الجار . ويحجب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأخفش وإن منعه البصريون ، والمراد بمن كان يرجو الله : المؤمنون ، فإنهم الذين يرجون الله ويخافون عذابه ، ومعنى يرجون الله : يرجون ثوابه أو لقاءه ، ومعنى يرجون اليوم الآخر : أنهم يرجون رحمة الله فيه أو يصدقون بحصوله وأنه كائن لا محالة ، وهذه الحملة تخصيص بعد التعميم بالحملة الأولى (وذكر الله كثيرا) معطوف على كان : أي ولمن ذكر الله في جميع أحواله ذكرا كثيرا ، وجمع بين الرجاء لله والذكر له ، فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ثم بين سبحانه ما وقع من المؤمنين المخلصين عند رؤيتهم للأحزاب ومشاهدتهم لتلك الجيوش التي أحاطت بهم كالبحر العباب فقال (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) الإشارة بقوله « هذا » إلى ما رأوا من الجيوش ، أو إلى الخطب الذي نزل والبلاء الذي دهم ، وهذا القول منهم قالوه استبشارا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود ، وإنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر والظفر من عند الله ، و« ما » في « ما وعدنا الله » هي الموصولة ، أو المصدرية ، ثم أردفوا ما قالوه بقولهم (وصدق الله ورسوله) أي ظهر صدق خبر الله ورسوله (وما زادهم إلا إيمانا وتسليما) أي ما زادهم ما رأوه إلا إيمانا بالله وتسليما لأمره . قال الفراء : ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا وتسليما . قال علي بن سليمان : « رأى » يدل على الرؤية وتأنيت الرؤية غير حقيقي ، والمعنى : ما زادهم الرؤية إلا إيمانا للرب وتسليما للقضاء ، ولو قال ما زادتهم لحاز (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) أي من المؤمنين المخلصين رجال صدقوا أتوا بالصدق ، من صدقني إذا قال الصدق ، ومحل « ما عاهدوا الله عليه » النصب بنزع الخافض ، والمعنى : أنهم وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة من الثبات معه ، والمقاتلة لمن قاتله ، بخلاف من كذب في عهده وخان الله ورسوله وهم المنافقون ، وقيل هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبتوا له ولم يفروا ، ووجه إظهار الاسم الشريف ، والرسول في قوله (صدق الله ورسوله) بعد قوله (ما وعد الله ورسوله) هو قصد التعظيم كما في قول الشاعر :
أرى الموت لا يسبق الموت شيء

وأیضا لو أضمرهما لجمع بين ضمير الله وضمير رسوله في لفظ واحد . وقال صلحا ، وقد ورد النهي عن جمعهما كما في حديث « بنس خطيب القوم أنت » لمن قال ومن يعصها فقد غوى . ثم فصل سبحانه حال الصادقين بما وعدوا الله ورسوله وقسمهم إلى قسمين فقال (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) النحب : ما ألزمه الإنسان واعتقد الوفاء به ، ومنه قول الشاعر :

عشية فرّ الحارثيون بعد ما قضى نحبه في ملتقى القوم هو بر

وقال الآخر : بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرین علی نحب

أي على أمر عظيم ، والنحب يطلق على النذر والقتل والموت . قال ابن قتيبة : قضى نحبه : أي قتل وأصل النحب النذر . كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم فقتلوا ، فقيل فلان قضى

نحبه : أى قتل ، والنحب أيضا الحاجة وإدراك الأمانة ، يقول قائلهم : مالى عندهم نحب ، والنحب العهد ، ومنه قول الشاعر :
لقد نحبت كلب على الناس أنهم أحق بتاج الماجد المتكرم
وقال آخر : * قد نحب المجد علينا نحبا * ومن ورود النحب فى الحاجة وإدراك الأمانة قول الشاعر :
* أنحب فيقضى أم ضلال وباطل * ومعنى الآية : أن من المؤمنين رجالا أدركوا أمانيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم فقاتلوا حتى قتلوا ، وذلك يوم أحد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر (ومنهم من ينتظر) قضاء نحبه حتى يحضر أجله كعثمان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم فإنهم مستمرّون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقتال لعدوّه ، ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمانيتهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة ، وجملة (وما بدلوا تبديلا) معطوفة على صدقوا : أى ماغيروا عهدهم الذى عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم ، بل ثبتوا عليه ثبوتا مستمرا ، أما الذين قضوا نحبتهم فظاهر ، وأما الذين ينتظرون قضاء نحبتهم فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا الدنيا ولم يغيروا ولا بدلوا ، واللام فى قوله (ليجزى الله الصادقين بصدقهم) يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم ، أو بما بدلوا ، أو بمحذوف ، كأنه قيل : وقع جميع ماوقع ليجزى الله الصادقين بصدقهم (ويعذب المنافقين إن شاء) بما صدر عنهم من التغير والتبديل ، جعل المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بسبب تبديلهم وتغيرهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم ، فكل من الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب ، فكأنهما استويا فى طلبها والسعى لتحصيلها . ومفعول « إن شاء » وجوابها محذوفان : أى إن شاء تعذيبهم عذبهم ، وذلك إذا أقاموا على النفاق ولم يتركوه ويتوبوا عنه (إن الله كان عفورا رحما) أى لمن تاب منهم وأقلع عما كان عليه من النفاق . ثم رجع سبحانه إلى حكاية بقية القصة وما امتنّ به على رسوله والمؤمنين من النعمة فقال (وردّ الله الذين كفروا) وهم الأحزاب . والجملة معطوفة على (فأرسلنا عليهم ريحا) أو على المقدّر عاملا فى ليجزى الله الصادقين بصدقهم . كأنه قيل : وقع ماوقع من الحوادث وردّ الله الذين كفروا ، ومحل (بغیظهم) النصب على الحال : والباء للمصاحبة : أى حال كونهم متلبسين بغیظهم ومصاحبين له ، ويجوز أن تكون للسببية ، وجملة (لم ينالوا خيرا) فى محل نصب على الحال أيضا من الموصول ، أو من الحال الأولى على التعاقب ، أو التداخل . والمعنى : أن الله ردّهم بغیظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيرا فى اعتقادهم ، وهو الظفر بالمسلمين ، أو لم ينالوا خيرا أى خير ، بل رجعوا خاسرين لم يرجعوا إلا عناء السفر وغرم النفقة (وكفى الله المؤمنين القتال) بما أرسله من الريح والجنود من الملائكة (وكان الله قويا عزيزا) على كل مايريده إذا قال له كن كان ، عزيزا غالبا قاهرا لا يغالبه أحد من خلقه ولا يعارضه معارض فى سلطانه وجبروته .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم فى قوله (سلقوكم) قال : استقبلوكم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (وكان ذلك على الله يسيرا) قال : هينا . وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر وابن النجار عن عمر فى قوله (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) قال : فى جوع رسول الله ، وقد استدلل بهذه الآية جماعة من الصحابة فى مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة ، وهى خارجة عما نحن بصددّه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله (ولما رأى المؤمنون الأحزاب) إلى آخر الآية قال : إن الله قال لهم فى سورة البقرة - أم حسبكم أن تدخلوا بلخنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء - فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب فى الخندق (قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) فتأول المسلمون ذلك فلم يزددهم

(إلا إيماناً وتسليماً) . وأخرج البخارى وغيره عن أنس قال : نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) وأخرج ابن سعد وأحمد ومسلم والترمذى والنسائى والبغوى في معجمه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى عن أنس قال : غاب عمى أنس بن النضر عن بدر فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غبت عنه لئن أراى الله مشهداً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد ليرين الله ما أصنع ، فشهد يوم أحد ، فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا أبا عمرو وأين ؟ قال : واهما لريح الجنة أجدها دون أحد ، فقاتل حتى قتل ، فوجد في جسده بضعة وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية ، ونزلت هذه الآية (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه . وقد روى عنه نحوه من طريق أخرى عند الترمذى وصححه والنسائى وغيرهما . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقى في الدلائل عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انصرف من أحد مرّ على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له ، ثم قرأ (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) الآية ، ثم قال : أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم وزورهم ، والذي نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّوا عليه » وقد تعقب الحاكم في تصحيحه الذهبي كما ذكر ذلك السيوطى . ولكنه قد أخرج الحاكم حديثاً آخر وصححه . وأخرجه أيضاً البيهقى في الدلائل عن أبي ذرّ قال : « لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد مرّ على مصعب بن عمير مقتولاً على طريقه ، فقرأ (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) الآية » . وأخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله ، وهما يشهدان لحديث أبي هريرة . وأخرج الترمذى وحسنه وأبو يعلى وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن طلحة « أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لأعرابى جاهل : سلّه عن قضى نخبه من هو ؟ وكانوا لا يجترئون على مسئلته يوقرونه ويهابونه ، فسأله الأعرابى فأعرض عنه ، ثم سأله فأعرض عنه ، ثم إنى اطلعت من باب المسجد فقال : أين السائل عن قضى نخبه ؟ قال الأعرابى : أنا ، قال : هذا ممن قضى نخبه » . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبرانى وابن مردويه من حديثه نحوه . وأخرج الترمذى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « طلحة ممن قضى نخبه » . وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وأبو نعيم وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من سرّه أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض قد قضى نخبه فليتنظر إلى طلحة » . وأخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله . وأخرج ابن منده وابن عساكر من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه . وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن علىّ أن هذه الآية نزلت في طلحة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (فمنهم من قضى نخبه) قال : الموت على ما عاهدوا الله عليه ، ومنهم من ينتظر الموت على ذلك . وأخرج أحمد والبخارى وابن مردويه عن سليمان بن صرد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب « الآن نغزوهم ولا يغزونا » وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله (فمنهم من قضى نخبه) قال : مات على ما هو عليه من التصديق والإيمان (ومنهم من ينتظر) ذلك (وما بدّلوا تبديلاً) لم يغيروا كما غير المنافقون .

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢١) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢٧) .

قوله (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب) أى عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو قريظة ، فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب . والصياصى جمع صيصية : وهى الحصون ، وكل شىء يتحصن به يقال له صيصية ، ومنه صيصية الديك ، وهى الشوكة التى فى رجله ، وصياصى البقر قرونها لأنها تمتنع بها ، ويقال لشوكة الحائك التى يسوى بها السداة واللحمة صيصية ، ومنه قول دريد بن الصمة :

فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصى فى النسيج الممدد

ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر :

فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصيا

(وقذف فى قلوبهم الرعب) أى الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي وهى معنى قوله (فريقا تقتلون وتأسرون فريقا) فالفريق الأول هم الرجال ، والفريق الثانى هم النساء والذرية ، وهذه الحملة مبينة ومقررة لقذف الرعب فى قلوبهم . قرأ الجمهور « تقتلون » بالفوقية على الخطاب ، وكذلك قرءوا « تأسرون » وقرأ ابن ذكوان فى رواية عنه بالتحية فيهما ، وقرأ اليماني بالفوقية فى الأول والتحية فى الثانى ، وقرأ أبو حيوة « تأسرون » بضم السين . وقد حكى الفراء كسر السين وضمها فهما لغتان ، ووجه تقديم مفعول الفعل الأول وتأخير مفعول الفعل الثانى أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة ، وكان الوارد عليهم أشد الأمرين وهو القتل ، كان الاهتمام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام .

وقد اختلف فى عدد المقتولين والمأسورين ، ف قيل كان المقتولون من ستمائة إلى سبعمائة ، وقيل ستمائة ، وقيل سبعمائة ، وقيل ثمانمائة ، وقيل تسعمائة ، وكان المأسورون سبعمائة ، وقيل سبعمائة وخسين ، وقيل تسعمائة (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) المراد بالأرض العقار والنخيل ، وبالديار المنازل والحصون ، وبالأموال الحلى والأثاث والمواشى والسلاح والدراهم والدنانير (وأرضا لم تطئوها) أى وأورثكم أرضا لم تطئوها ، وجملة لم تطئوها صفة لأرضا . قرأ الجمهور « لم تطئوها » بهزة مضمومة ثم واو ساكنة ، وقرأ زيد بن على « تطوها » بفتح الطاء وواو ساكنة .

واختلف المفسرون فى تعيين هذه الأرض المذكورة فقال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل : إنها خير ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوها ، فوعدهم الله بها . وقال قتادة : كنا نتحدث أنها مكة . وقال الحسن : فارس والروم . وقال عكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة (وكان الله على كل شىء قديرا) أى هو سبحانه قدير على كل ما أراده من خير وشر ونعمة ونقمة ، وعلى إنجاز ما وعده من الفتح للمسلمين .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (من صياصيمهم) قال : حصونهم . وأخرج ابن أبى شيبه وأحمد وابن مردويه عن عائشة قالت « خرجت يوم الخندق أقفو الناس ، فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رجل من قريش يقال له ابن الفرقة بسهم فأصاب أكحله فقطعه ، فدعا الله سعدا فقال : اللهم لا تمنى حتى تقرأ عيني من قريظة ،

فبعث الله الربيع على المشركين (وكفى الله المؤمنين القتال) ولحق أبو سفيان ومن معه بتهامة ، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيمهم ، ورجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من آدم ، فضربت على سعد في المسجد ، قالت : فجاء جبريل ، وإن على ثنياه لوقع الغبار ، فقال : أوقد وضعت السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح : أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم ، فلبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامته ، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فحاصروهم خمسا وعشرين ليلة ، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم ، قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله ، قالوا نزل على حكم سعد بن معاذ ، فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد بن معاذ فأتى به على حمار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : احكم فيهم ، قال : فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم ، فقال : لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) يَنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَّفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلَ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣١) يَنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (٣٤).

قوله (يا أيها النبي قل لأزواجك) قيل هذه الآية متصلة بمعنى ماتقدماتها من المنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وكان قد تأذى ببعض الزوجات . قال الواحدي : قال المفسرون : إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته شيئا من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة في النفقة وأذينه بغيره بعضهن على بعض ، فألى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهن شهرا ، وأنزل الله آية التخيير هذه ، وكن يومئذ تسعا : عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة هؤلاء من نساء قريش وصفية الحيرية وميمونة الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وجويرية بنت الحارث المصطلقية . ومعنى (الحياة الدنيا وزينتها) سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعيم فيها (فتعالين) أي أقبلن إلى (أمتعن) بالجزم جوابا للأمر : أي أعطكن المتعة (و) كذا (أسرحكن) بالجزم : أي أطلقكن

وبالحزم في الفعلين قرأ الجمهور ، وقرأ حميد الخراز بالرفع في الفعلين على الاستئناف ، والمراد بالسراح الجميل : هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة . وقيل إن جزم الفعلين على أنهما جواب الشرط ، وعلى هذا يكون قوله « فتعالين » اعتراضاً بين الشرط والجزاء (وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة) أي الجنة ونعيمها (فإن الله أعد للمحسنات منكن) أي اللاتي عملن عملاً صالحاً (أجراً عظيماً) لا يمكن وصفه ، ولا يقادر قدره وذلك بسبب إحسانهن ، وبمقابلة صالح عملهن .

وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه على قولين : القول الأول أنه خيرهن بإذن الله في البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء ، وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي والزهري وربيعه . والقول الثاني أنه إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن ، وبين الآخرة فيمسكنهن ولم يخيرهن في الطلاق ، وبهذا قال علي والحسن وقتادة ، والراجح الأول . واختلفوا أيضاً في الخيرة إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرد ذلك التخيير على الزوج طلاقاً أم لا ؟ فذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا يكون التخيير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقاً ولا واحدة ولا أكثر . وقال علي وزيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة بآثته ، وبه قال الحسن والليث : وحكاها الخطابي والنقاش عن مالك . والراجح الأول لحديث عائشة الثابت في الصحيحين قالت « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعدّه طلاقاً » ولا وجه لجعل مجرد التخيير طلاقاً ، ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن الخير لم يرد للفرقة لمجرد التخيير ، بل أراد تفويض المرأة وجعل أمرها بيدها ، فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من الزوجية ، وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة .

واختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلاقاً رجعية أو بآثته . فقال بالأول عمر وابن مسعود وابن عباس وابن أبي ليلى والثوري والشافعي ، وقال بالثاني علي وأبو حنيفة وأصحابه ، وروى عن مالك . والراجح الأول ، لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه على خلاف ما أمره الله به ، وقد أمره بقوله - إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - وروى عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها فثلاث طلاقات ، وليس لهذا القول وجه . وقد روى عن علي أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء ، وإذا اختارت زوجها فواحدة رجعية . ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله أنزل فيهن هذه الآيات تكريمة لهن وتعظيماً لحقهن فقال (يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة) أي ظاهرة القبح واضحة الفحش ، وقد عصمهن الله عن ذلك وبرأهن وطهرهن (يضاعف لها العذاب ضعفين) أي يعذبهن مثلي عذاب غيرهن من النساء إذا أتين بمثل تللك الفاحشة ، وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن . وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصي تضاعف العقوبات . وقرأ أبو عمرو « يضعف » على البناء للمفعول ، وفرق هو وأبو عبيد بين يضعف ويقال : يكون يضعف ثلاثة عذابات ويضعف عذابين . قال النحاس : هذه التفرقة التي جاء بها لا يعرفها أحد من أهل اللغة ، والمعنى في يضعف ويضعف واحد : أي يجعل ضعفين ، وهكذا ضعف ما قاله ابن جرير (وكان ذلك على الله يسيراً) لا يتعاضمه ولا يصعب عليه (ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً) قرأ الجمهور « يقنت » بالتحية ، وكذا قرءوا : يأت منكن حملاً على لفظ من في الموضعين ، وقرأ الجحدري ويعقوب وابن عامر في رواية وأبو جعفر بالفوقية حملاً على المعنى ، ومعنى « من يقنت » من يطع ، وكذا اختلف القراء في « مبينة » ، فمنهم من قرأها بالكسر ومنهم من قرأها بفتح الياء كما تقدم في النساء . وقرأ ابن كثير وابن عامر « تضعف » بالنون ونصب العذاب ، وقرئ

« نضاعف » بكسر العين على البناء للفاعل (نوتها أجزها مرتين) قرأ حمزة والكسائي بالتحتية ، وكذا قرأ يعمل بالتحتية ، وقرأ الباقون تعمل بالقوقية ، ونوت بالنون ، ومعنى إتيانهم الأجر مرتين أنه يكون لهم من الأجر على الطاعة مثلاً ما يستحقه غيرهم من النساء إذا فعلن تلك الطاعة . وفي هذا دليل قوى على أن معنى « يضاعف لها العذاب ضعفين » أنه يكون العذاب مرتين لا ثلاثاً ، لأن المراد إظهار شرفهن ومزيتهن في الطاعة والمعصية يكون حسنهن كحسنين ، وسيتهن كسيئتين ، ولو كانت سيتهن كثلاث سيئات لم يناسب ذلك كون حسنهن كحسنين ، فإن الله أعدل من أن يضاعف العقوبة عليهن مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن (وأعتدنا لها) زيادة على الأجر مرتين (رزقا كريما) . قال المفسرون : الرزق الكريم هو نعيم الجنة ، حكى ذلك عنهم النحاس ثم أظهر سبحانه فضيلتهن على سائر النساء تصريحاً فقال (يانساء النبي لستن كأحد من النساء) قال الزجاج : لم يقل كواحدة من النساء ، لأن أحد نفي عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعة . وقد يقال على ما ليس بآدمي كما يقال : ليس فيها أحد لاشاة ولا بهير . والمعنى : لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل والشرف . ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد فقال (إن اتقيتن) فبين سبحانه أن هذه الفضيلة لهم إنما تكون بملازمتهم للتقوى ، لا مجرد اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد وقعت منهن والله الحمد التقوى البيئة ، والإيمان الخالص ، والمشى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه : أي إن اتقيتن فلستن كأحد من النساء . وقيل إن جوابه (فلا تخضعن) والأول أولى . ومعنى (فلا تخضعن بالقول) لاتلن القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المريبات من النساء ، فإنه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة ، وهي قوله (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي فجور وشك ونفاق ، وانتصاب يطمع لكونه جواب النهي . كذا قرأ الجمهور . وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ « فيطمع » بفتح الياء وكسر الميم . قال النحاس : أحسب هذا غلطاً ، ورويت هذه القراءة عن أبي السَّمَال وعيسى بن عمر وابن محيصن ، وروى عنهم أنهم قرءوا بالجزم عطفاً على محل فعل النهي (وقلن قولاً معروفاً) عند الناس بعيداً من الريبة على سنن الشرع ، لا ينكر منه سامعه شيئاً ، ولا يطمع فيهن أهل الفسق والفجور بسببه (وقرن في بيوتكن) قرأ الجمهور « وقرن » بكسر القاف من وقر يقر وقارا : أي سكن ، والأمر منه قرب بكسر القاف ، وللنساء قرن مثل عدن وزن . وقال المبرد : هو من القرار ، لا من الوقار ، تقول قررت بالمكان بفتح الراء ، والأصل اقررن بكسر الراء ، فحذفت الراء الأولى تخفيفاً كما قالوا في ظلت ظلت ، ونقلوا حركتها إلى القاف ، واستغنى عن ألف الوصل بتحريك القاف . وقال أبو علي الفارسي : أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كما أبدلت في قيراط ودينار ، وصار للياء حركة الحرف الذي أبدلت منه ، والتقدير اقرين ، ثم تلتى حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياء بالكسر فتسقط الياء لاجتماع الساكنين ، وتسقط همزة الوصل لتحريك ما بعدها فيصير قرن . وقرأ نافع وعاصم بفتح القاف وأصله قررت بالمكان : إذا أقمت فيه بكسر الراء ، أقر بفتح القاف كحمد يحمد ، وهي لغة أهل الحجاز ، ذكر ذلك أبو عبيد عن الكسائي ، وذكرها الزجاج وغيره . قال الفراء : هو كما تقول هل حسنت صاحبك : أي هل أحسنته ؟ قال أبو عبيد : كان أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف ، وذلك لأن قررت بالمكان أقر لا يجوز كثير من أهل العربية . والصحيح قررت أقر بالكسر ، ومعناه : الأمر لهم بالتوقر والسكون في بيوتهن وأن لا يخرجن ، وهذا بخالف ما ذكرناه هنا عنه عن الكسائي وهو من أجل مشايخه . وقد وافقه على الإنكار لهذه القراءة أبو حاتم فقال : إن قرن بفتح القاف لا مذهب له في كلام العرب . قال النحاس : قد خولف أبو حاتم في قوله إنه لا مذهب له في

في كلام العرب بل فيه مذهبان : أحدهما حكاه الكسائي ، والآخر عن علي بن سليمان . فأما المذهب الذي حكاه الكسائي فهو ما قدمناه من رواية أبي عبيد عنه ، وأما المذهب الذي حكاه علي بن سليمان ، فقال : إنه من قررت به عيناً أقرت . والمعنى : وقررنا به عيناً في بيوتكن . قال النحاس : وهو وجه حسن .

وأقول : ليس بحسن ولا هو معنى الآية ، فإن المراد بها أمرهن بالسكون والاستقرار في بيوتهن ، وليس من قرّة العين . وقرأ ابن أبي عيلة « وقررنا » بألف وصل وراءين ، الأولى مكسورة على الأصل (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) التبرج : أن تبدى المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما تستدعى به شهوة الرجل . وقد تقدم معنى التبرج في سورة النور . قال المبرد : هو مأخوذ من السعة ، يقال في أسنانه برج : إذا كانت متفرقة . وقيل التبرج هو التبخر في المشي ، وهذا ضعيف جداً .

وقد اختلف في المراد بالجاهلية الأولى ، فقيل ما بين آدم ونوح ، وقيل ما بين نوح وإدريس ، وقيل ما بين نوح وإبراهيم ، وقيل ما بين موسى وعيسى ، وقيل ما بين عيسى ومحمد . وقال المبرد : الجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء . قال : وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهاره ، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليتها ، فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى ، وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل ، وربما سأل أحدهما صاحبه البدل . قال ابن عطية : والذي يظهر لي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها ، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة ، لأنهم كانوا لا غير عندهم ، وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى كذا قال ، وهو قول حسن . ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل ، فيكون المعنى : ولا تبرجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجاً مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنن عليها ، وكان عليها من قبلكن : أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل (وأقم الصلاة وآت الزكاة وأطعن الله ورسوله) خص الصلاة والزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية . ثم عمن فأمرهن بالطاعة لله ورسوله في كل ما هو شرع (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) أي إنما أوصاكن الله بما أوصاكن من التقوى ، وأن لا تخضعن بالقول ، ومن قول المعروف ، والسكون في البيوت وعدم التبرج ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والطاعة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ، والمراد بالرجس الإثم والذنب المندسان للأعراض الحاصلان بسبب ترك ما أمر الله به ، وفعل ما نهى عنه ، فيدخل تحت ذلك كل ما ليس فيه لله رضا ، وانتصاب أهل البيت على المدح كما قال الزجاج ، قال : وإن شئت على البدل . قال : ويجوز الرفع والخفض . قال النحاس : إن خفض فعلى أنه بدل من الكاف والميم ، واعترضه المبرد بأنه لا يجوز البدل من المخاطب ، ويجوز أن يكون نصبه على النداء (ويظهركم تطهيراً) أي يظهركم من الأرجاس والأدران تطهيراً كاملاً . وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح لها بالتطهير تنفير عنها بليغ ، وزجر لفاعلهما شديد .

وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآية ، فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير : إن أهل البيت المذكورين في الآية هن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة . قالوا : والمراد بالبيت بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومساكن زوجاته لقوله « واذكرن ما يتلى في بيوتكن » . وأيضاً السياق في الزوجات من قوله (يا أيها النبي قل لأزواجك) إلى قوله (واذكرن ما يتلى في بيوتكن) من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً . وقال أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة ، وروى عن الكلبي أن أهل البيت

المذكورين في الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة ، ومن حججهم الخطاب في الآية بما يصلح للذكور لا للإناث ، وهو قوله « عنكم وليطهركم » ولو كان للنساء خاصة لقال « عنكن » ويطهركن . وأجاب الأولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه - أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت - وكما يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك ؟ يريد زوجته أو زوجته ، فيقول : هم بخير .

ولنذكر ههنا ما تمسك به كل فريق : أما الأولون فتمسكوا بالسياق ، فإنه في الزوجات كما ذكرنا ، وبما أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) قال : نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة . وقال عكرمة : من شاء باهله أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج نحوه ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن سعد عن عروة نحوه .

وأما ما تمسك به الآخرون ، فأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة قالت : في بيتي نزلت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين ، فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكساء كان عليه ، ثم قال : « هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيتها على منامة له عليه كساء خيرى ، فجاءت فاطمة بيرمة فيها خزيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ادعى زوجك وابنيك حسنا وحسنا فدعهم ، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضله كسائه فغشاهم إياها ، ثم أخرج يده من الكساء وألوى بها إلى السماء ، ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، قالها ثلاث مرات . قالت أم سلمة : فأدخلت رأسي في السر فقلت : يا رسول الله وأنا معكم ؟ فقال : إنك إلى خير مرتين » . وأخرجه أيضا أحمد من حديثها قال : حدثنا عبد الله بن نمير . حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح ، حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم فذكره . وفي إسناده مجهول وهو شيخ عطاء ، وبقية رجاله ثقات . وقد أخرجه الطبراني عنها من طريقين بنحوه . وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لحديث أم سلمة طرقا كثيرة في مسند أحمد وغيره . وأخرج ابن مردويه والخطيب من حديث أبي سعيد الخدري نحوه . وأخرج الترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) وذكر نحوه حديث أم سلمة . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة قالت : « خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود ، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ، ثم جاء علي فأدخله معه ، ثم قال (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) » . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن وائلة بن الأسقع قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فاطمة ومعه علي وحسن وحسين حتى دخل ، فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه ، وأجلس حسنا وحسنا كل واحد منهما على فخذه ، ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم ، ثم تلا هذه الآية (إنما يريد الله ليذهب عنكم

الرجس أهل البيت) وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، قلت : يارسول الله وأنا من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلي . قال واثلة : إنه لأرجا ما أرجوه . وله طرق في مسند أحمد . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت الصلاة (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) » . وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أذكركم الله في أهل بيتي » فقيل لزيد : ومن أهل بيتي ؟ أليس نساؤه من أهل بيتي ؟ قال : نساؤه من أهل بيتي ، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده : آل علي وآل عقیل وآل جعفر ، وآل العباس . وأخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله قسم الخلق قسمين ، فجعلني في خيرهما قسما ، فذلك قوله - وأصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال - فأنا من أصحاب اليمين ، وأنا خير أصحاب اليمين . ثم جعل القسمين أثلاثا ، فجعلني في خيرها ثلاثا ، فذلك قوله - وأصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة ، والسابقون السابقون - فأنا من السابقين ، وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلني في خيرها قبيلة ، وذلك قوله - وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم - وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر . ثم جعل القبائل بيوتا ، فجعلني في خيرها بيتا ، فذلك قوله (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي الحمراء قال : رابطة المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله ، قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال : الصلاة الصلاة (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) » . وفي إسناده أبو داود الأعمى ، وهو وضاع كذاب . وفي الباب أحاديث وآثار ، وقد ذكرنا ههنا ما يصلح للتمسك به دون ما لا يصلح . وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين ، فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسين ، أما الزوجات فلكونهن المرادات في سياق هذه الآيات كما قد منا ، ولكونهن الساكنات في بيوتته صلى الله عليه وآله وسلم النازلات في منازلهم ، ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغيره . وأما دخول علي وفاطمة والحسين فلكونهن قرابته وأهل بيته في النسب ، ويؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول ، فن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض إعماله وأهمل ما لا يجوز إعماله . وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما . وقال جماعة : هم بنو هاشم ، واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عباس ويقول زيد بن أرقم المتقدم حيث قال : ولكن آلهم من حرم الصدقة بعده : آل علي ، وآل عقیل ، وآل جعفر ، وآل العباس ، فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت بيت النسب . قوله (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) أي اذكرن موضع النعمة إذ صيركن الله في بيوت يتلى فيها آيات الله والحكمة أو اذكرنها وتفكرن فيها لتعظن بمواعظ الله ، أو اذكرنها للناس ليتعظوا بها ويهتدوا بهداها ، أو اذكرنها بالتلاوة لها لتحفظنها ولا تتركن الاستكثار من التلاوة . قال القرطبي : قال أهل التأويل : آيات الله هي القرآن ، والحكمة السنة . وقال مقاتل : المراد بالآيات والحكمة أمره ونهيه في القرآن . وقيل إن القرآن جامع بين كونه آيات بينات دالة على التوحيد وصدق النبوة وبين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم والشرائع (إن الله كان لطيفا خبيرا)

أى لطيفا بأوليائه خيرا بجميع خلقه وجميع ما يصدر منهم من خير وشر وطاعة ومعصية ، فهو يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته .

وقد أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن مردويه عن طريق أبي الزبير عن جابر قال « أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس ببابه جلوس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس فلم يؤذن له ، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له ، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت ، فقال عمر : لأكلمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله يضحك ، فقال عمر : يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألت النفقة أنفا فوجأت في عنقها ، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال : هن حولي يسألني النفقة ، فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها ، وقام عمر إلى حفصة ، كلاهما يقولان : تسألان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس عنده ، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلن نساؤه : والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده ، وأنزل الله الحيار ، فنأدى بعائشة فقال : إني ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجل في فيه حتى تستأمرى أبويك ، قالت : ما هو ؟ فتلا عليها (يا أيها النبي قل لأزواجك) الآية ، قالت عائشة : أفيك أستأمر أبوي ، بل أختار الله رسوله ، وأسألك أن لاتذكر لنسائك ما اخترت فقال : إن الله لن يبعثني متعتا ولكن بعثني معلما ميسرا ، لاتسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءها حين أمره الله أن يخبر أزواجه قالت : فبدأني فقال : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لاتستعجلي حتى تستأمرى أبويك ، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه ، فقال : إن الله قال (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) إلى تمام الآية ، فقلت له : ففى أى هذا أستأمر أبوي ، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما فعلت » . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا) قال يقول : من يطع الله منكن وتعمل منكن لله ورسوله بطاعته . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله (فلا تخضعن بالقول) قال : يقول لاترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله (فلا تخضعن بالقول) قال : مقارنة الرجال في القول حتى يطمع الذي في قلبه مرض . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال : نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم : مالك لالتحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي ، فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت ، قال : فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها . وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق قال : كانت عائشة إذا قرأت (وقرن في بيوتكن) بكيت حتى تبل خمارها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب قال : كانت الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب سأله فقال : رأيت قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) هل كانت جاهلية غير واحدة ، فقال ابن عباس : ما سمعت بأولى إلا ولها آخرة ، فقال له عمر : فأتني من كتاب الله ما يصدق ذلك ، فقال : إن الله يقول - وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم أول مرة - فقال عمر : من أمرنا أن نجاهد ؟ قال : مخزوم وعبد شمس . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا في الآية قال : تكون جاهلية أخرى . وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة أنها تلت هذه الآية

فقلت الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد . وقد قدّمنا ذكر الآثار الواردة في سبب نزول قوله (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (واذكرن مايتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) قال : القرآن والسنة يمتنّ بذلك عليهن . وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة عن سهل في قوله (واذكرن مايتلى في بيوتكن) الآية قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى في بيوت أزواجه النوافل بالليل والنهار .

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا أَوِ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٠) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا (٢١) .

قوله (إن المسلمين) بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذي هو مجرد الدخول في الدين والالتقياد له مع العمل ، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال : « هو أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان . ثم عطف على المسلمين (المسلمات) تشريفا لهم بالذكر ، وهكذا فيما بعد وإن كنّ داخلات في لفظ المسامين والمؤمنين ونحو ذلك ، والذكر إنما هو لتغليب الذكور على الإناث كما في جميع ماورد في الكتاب العزيز من ذلك ، ثم ذكر (المؤمنين والمؤمنات) وهم من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والقانت العابد المطيع ، وكذا القانتة ، وقيل المداومين على العبادة والطاعة ، والصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق ويتجنب الكذب وينى بما عوهد عليه ، والصابر والصابرة هما من يصبر عن الشهوات وعلى مشاق التكليف ، والخاشع والخاشعة هما المتواضعان لله الخائفان منه الخاضعان في عبادتهم لله ، والمتصدق والمتصدقة هما من تصدق من ماله بما أوجبه الله عليه . وقيل ذلك أعم من صدقة الفرض والنفل ، وكذلك الصائم والصائمة ، قيل ذلك مختص بالفرض ، وقيل هو أعم ، والحافظ والحافظة لفرجهما عن الحرام بالتعفف والتزّه والافتصار على الحلال ، والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله على أحواله ، وفي ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله سبحانه بالقلب واللسان ، واكتفى في الحافظات بما تقدّم في الحافظين من ذكر الفروج والتقدير : والحافظين فروجهن والحافظات فروجهن ، وكذا في الذاكرات والتقدير : والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا ، والخبر لجميع ما تقدّم هو قوله (أعدّ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما) أى مغفرة لذنوبهم التى أذنبوها وأجرا عظيما على طاعتهم التى فعلوها من الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم والعفاف والذكر ، ووصف الأجر بالعظم للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ ولا شئ أعظم من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم الذى لا يقطع ولا ينفد ، اللهم اغفر ذنوبنا وأعظم أجورنا (وما كان لمؤمن

ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم (أى ماصح ولا اسقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين ، ولفظ ما كان وما ينبغي ونحوهما معناها المنع والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعا ، وقد يكون لما يمتنع عقلا كقوله - ما كان لكم أن تنبتوا شجرها - ومعنى الآية : أنه لا يحل لمن يؤمن بالله إذا قضى الله أمرا أن يختار من أمر نفسه ما شاء ، بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه تحت ما قضاه الله عليه واختاره له ، وجمع الضميرين في قوله : لهم ومن أمرهم لأن مؤمن ومؤمنة وقعا في سياق النفي فهما يعلمان كل مؤمن ومؤمنة . قرأ الكوفيون « أن يكون » بالتحية ، واختار هذه القراءة أبو عبيد لأنه قد فرق بين الفعل وفاعله الموثث بقوله لهم مع كون التأنيث غير حقيقى ، وقرأ الباقر بالفوقية لكونه مسندا إلى الخيرة وهى مؤنثة لفظا ، والخيرة مصدر بمعنى الاختيار . وقرأ ابن السميع « الخيرة » بسكون التحية ، والباقر بتحريكها ، ثم تواعد سبحانه من لم يذعن لقضاء الله وقدره فقال (ومن يعص الله ورسوله) في أمر من الأمور ، ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء (فقد ضلّ ضللا مبينا) أى ضلّ عن طريق الحق ضللا ظاهرا واضحا لا يخفى .

وقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن أمّ سلمة قالت : قلت يا رسول الله مالنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال فلم يرعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول : إن الله يقول (إن المسلمين والمسلمات) إلى آخر الآية . وروى نحو هذا عنها من طريق أخرى أخرجهما الفريابي وابن سعد وابن أبي شيبه وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذى وحسنه ، والطبراني وابن مردويه عن أمّ عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : ما أرى كل شيء إلا للرجال ، وما أرى النساء يذكرن بشيء ؟ فنزلت هذه الآية (إن المسلمين والمسلمات) . وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه بإسناد . قال السيوطى : حسن ، عن ابن عباس قال : قالت النساء يا رسول الله ما باله يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ؟ فنزلت (إن المسلمين والمسلمات) الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق ليخطب على فتاة زيد بن حارثة ، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها ، قالت : لست بناكحته ، قال : بلى فانكحيه ، قالت : يا رسول الله أوامر نفسى ، فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية ، قالت : قد رضيت لى يا رسول الله منكحا ، قال نعم ، قالت : إذن لا أعصى رسول الله قد أنكحته نفسى . وأخرج نحوه عنه ابن جرير من طريق أخرى . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب : « إني أريد أن أزوجهك زيد بن حارثة فإني قد رضيت لك ، قالت يا رسول الله لكنى لا أرضاه لنفسى وأنا أيم قوى وبنت عمك فلم أكن لأفعل ، فنزلت هذه الآية (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) (ولا مؤمنة) يعنى زينب (إذا قضى الله ورسوله أمرا) يعنى النكاح في هذا الموضع (أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) يقول : ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله به (ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللا مبينا) قالت : قد أطعتك فاصنع ما شئت ، فزوجها زيدا ودخل عليها ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : نزلت في أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط وكانت أول امرأة هاجرت فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هى وأخوها وقالوا : إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده .

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٢٧) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (٢٨) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٢٩) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٠) .

لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة بزَيْنَب بنت جحش كما مر في تفسير الآية التي قبل هذه أنزل الله سبحانه (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه) أى واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة ، أنعم الله عليه بالإسلام ، وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أعتقه من الرق ، وكان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية وأعتقه وتبناه ، وسيأتى في بيان سبب نزول الآية في آخر البحث ما يوضح المراد منها . قال القرطبي : وقد اختلف في تأويل هذه الآية ، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم ابن جرير الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع منه استحسان لزَيْنَب بنت جحش وهى فى عصمة زيد ، وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو ، ثم إن زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف قال له : اتق الله فيما تقول عنها وأمسك عليك زوجك ، وهو يخفى الحرص على طلاق زيد إياها ، وهذا الذى كان يخفى فى نفسه ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف انتهى (أمسك عليك زوجك) يعنى زينب (واتق الله) فى أمرها ولا تعجل بطلاقها (وتخفى فى نفسك ما الله مبديه) وهو نكاحها إن طلقها زيد ، وقيل حبها (وتخشى الناس) أى تستحييهم ، أو تخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها (والله أحق أن تخشاه) فى كل حال وتخاف منه وتستحييه والواو للحال : أى تخفى فى نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس (فلما قضى زيد منها وطرا) قضاء الوطر فى اللغة : بلوغ منتهى ما فى النفس من الشئ ، يقال قضى وطرا منه : إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه ، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة :

أيها الرائح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا

أى فرغ من أعمال الحج وبلغ ما أراد منه ، والمراد هنا أنه قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها بحيث لم يبق له فيها حاجة ، وقيل المراد به الطلاق ، لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة وقال المبرد : الوطر الشهوة والمحبة وأنشد :

وكيف ثوائى بالمدينة بعد ما قضى وطرا منها جميل بن معمر

وقال أبو عبيدة : الوطر : الأرب والحاجة ، وأنشد قول الفزاري :

ودعنا قبل أن نودعه لما قضى من شبابنا وطرا

قرأ الجمهور (زوّجناكها) وقرأ علىّ وابناه الحسن والحسين زوّجتكما فلما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمته . وقيل المراد به الأمر له بأن يتزوّجها . والأوّل أولى ، وبه جاءت الأخبار الصحيحة . ثم علل سبحانه ذلك بقوله (لكيلا يكون على المؤمنين حرج) أي ضيق ومشقة (في أزواج أديعائهم) أي في التزوّج بأزواج من يجعلونه ابنا كما كانت تفعله العرب فإنهم كانوا يتبنون من يريدون ، وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد تبني زيد بن حارثة ، فكان يقال زيد بن محمد حتى نزل قوله سبحانه - ادعوهم لأبائهم - وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنيه كما تحرم عليه نساء أبائهم حقيقة . والأديعاء جمع دعيّ ، وهو الذي يدعى ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة ، فأخبرهم الله أن نساء الأديعاء حلال لهم (إذا قضوا منهنّ وطرا) بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرّم على أبيه بنفس العقد عليها (وكان أمر الله مفعولا) أي كان قضاء الله في زينب أن يتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضاء ماضيا مفعولا لا محالة . ثم بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرج في هذا النكاح فقال (ما كان على النبيّ من حرج فيما فرض الله له) أي فيما أحلّ الله له وقدره وقضاه ، يقال فرض له كذا : أي قدر له (سنة الله في الدين خلوا من قبل) أي إن هذا هو السنن الأقدم في الأنبياء والأئم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره (وكان أمر الله قدرا مقدورا) أي قضاء مقضيا . قال مقاتل : أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم الله وقدره ، وانتصاب سنة على المصدر : أي سنّ الله سنة الله ، أو اسم وضع موضع المصدر أو منصوب يجعل أو بالإغراء . وردّه أبو حبان بأن عامل الإغراء لا يحذف . ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم فقال (الذين يبلغون رسالات الله) والموصول في محلّ جر صفة « للذين خلوا » أو منصوب على المدح ، مدحهم سبحانه بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده وخشيته في كل فعل وقول ولا يخشون سواه ولا يبالون بقول الناس ولا بتعيرهم ، بل خشيتهم مقصورة على الله سبحانه (وكفى بالله حسيبا) حاضرا في كل مكان يكفي عباده كل ما يخافونه ، أو محاسبا لهم في كل شيء ، ولما تزوّج صلى الله عليه وآله وسلم زينب قال الناس : تزوّج امرأة ابنه ، فأنزل الله (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) أي ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته ، ولا هو أب لأحد لم يلد له . قال الواحدي : قال المفسرون : لم يكن أبا أحد لم يلد له ، وقد ولد له من الذكور إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر . قال القرطبي : ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا : قال : وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له (ولكن رسول الله) قال الأنخفش والفراء : ولكن كان رسول الله وأجازا الرفع . وكذا قرأ ابن أبي عبيدة بالرفع في رسول وفي خاتم على معنى : ولكن هو رسول الله وخاتم النبيين وقرأ الجمهور بتخفيف لكن ، ونصب رسول وخاتم ، ووجه التنصب على خبرية كان المقدرة كما تقدّم ، ويجوز أن يكون بالعطف على أبا أحد . وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بتشديد لكن ونصب رسول على أنه اسمها وخبرها محذوف : أي ولكن رسول الله هو . وقرأ الجمهور خاتم بكسر التاء . وقرأ عاصم بفتحها . ومعنى القراءة الأولى : أنه ختمهم : أي جاء آخرهم . ومعنى القراءة الثانية : أنه صار كالحاتم لهم الذي يتخمون به ويتزينون بكونه منهم . وقيل كسر التاء وفتحها لغتان . قال أبو عبيد : الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم ، وأنه قال « أنا خاتم النبيين » وخاتم الشيء آخره ومنه قولهم : خاتمه المسك . وقال الحسن : الحاتم هو الذي ختم به (وكان الله بكل شيء عليما) قد أحاط علمه بكل شيء ، ومن جملة معلوماته هذه الأحكام المذكورة هنا .

وقد أخرج أحمد والبخارى والترمذى وغيرهم عن أنس قال : « جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك ، فنزلت (وتتحق في نفسك ما الله مبديه) » قال أنس : فلو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا لكم هذه الآية ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها ، ذبح شاة (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكمها) فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات . وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد : « اذهب فاذكرها على » ، فانطلق ، قال : فلما رأيتها عظمت في صبرى ، فقلت : يا زينب أبشرى أرسلنى رسول الله يذكرك ، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي ، فقامت إلى مسجدتها ونزل القرآن ، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودخل عليها بغير إذن ، ولقد رأينا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم ، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعته ، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولون : يا رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر ، فانطلق حتى دخل البيت ، فذهبت أدخل معه ، فالتى الستر بينى وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) الآية . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى وابن مردويه عن عائشة قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا من الوحي لكم هذه الآية (وإذا تقول للذى أنعم الله عليه) يعنى بالإسلام (وأنعمت عليه) يعنى بالعتق (أمسك عليك زوجك) إلى قوله (وكان أمر الله مفعولا) وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها قالوا تزوج حليمة ابنة ، فأنزل الله (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبناه وهو صغير ، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد ، فأنزل الله - ادعهم لأبائهم هو أقسط عند الله - يعنى أعدل عند الله . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى في قوله (سنة الله في الذين خلوا من قبل) قال : يعنى يتزوج من النساء ما شاء هذا فريضة ، وكان من قبل من الأنبياء هذا سنتهم ، قد كان لسليمان بن داود ألف امرأة ، وكان لداود مائة امرأة . وأخرج ابن المنذر والطبرانى عن ابن جريج في قوله - سنة الله في الذين خلوا من قبل - قال داود : والمرأة التى نكح وزوجها واسمها اليسية ، فذلك سنة في محمد وزينب (وكان أمر الله قدرا مقدورا) كذلك من سنته في داود والمرأة والنبي وزينب . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) قال : نزلت في زيد بن حارثة . وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « مثلى ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا ، فأنهى إلا لبنة واحدة ، فجئت أنا فأتمت تلك اللبنة » وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة ، فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة ، فأنا موضع اللبنة حتى ختم بي الأنبياء » . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه . وأخرج أحمد والترمذى وصححه من حديث أبي بن كعب نحوه أيضا .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (١١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (١٢) هُوَ الَّذِي

يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (٤٢)
تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (٤٣) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٤) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٥) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ
لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (٤٦) وَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذْيَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٤٧) .

قوله (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا) أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وكل ما هو ذكر لله تعالى . قال مجاهد : هو أن لا ينساه أبدا ، وقال الكلبي : ويقال ذكرا كثيرا بالصلوات الخمس ، وقال مقاتل : هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال (وسبحوه بكرة وأصيلا) أي نزهوه عما لا يليق به في وقت البكرة ووقت الأصيل ، وهما أول النهار وآخره ، وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فيهما ، وخص التسبيح بالذكر بعد دخوله تحت عموم قوله (اذكروا الله) تنبيها على مزيد شرفه ، وإضافة ثوابه على غيره من الأذكار . وقيل المراد بالتسبيح بكرة صلاة الفجر ، وبالتسبيح أصيلا صلاة المغرب . وقال قتادة وابن جرير : المراد صلاة الغداة وصلاة العصر . وقال الكلبي : أما بكرة فصلاة الفجر ، وأما أصيلا فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال المبرد : والأصيل العشي وجمعه أصائل (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) والصلاة من الله على العباد رحمته لهم وبركته عليهم ، ومن الملائكة الدعاء لهم والاستغفار كما قال - ويستغفرون للذين آمنوا - قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : المعنى ويأمر ملائكته بالاستغفار لكم ، والجملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح . وقيل الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده ، وقيل الثناء عليه ، وعطف ملائكته على الضمير المستكن في يصلي لوقوع الفصل بقوله « عليكم » فأغنى ذلك عن التأكيد بالضمير المنفصل . والمراد بالصلاة هنا معنى مجازي يعم صلاة الله بمعنى الرحمة ، وصلاة الملائكة بمعنى الدعاء لئلا يجمع بين حقيقة ومجاز في كلمة واحدة ، واللام في (ليخرجكم من الظلمات إلى النور متعلق بيصلي : أي يعنى بأموركم هو ملائكته ليخرجكم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى ، ومعنى الآية تثبيت المؤمنين على الهداية ودوامهم عليها لأنهم كانوا وقت الخطاب على الهداية . ثم أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيسا لهم وتثبيتا فقال (وكان بالمؤمنين رحيما) وفي هذه الجملة تقرير لمضمون ما تقدمها ، ثم بين سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص السامعين وقت الخطاب بل هي عامة لهم ولمن بعدهم وفي الدار الآخرة فقال (تحييتهم يوم يلقونه سلام) أي تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة هي التسليم عليهم منه عز وجل . وقيل المراد تحية بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام ، وذلك لأنه كان بالمؤمنين رحيما فلما شملتهم رحمته وأمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضا سرورا واستبشارا . والمعنى : سلامة لنا من عذاب النار . قال الزجاج : المعنى فيسلمهم الله من الآفات ويبشرهم بالأمن من المخافات يوم يلقونه . وقيل الضمير في « يلقونه » راجع إلى ملك الموت ، وهو الذي يحييهم كما ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه . وقال مقاتل : هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الرب كما في قوله - والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم - (وأعد لهم أجرا

كرهما) أى أعدّ لهم فى الجنة رزقا حسنا ماتشبهه أنفسهم وتلذه أعينهم . ثم ذكر سبحانه صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التى أرسله لها فقال (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا) أى على أمته يشهد لمن صدقه وآمن به ، وعلى من كذبه وكفر به . قال مجاهد : شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم (ومبشرا) للمؤمنين برحمة الله وبما أعدّه لهم من جزيل الثواب وعظيم الأجر (ونذيرا) للكافرين والعصاة بالنار ، وبما أعدّه الله لهم من عظيم العقاب (وداعيا إلى الله) يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به ، والعمل بما شرعه لهم ، ومعنى (بإذنه) بأمره له بذلك وتقديره ، وقيل بتبشيريه (وسراجا منيرا) أى يستضاء به فى ظلم الضلالة كما يستضاء بالمصباح فى الظلمة . قال الزجاج (وسراجا) أى ذا سراج منير أى كتاب نير ، وانتصاب شاهدا وما بعده على الحال (وبشر المؤمنين) عطف على مقدّر يقتضيه المقام كأنه قال فاشهد وبشر ، أو فدبر أحوال الناس (وبشر المؤمنين) أو هو من عطف جملة على جملة ، وهى المذكورة سابقا ، ولا يمنع من ذلك الاختلاف بين الجملتين بالإخبار والإنشاء . أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم ، وقد بين ذلك سبحانه بقوله - والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير - ثم نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال (ولا تطع الكافرين والمنافقين) أى لاتطعهم فيما يشيرون عليك به من المداينة فى الدين ، وفى الآية تعريض لغيره من أمته لأنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عن طاعتهم فى شىء مما يريدونه ويشيرون به عليه ، وقد تقدم تفسير هذه الآية فى أول السورة (ودع أذاهم) أى لاتبال بما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب يصيبك فى دين الله وشدتك على أعدائه ، أو دع أن تؤذيهم مجازاة لهم على ما يفعلونه من الأذى لك ، فالمصدر على الأول مضاف إلى الفاعل . وعلى الثانى مضاف إلى المفعول ، وهى منسوخة بآية السيف (وتوكل على الله) فى كل شؤنك (وكفى بالله وكيل) توكل إليه الأمور وتفوض إليه الشئون ، فمن فوض إليه أموره كفاه ، ومن وكل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (اذكروا الله ذكرا كثيرا) يقول : لا يفرض على عباده فريضة إلا يجعل لها أجلا معلوما ، ثم عذر أهلها فى حال العذر غير الذكر ، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحدا فى تركه إلا مغلوبا على عقله ، فقال : اذكروا الله قياما وقعودا ، وعلى جنوبكم بالليل والنهار ، فى البر والبحر ، فى السفر والحضر ، فى الغنى والفقر ، فى الصحة والسقم ، فى السر والعلانية وعلى كل حال ، وقال (وسبحوه بكرة وأصيلا) إذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته قال الله (هو الذى يصلى عليكم وملائكته) .

وقد ورد فى فضل الذكر والاستكثار منه أحاديث كثيرة وقد صنف فى الأذكار المتعلقة بالليل والنهار جماعة من الأئمة كالنسائى والنووى والجزرى وغيرهم ، وقد نطقت الآيات القرآنية بفضل الذاكرين وفضيلة الذكر - ولذكر الله أكبر - وقد ورد أنه أفضل من الجهاد كما فى حديث أبى سعيد الخدرى عند أحمد والترمذى والبيهقى « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل : أى العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا ، قلت : يا رسول الله ومن الغزى فى سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة » وأخرج أحمد عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكها عند مليكم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب

والورق ، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ قال : ذكر الله عز وجل . وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه . وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « سبق المفردون ، قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا » وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون » . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون » .

وورد في فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما ، فمن ذلك حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قال في يوم مائة مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياها ولو كانت مثل زبد البحر » . وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا : أيعجز أحدكم أن يكتب في اليوم ألف حسنة ؟ فقال رجل : كيف يكتب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة » . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن البراء بن عازب في قوله (تحييتهم يوم يلقونه سلام) قال : يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال : : لما نزلت (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى اليمن ، فقال : انطلقا فبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، فإنها قد أنزلت علي (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) قال : شاهدا على أمتك ، ومبشرا بالجنة ، ونذيرا من النار ، وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله (بإذنه وسراجا منيرا) بالقرآن . وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة فقال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفة في القرآن « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وحرزا للأمين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ، ولا تجزى بالسيئة السيئة ، ولكن تعفو وترفح » زاد أحمد « ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ، فيفتح بها أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقلوبا غلفا » . وقد ذكر البخاري في صحيحه في البيوع هذا الحديث فقال : وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ، ولم يقل عبد الله بن عمرو ، وهذا أولى ، فعبد الله بن سلام هو الذى كان يسئل عن التوراة فيخبر بما فيها .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (١٩) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ

وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٠) تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُتَوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تَقْرَءَ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (٥١) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَغْنَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (٥٢) .

لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب ، وكان قد دخل بها وخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد انقضاء عدتها كما تقدم خاطب المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) أى عقدتم بهن عقد النكاح ، ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد كما قاله صاحب الكشاف والقرطبي وغيرهما .

وقد اختلف في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء ، أو في العقد ، أو فيهما على طريقة الاشتراك ، وكلام صاحب الكشاف في هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة في الوطء ، فإنه قال النكاح الوطء ، وتسمية العقد نكاحا لملاسته له من حيث أنه طريق إليه ، ونظيره تسمية الخمر إثما لأنها سبب في اقتراف الإثم . ومعنى (من قبل أن تمسوهن) من قبل أن تجامعهوهن ، فكنى عن ذلك بلفظ المس (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) وهذا مجمع عليه كما حكى ذلك القرطبي وابن كثير ، ومعنى تعتدونها : تستوفون عددها ، من عددت الدراهم فأنا أعتدّها . وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق لم كما يفيد (فما لكم عليهن من عدة) قرأ الجمهور « تعتدونها » بتشديد الدال ، وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها . وفي هذه القراءة وجهان : أحدهما أن تكون بمعنى الأولى ، مأخوذة من الاعتداد : أى تستوفون عددها ، ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف . قال الرازي : ولو كان من الاعتداء الذى هو الظلم لضعف ، لأن الاعتداء يتعدى بعلى . وقيل يجوز أن يكون من الاعتداء بحذف حرف الجر : أى تعتدون عليها : أى على العدة مجازا ، ومثله قوله :

تحن فتبدي ما بها من صباية وأخنى الذى لولا الأنى لقضاني

أى لقضى على . والوجه الثانى أن يكون المعنى تعتدون فيها ، والمراد بالاعتداء هذا هو ما في قوله - ولا تمسكوهن - ضرارا لتعتدوا - فيكون معنى الآية على القراءة الآخرة : فما لكم عليهن من عدة تعتدون عليهن فيها بالمضارة . وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن كثير وقال : إن البرزى غلط عليه ، وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى - والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - وبقوله - واللاتى يثنى من المبيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن - ثلاثة أشهر - والمتعة المذكورة هنا قد تقدم الكلام فيها في البقرة . وقال سعيد بن جبير : هذه المتعة المذكورة هنا

منسوخة بالآية التي في البقرة وهي قوله - وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - وقيل المتعة هنا هي أعم من أن تكون نصف الصداق ، أو المتعة خاصة إن لم يكن قد سمي لها ، فع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملاً بقوله - فنصف ما فرضتم لهن - ، ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملاً بهذه الآية ، ويؤيد ذلك قوله تعالى - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - وهذا الجمع لابد منه ، وهو مقدم على الترجيح وعلى دعوى النسخ ، وتخصص من هذه الآية المتوفى عنها زوجها ، فإنه إذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتد أربعة أشهر وعشراً . قال ابن كثير بالإجماع ، فيكون المخصص هو الإجماع ، وقد استدلت بهذه الآية القائلون بأنه لا طلاق قبل النكاح ، وهم الجمهور ، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فتطلق إذا تزوجها . ووجه الاستدلال بالآية لما قاله الجمهور أنه قال - إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن - فعقب الطلاق بالنكاح بلفظ ثم المشعرة بالترتيب والمهلة (وسرحوهن سراحاً جميلاً) أي أخرجوهن من منازلكن : إذ ليس لكن عليهن عدة ، والسراح الجميل الذي لا ضرار فيه ، وقيل السراح الجميل أن لا يطالبها بما كان قد أعطاهما ، وقيل السراح الجميل هنا كناية عن الطلاق ، وهو بعيد لأنه قد تقدم ذكر الطلاق ورتب عليه التمتع وعطف عليه السراح الجميل ، فلا بد أن يراد به معنى غير الطلاق (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله ، وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهن أجورهن : أي مهورهن ، فإن المهور أجور الأفضاع ، وإيتاؤها : إما تسليمها معجلة أو تسميتها في العقد .

واختلف في معنى قوله (أحللنا لك أزواجك) فقال ابن زيد والضحاك : إن الله أحل له أن يتزوج كل امرأة يوتيها مهرها ، فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات المحارم . وقال الجمهور : المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا وزينتها ، وهذا هو الظاهر ، لأن قوله أحللنا وآتيت ماضيان ، وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه ، لأنه يصح العقد بلا تسمية ، ويجب مهر المثل مع الوطء والمتعة مع عدمه ، فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) أي السراري اللاتي دخلن في ملكه بالغنيمة . ومعنى (مما أفاء الله عليك) مما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة لنسأهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة ، وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة ، فإنها تحل له السرية المشتراة والموهوبة ونحوهما ، ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأول المصرح بإيتاء الأجور ، وهكذا قيد المهاجرة في قوله (وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) فإنه للإشارة إلى ما هو أفضل ، ولإيدان بشرف الهجرة وشرف من هاجر والمراد بالمعية هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها . وقيل إن هذا القيد : أعني المهاجرة معتبر وأنها لا تحل له من لم تهاجر من هؤلاء كما في قوله - والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكنهم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا - ويؤيد هذا حديث أم هانئ ، وسيأتي آخر البحث هذا إن شاء الله تعالى ووجه إفراد العم والخال وجمع العمة والحالة ما ذكره القرطبي أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك العمة والحالة . قال : وهذا عرف لغوي ، فجاء الكلام عليه بغاية البيان . وحكاة عن ابن العربي . وقال ابن كثير : إنه وحده لفظ الذكر لشرفه ، وجمع الأنثى كقوله - عن اليمين والشمال - وقوله - يخرجهم من الظلمات إلى النور - وجعل الظلمات والنور - وله نظائر كثيرة انتهى . وقال النيسابوري . وإنما لم

يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتيهما مع أن لجمع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد ، ولم يحسن هذا الاختصار في العمدة والحالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة انتهى . وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض والمعارضة ، وأحسنها تعليل جمع العمدة والحالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة ، وليس في العم والخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أريد به الوحدة إلا مجرد صيغة الإفراد وهي لا تقتضي ذلك بعد إضافتها لما تقرر من عموم أسماء الأجناس المضافة ، على أن هذا الوجه الأحسن لا يصفو عن شوب المناقشة (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) هو معطوف على مفعول أحللتنا : أي وأحللتنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق . وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك ، ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك ، بل مقيدا بإرادتك ، ولهذا قال (إن أراد النبي أن يستنكحها) أي يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر . وقد قيل إنه لم ينكح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده منهن شيء . وقيل كان عنده منهن خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري عن عائشة . وقال قتادة : هي ميمونة بنت الحارث . وقال الشعبي : هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين . وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل : هي أم شريك بنت جابر الأسدية . وقال عروة بن الزبير : هي أم حكيم بنت الأوقص السلمية . ثم بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لغيره من أمته فقال (خالصة لك من دون المؤمنين) أي هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين . ولفظ خالصة إما حال من امرأة ، قاله الزجاج . أو مصدر مؤكد كوعده الله : أي خالص لك خلوصا . قرأ الجمهور « وامرأة » بالنصب . وقرأ أبو حيوة بالرفع على الابتداء . وقرأ الجمهور « إن وهبت » بكسر إن . وقرأ أبي والحسن وعيسى بن عمر بفتحها على أنه بدل من امرأة بدل اشتغال . أو على حذف لام العلة : أي لأن وهبت . وقرأ الجمهور « خالصة » بالنصب ، وقرأ بالرفع على أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرفع ، وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه لا يجوز لغيره ولا يتعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ماروى عن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت ، وأشهد هو على نفسه بمهر . وأما بدون مهر فلا خلاف في أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولهذا قال (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) أي ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه ، فإن ذلك حق عليهم مفروض لا يحل لهم الإخلال به ، ولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريما له ، فلا يتزوجوا إلا أربعا بمهر وبينه وولي (وما ملكت أيمانهم) أي وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهم ممن يجوز سببه وحربه ، لا من كان لا يجوز سببه أو كان له عهد من المسلمين (لكيلا يكون عليك حرج) . قال المفسرون : هذا يرجع إلى أول الآية : أي أحللتنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج ، فتكون اللام متعلقة بأحللتنا ، وقيل هي متعلقة بخالصة ، والأول أولى والخرج الضيق : أي وسعنا عليك في التحليل لك لئلا يضيق صدرك ، فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات (وكان الله غفورا رحيما) يغفر الذنوب ويرحم العباد ، ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه (ترجى من تشاء منهن) قرئ « ترجى » مهموزا وغير مهموز ، وهما لغتان ، والإرجاء التأخير ، يقال : أرجأت الأمر وأرجيته : إذا أخرته (وتووى إليك من تشاء) أي تضم إليك ، يقال آواه إليه بالمد : ضمه إليه ، وأوى مقصورا : أي ضم إليه ، والمعنى : أن الله وسع على رسوله وجعل الخيار إليه في نسائه ، فيؤخر من شاء منهن ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق ، ويضم إليه من شاء منهن

ويضاجعها ويبيت عندها ، وقد كان القسم واجبا عليه حتى نزلت هذه الآية ، فارتفع الوجوب وصار الخيار إليه ، وكان ممن أوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ، ومن أرجأه سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية ، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسوى بين من آواه في القسم ، وكان يقسم لمن أرجأه ماشاء . هذا قول جمهور المفسرين في معنى الآية ، وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره . وقيل هذه الآية في الواهبات أنفسهن ، لا في غيرهن من الزوجات . قاله الشعبي وغيره . وقيل معنى الآية في الطلاق : أى تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء . وقال الحسن : إن المعنى : تنكح من شئت من نساء أمتك وتترك نكاح من شئت منهن . وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله - لا يحل لك النساء من بعد - وسيأتى بيان ذلك (ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) الابتغاء الطلب ، والعزل الإزالة ، والمعنى : أنه إن أراد أن يؤوى إليه امرأة ممن قد عزلت من القسمة ويضمها إليه فلا حرج عليه في ذلك . والحاصل أن الله سبحانه فوض الأمر إلى رسوله بصنع في زوجاته ماشاء من تقديم وتأخير ، وعزل وإمساك ، وضم من أرجأ ، وإرجاء من ضم إليه ، وما شاء في أمرهن فعل توسعة عليه ونفيا للحرج عنه . وأصل الجناح الميل ، يقال جنحت السفينة : إذا مالت . والمعنى : لا ميل عليك بلوم ولا عتب فيما فعلت ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم من التفويض إلى مشيئته ، وهو مبتدأ وخبره (أن تقر أعينهن) أى ذلك التفويض الذى فوضناك أقرب إلى رضاهن لأنه حكم الله سبحانه . قال قتادة : أى ذلك التخيير الذى خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذ كان من عندنا ، لأنهن إذا علمن أنه من الله قررت أعينهن . قرأ الجمهور « تقر » على البناء للفاعل مسندا إلى أعينهن ، وقرأ ابن محيصن « تقر » بضم التاء من أقرر وفاعله ضمير المخاطب ونصب أعينهن على المفعولية ، وقرئ على البناء للمفعول . وقد تقدم بيان معنى قررة العين في سورة مريم ، (و) معنى (لا يحزن) لا يحصل معهن حزن بتأثيرك بعضهن دون بعض (ويرضين بما آتينهن كلهن) أى يرضين جميعا بما أعطيتهن من قريب وإرجاء وعزل وإيواء . قرأ الجمهور « كلهن » بالرفع تأكيدا لفاعل يرضين . وقرأ أبو إياس بالنصب تأكيدا لضمير المفعول في آتينهن (والله يعلم ما فى قلوبكم) من كل ما تضمرونه ، ومن ذلك ما تضمرونه من أمور النساء (وكان الله عليا) بكل شئ لا تخفى عليه خافية (حلما) لا يعاجل العصاة بالعقوبة (لا يحل لك النساء من بعد) قرأ الجمهور « لا يحل » بالتحية للفصل بين الفعل وفاعله الموثث ، وقرأ ابن كثير بالفوقية .

وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال : الأول أنها محكمة ، وأنه حرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج على نسائه مكافأة لمن بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله له بذلك ، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن زيد وابن جرير . وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : لما حرم الله عليهن أن يتزوجن من بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن . وقال أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين : إن المعنى : لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التى سماها الله . قال القرطبي : وهو اختيار ابن جرير . وقيل لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات لأنهن لا يصح أن يتصفن بأنهن أمهات المؤمنين . وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير : لا يحل لك النساء من بعد المسلمات ، ولم يجر للمسلمات ذكر . وقيل هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله سبحانه (ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء) وبهذا قالت عائشة وأم سلمة وعلى بن أبى طالب وعلى بن الحسين وغيرهم ، وهذا هو الراجح ، وسيأتى في آخر البحث ما يدل عليه من الأدلة (ولا أن تبدل بهن من

(أزواج) أى تبدل فحذفت إحدى التاءين : أى ليس لك أن تطلق واحدة منهن أو أكثر وتزوج بدل من طلقت منهن ، وه من « فى قوله (من أزواج) مزيدة للتأكيد . وقال ابن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله يقول : خذ زوجتى وأعطينى زوجتك ، وقد أنكر النحاس وابن جرير ما ذكره ابن زيد . قال ابن جرير : ما فعلت العرب هذا قط . ويدفع هذا الإلكار منهما ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة قال : كان البذل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى ، فأنزل الله عز وجل (ولا أن تبدل بهن) وأخرجه أيضا عنه البزار وابن مردويه ، وجملة (ولو أعجبك حسنهن) فى محل نصب على الحال من فاعل تبدل ، والمعنى : أنه لا يحل التبدل بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهن ممن أردت أن تجعلها بدلا من إحداهن ، وهذا التبدل أيضا من جملة ما نسخ الله فى حق رسوله على القول الراجح ، وقوله (إلا ما ملكت يمينك) استثناء من النساء لأنه يتناول الحرائر والاماء .

وقد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة . القول الأول : أنها تحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعموم هذه الآية ، وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم . القول الثانى : أنها لا تحل له تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة . ويرجح القول الأول بعموم هذه الآية ، وتعليل المنع بالتنزه ضعيف فلا تنزه عما أحله الله سبحانه ، فإن ما أحله فهو طيب لا خبيث باعتبار ما يتعلق بأمور النكاح ، لا باعتبار غير ذلك ، فالمشركون نجس بنص القرآن . ويمكن ترجيح القول الثانى بقوله سبحانه - ولا تمسكوا بعصم الكوافر - فإنه نهى عام (وكان الله على كل شيء رقيبا) أى مراقبا حافظا مهيمنا لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (إذا نكحتم المؤمنات) قال : هذا فى الرجل يتزوج المرأة ، ثم يطلقها من قبل أن يمسه ، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من شاءت ، ثم قال (فتموهن وسرحوهن سراحا جميلا) يقول : إن كان سعى لها صداقا فليس لها إلا النصف ، وإن لم يكن سعى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره ، وهو السراح الجميل . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) منسوخة نسخها التى فى البقرة - فنصف ما فرضتم - . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن وأبي العالية قالا : ليست بمنسوخة ، لها نصف الصداق ولها المتاع . وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق مالم ينكح فهو بجائر ، فقال ابن عباس أخطأ فى هذا ، إن الله يقول (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية وقال : لا يكون طلاق حتى يكون نكاح . وقد وردت أحاديث منها أنه « لا طلاق إلا بعد نكاح » وهى معروفة . وأخرج ابن سعد وابن راهويه وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى عن أم هانئ بنت أبي طالب . قالت : خطبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ، فأنزل الله (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله (هاجرن معك) قالت : فلم أكن أحل له لأنى لم أهاجر معه ، كنت من الطلقاء . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : نزلت فى هذه الآية (وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك) أراد النبي أن يتزوجنى ، فهى عنى إذ لم أهاجر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله (خالصة لك) قال فحرم الله عليه سوى ذلك من النساء ، وكان قبل ذلك ينكح فى أى النساء شاء لم يحرم ذلك

عليه ، وكان نساؤه يجدن من ذلك وجدا شديدا أن ينكح في أي النساء أحب ، فلما أنزل إني حرمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب ذلك نساءه . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خولة بنت حكيم . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي وابن مردويه عن عروة : أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة امرأة : ست من قريش : خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة ، وثلاث من بني عامر بن صعصعة ، وامرأتين من بني هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث ، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وزينب أم المساكين ، والعامرية وهي التي اختارت الدنيا ، وامرأة من بني الجون وهي التي استعادت منه ، وزينب بنت جحش الأسدية ، والسبيتين : صفية بنت حيي ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية . وأخرج البخاري وابن مردويه عن أنس قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا نبي الله هل لك بي حاجة ؟ فقالت ابنة أنس : ما كان أقل حياءها ، فقال : هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرضت نفسها عليه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوهبت نفسها له فصمت ، الحديث بطوله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) قال : فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مثله وزاد ومهر . وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، والحائل حتى تستبرأ بحیضة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (ترجى من تشاء منهم) قال : تؤخر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه في قوله (ترجى من تشاء منهم) يقول : من شئت خلعت سبيله منهم ، ومن أحببت أمسكت منهم . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقول تهب المرأة نفسها ، فلما أنزل الله (ترجى من تشاء منهم) الآية قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال : هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلق من نسائه ، فلما رأين ذلك أتينه فقلن : لا نخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك ، افرض لنا من نفسك ومالك ماشئت ، فأنزل الله (ترجى من تشاء منهم) يقول : تعزل من تشاء فأزجاً منهم نسوة وآوى نسوة ، وكان ممن أرجى ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة ، وكان يقسم بينهن من نفسه وماله ماشاء ، وكان ممن أوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ، فكانت قسمته من نفسه وماله بينهن سواء . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية (ترجى من تشاء منهم) فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلي فإني لا أريد أن أوتر عليك أحدا . وأخرج الروياني والدارمي وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عن زياد رجل من الأنصار قال : قلت لأبي بن كعب : رأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبا كان يحل له أن يتزوج ؟ قال : وما يمنعه من ذلك ؟ قلت : قوله (لا يحل لك النساء من بعد) قال : إنما أحل له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال (يا أيها النبي إنا أحللنا لك

أزواجك) إلى قوله (وامرأة مؤمنة) ثم قال : لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة . وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) فأحل له الفتيات المؤمنات (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) وحرّم كل ذات دين غير الإسلام ، وقال (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله (خالصة لك من دون المؤمنين) وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء . وأخرج ابن مردويه عنه قال « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا » . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في الآية قال : حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه . وأخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال : لما خيرهن فاخترن الله ورسوله قصره عليهن فقال (لا يحل لك النساء من بعد) . وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم ، وذلك قول الله (ترجى من تشاء منهم وتووى إليك من تشاء) . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد ابن حميد وأبو داود في ناسخه والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي من طريق عطاء عن عائشة قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله (ترجى من تشاء منهم وتووى إليك من تشاء) . وأخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي رزين (لا يحل لك النساء من بعد) قال : من المشركات إلا ما سبيت فملك يمينك . وأخرج البزار وابن مردويه عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني امرأتك وأبادلك امرأتى : أى تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى ، فأنزل الله (ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن) قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عائشة ، فدخل بغير إذن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أين الاستئذان ؟ » قال : يا رسول الله ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ أدركت ، ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله : هذه عائشة أم المؤمنين ، قال : أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله ؟ قال : يا عيينة إن الله حرّم ذلك ، فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا ؟ قال : أحق مطاع ، وإنه على ماترين لسيد قومه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَخْيِبُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَخْيِبُ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٢)

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٠) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥١) .

قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) هذا نهى عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإذن منه . وسبب النزول ما وقع من بعض الصحابة في ولية زينب ، وسيأتى بيان ذلك آخر البحث إن شاء الله . وقوله (إلا أن يؤذن لكم) استثناء مفرغ من أعم الأحوال : أى لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا في حال كونكم مأذونا لكم ، وهو في موضع نصب على الحال : أى إلا مصحوبين بالإذن أو بنزع الخافض : أى إلا بأن يؤذن لكم ، أو منصوب على الظرفية : أى إلا وقت أن يؤذن لكم ، وقوله (إلى طعام) متعلق بيؤذن على تضمينه معنى الدعاء : أى إلا أن يؤذن لكم مدعوين إلى طعام ، وانتصاب (غير ناظرين إناه) على الحال ، والعامل فيه يؤذن أو مقدر : أى ادخلوا غير ناظرين ، ومعنى ناظرين : منتظرين ، وإناه : نضجه وإدراكه ، يقال أنى يأتى أنى : إذا حان وأدرك . قرأ الجمهور « غير ناظرين » بالنصب . وقرأ ابن أبى عتبة غير بالجر صفة لطعام ، وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير لكونه جاريا على غير من هو له ، فكان حقه أن يقال غير ناظرين إناه أنتم . ثم بين لهم سبحانه ما ينبغى في ذلك فقال (ولكن إذا دعيت فادخلوا) وفيه تأكيد للمنع ، وبيان الوقت الذى يكون فيه الدخول ، وهو عند الإذن . قال ابن العربى : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيت وأذن لكم فادخلوا ، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول ، وقيل إن فيه دلالة بيّنة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إليه (فإذا طعمتم فانتشروا) أمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام ، وهو التفرق ، والمراد بالإلزام بالخروج من المنزل الذى وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل (ولا مستأنسين لحديث) عطف على قوله غير ناظرين ، أو على مقدر : أى ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين . والمعنى : النهى لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدثون مستأنسين بالحديث . قال الرازى في قوله (إلا أن يؤذن لكم إلى طعام) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم ، فلا يكون منعا من الدخول في غير وقت الطعام بغير إذن . وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه : ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ، فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى طعام ، فإن لم يؤذن إلى طعام فلا يجوز الدخول ، فلو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام فلا يجوز ، فنقول المراد هو الثانى ليعم النهى عن الدخول . وأما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام فلما هو مذكور في سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ويدخلون من غير إذن ، فمنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال المراد هو الثانى ، لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل ، وقوله (إلى طعام) من باب التخصيص بالذكر ، فلا يدل على نفي ما عداه ، لاسيما إذا علم مثله ، فإن من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام انتهى . والأولى في التعبير عن هذا المعنى الذى أراده أن يقال : قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته صلى الله عليه وآله وسلم بإذنه لغير الطعام ، وذلك معلوم لاشك فيه ، فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم ، وذلك يوجب قصر هذه الآية على السبب الذى نزلت فيه ، وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخلون

ويقعدون منتظرين لإدراكه وأمثالهم ، فلا تدلّ على المنع من الدخول مع الإذن لغير ذلك ، وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بإذنه لغير الطعام ، واللازم باطل فاللزوم مثله . قال ابن عطية : وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه ، وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ودخل في النهي سائر المؤمنين ، والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك ، فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام ، والإشارة بقوله (إن ذلكم) إلى الانتظار والاستئناس للحديث ، وأشير إليهما بما يشار به إلى الواحد بتأويلهما بالمذكور كما في قوله - عوان بين ذلك - أي إن ذلك المذكور من الأمرين (كان يؤذى النبي) لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله ويتحدثون بما لا يريد . قال الزجاج : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل إطالهم كرما منه فيصبر على الأذى في ذلك ، فعلم الله من يحضره الأدب صار أدبا لهم ولمن بعدهم (فيستحي منكم) أي يستحي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا (والله لا يستحي من الحق) أي لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع من بيانه وإظهاره والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشكلة . قرأ الجمهور « يستحي » بياءين ، وروى عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة ، وهي لغة تميم يقولون استحي يستحي مثل استقى يستقى ، ثم ذكر سبحانه أدبا آخر متعلقا بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال (وإذا سألتهم من متاعا) أي شيئا يتمتع به ، من الماعون وغيره (فاسألوهن من وراء حجاب) أي من وراء ستر بينكم وبينهن . والمتاع يطلق على كل ما يتمتع به ، فلا وجه لما قيل من أن المراد به العارية أو الفتوى أو المصحف ، والإشارة بقوله (ذلكم) إلى سؤال المتاع من وراء حجاب ، وقيل الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن ، وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع ، والأول أولى ، واسم الإشارة مبتدأ وخبره (أطهر لقلوبكم وقلوبهن) أي أكثر تطهيرا لها من الريبة ، وخواطر السوء التي تغرض للرجال في أمر النساء ، وللنساء في أمر الرجال . وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحلّ له والمكاملة من دون حجاب لمن تحرم عليه (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) أي ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائن ما كان ، ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه ، واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده ، وتكليم نسائه من دون حجاب (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) أي ولا كان لكم ذلك بعد وفاته لأنهن أمهات المؤمنين ، ولا يحلّ للأولاد نكاح الأمهات ، والإشارة بقوله (إن ذلكم) إلى نكاح أزواجه من بعده (كان عند الله عظيما) أي ذنبا عظيما وخطيئا هائلا شديدا . وكان سبب نزول الآية أنه قال قائل : لو قد مات محمد لتزوجنا نساءه ، وسيأتي بيان ذلك (إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما) يعلم كل شيء من الأشياء ، ومن جملة ذلك ما تظهرونه في شأن أزواج رسوله ، وما تكتُمونه في صدوركم . وفي هذا وعيد شديد ، لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم المجازاة على خيرها وشرها . ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه فقال (لاجتاح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أخوانهن ولا أبناء أخواتهن) فهو لاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم ، ولم يذكر العم والحال لأنهما يجريان مجرى الوالدين . وقال الزجاج : العم والحال ربما يصفان المرأة لولديهما ، فإن المرأة تحلّ لابن العم وابن العمّ فكره لهما الروية ، وهذا ضعيف جدا ، فإن تجويز وصف المرأة لمن تحلّ له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليها ، لاسيما أبناء الإخوة وأبناء الأخوات ، واللازم باطل فاللزوم مثله ، وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء لأجنبيات أن ينظرن إليها لأنهن يصفنها ، واللازم باطل فاللزوم مثله ، وهكذا لا وجه لما قاله الشعبي وعكرمة

من أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها ، والأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصر ههنا على بعض ماذكره من المحارم في سورة النور اكتفاء بما تقدم (ولا نساهن) هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات ، لأن الكافرات غير مأمونات على العورات ، والنساء كلهن عورة (ولا ماملكت أيمانهن) من العبيد والإماء ، وقيل الإماء خاصة ، ومن لم يبلغ من العبيد ، والخلاف في ذلك معروف . وقد تقدم في سورة النور ما فيه كفاية . ثم أمرهن سبحانه بالتقوى التي هي ملاك الأمر كله ، (و) المعنى (اتقين) الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا (إن الله كان على كل شيء شهيدا) لم يغب عنه شيء من الأشياء كائنا ما كان ، فهو مجاز للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته .

وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتن ، فأنزل الله آية الحجاب . وفي لفظ أنه قال عمر : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال « لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ، ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهب للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل فأتى الحجاب بيني وبينه ، فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) الآية . وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصب ، وهو صعيد أفيع ، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احجب نساءك ، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء ، وكانت امرأة طويلة ، فنادها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله الحجاب قال (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) الآية . وأخرج ابن سعد عن أنس قال : نزل الحجاب مبتني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش ، وذلك سنة خمس من الهجرة ، وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن خمس عشرة سنة . وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان ، وقال : نزل الحجاب على نساءه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة ، وبه قال قتادة والواقدي . وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) قال : نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده . قال سفيان : وذكروا أنها عائشة . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال : أيجبنا محمد عن بنات عمنا . ويتزوج نساءنا من بعدنا ؟ لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده ، فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن عبيد وابن المنذر عن قتادة قال : قال طلحة بن عبيد الله : لو قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتزوجت عائشة . فنزلت . وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : نزلت في طلحة لأنه قال : إذا توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجت عائشة . قال ابن عطية : وهذا عندي لا يصح على طلحة ابن عبيد الله . قال القرطبي : قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله ، وإنما الكذب في نقله ، وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . وأخرج البيهقي في السنن عن ابن عباس قال : قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لو قد مات رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم تزوجت عائشة أو أم سلمة ، فأنزل الله (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) الآية . وأخرج ابن جرير عنه « أن رجلا أتى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمها وهو ابن عمها ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا تقوم من هذا المقام بعد يومك هذا ، فقال : يا رسول الله إنها ابنة عمي ، والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لي ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله ، وإنه ليس أحد أغير مني ، ففضي ثم قال : بمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجها من بعده ، فأنزل الله هذه الآية ، فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعة في سبيل الله ، وحج ماشيا توبة من كلمته . وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت : خطبني علي فبلغ ذلك فاطمة ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن أسماء متزوجة عليا ، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله . وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قوله (إن تبدوا شيئا أو تخفوه) قال : إن تكلموا به فتقولون تزوج فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو تخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به يعلمه الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (لا جناح عليهن) إلى آخر الآية قال : أنزلت هذه في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ، وقوله (نساء النبي) يعني نساء المسلمات (وما ملكت أيمانهن) من الممالك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن .

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨) .

قرأ الجمهور (وملائكته) بنصب الملائكة عطفًا على لفظ اسم ان . وقرأ ابن عباس (وملائكته) بالرفع عطفًا على محل اسم ان ، والضمير في قوله (يصلون) راجع إلى الله وإلى الملائكة ، وفيه تشریف للملائكة عظيم حيث جعل الضمير لهم والله سبحانه واحدا ، فلا يرد الاعتراض بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع قول الخطيب يقول : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال : بش خطيب القوم أنت ، قل ومن يعص الله ورسوله ، ووجه ذلك أنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله سبحانه مع غيره في ضمير واحد ، وهذا الحديث ثابت في الصحيح . وثبت أيضا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا ينادي يوم خير : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية . ولأهل العلم أبحاث في الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرها ، والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فيها لله والملائكة واحدا ، والتعليل بالتشريف للملائكة يقال مثله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويحمل الهمزة لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فهم منه إرادة التسوية بين الله سبحانه وبين رسوله ، فيختص المنع بمثل ذلك ، وهذا أحسن ما قيل في الجمع . وقالت طائفة : في هذه حذف ، والتقدير : إن الله يصلي وملائكته يصلون ، وعلى هذا القول فلا تكون الآية مما جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره في ضمير واحد ، ولا يرد أيضا ما قيل إن الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء

فكيف يجمع بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ يصلون ، ويقال على القول الأول أنه أريد يصلون معنى مجازي يعمّ المعنيين ، وذلك بأن يراد بقوله يصلون يهتمون بإظهار شرفه ، أو يعظمون شأنه ، أو يعتنون بأمره : وحكى البخارى عن أبي العالية أن صلاة الله سبحانه ثناؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة الدعاء . وروى الترمذى في سننه عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : صلاة الربّ الرحمة ، وصلاة الملائكة الاستغفار . وحكى الواحدى عن مقاتل أنه قال : أما صلاة الربّ فالمغفرة ، وأما صلاة الملائكة فالاستغفار . وقال عطاء بن أبى رباح : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتى غضبى . والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة نبيه عنده فى الملأ الأعلى بأنه يثنى عليه عند ملائكته وأن الملائكة تصلى عليه ، وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه .

وقد اختلف أهل العلم فى الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هل هى واجبة أم مستحبة ؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاة عليه فرض فى العمر مرة . وقد حكى هذا الإجماع القرطبى فى تفسيره ، فقال قوم من أهل العلم : إنها واجبة عند ذكره ، وقال قوم : تجب فى كل مجلس مرة . وقد وردت أحاديث مصرحة بذكر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلّ عليه .

واختلف العلماء فى الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فى تشهد الصلاة المفترضة هل هى واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها فيها سنة مؤكدة غير واجبة . قال ابن المنذر : يستحب أن لا يصلّى أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة فى مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثورى وأهل الكوفة من أصحاب الرأى وغيرهم ، وهو قول جمهور أهل العلم . قال : وشذّ الشافعى فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان ، وهذا القول عن الشافعى لم يروه عنه إلا حرمله بن يحيى ولا يوجد عن الشافعى إلا من روايته . قال الطحاوى : لم يقل به أحد من أهل العلم غير الشافعى . وقال الخطابى ، وهو من الشافعية : إنها ليست بواجبة فى الصلاة . قال : وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعى ولا أعلم له فى ذلك قدوة انتهى . وقد قال بقول الشافعى جماعة من أهل العلم منهم الشعبي والباقر ومقاتل بن حيان ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل أخيراً ، كما حكاها أبو زرعة الدمشقى ، وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية .

وقد جمعت فى هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون لها وما أجاب به الجمهور ، وأشفّ ما استدلّ به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ « إن الله أمرنا أن نصلى عليك ، فكيف نصلى عليك فى صلاتنا ، فقال قولوا » الحديث . فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب . وأما على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الإعادة لها فلا ، لأن الواجبات لا يستلزم عدمها العدم كما يستلزم ذلك الشروط والأركان .

واعلم أنه قد ورد فى فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة لو جمعت لجاءت فى مصنف مستقلّ ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الثابتة فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم « من صلى على « صلاة صلى الله عليه بها عشرا » فناهيك بهذه الفضيلة الجليلة والمكرمة النبيلة . وأما صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقد وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة فى الصحيحين وغيرهما ، منها ما هو مقيد بصفة الصلاة عليه فى الصلاة ، ومنها ما هو مطلق ، وهى معروفة فى كتب الحديث فلا نطيل بذكرها . والذى يحصل به الامثال لمطلق الأمر فى هذه الآية هو أن يقول القائل : اللهم صلّ وسلم على رسولك ، أو على محمد أو على النبيّ ،

أو اللهم صلّ على محمد وسلم . ومن أراد أن يصلى عليه ويسلم عليه بصفة من الصفات التي ورد التعليم بها والإرشاد إليها فذلك أكمل ، وهي صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة ، وسيأتي بعضها آخر البحث ، وسيأتي الكلام في الصلاة على الآل . وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسليم في الآية أن يقول القائل : صليت عليه وسلمت عليه ، أو الصلاة عليه والسلام عليه ، أو عليه الصلاة والتسليم ، لأن الله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه والتسليم منا ، فالامتنال هو أن يكون ذلك على ما ذكرنا ، فكيف كان الامتنال لأمر الله لنا بذلك أن نقول : اللهم صلّ عليه وسلم بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن يصلى عليه ويسلم عليه . وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة والتسليم لما كانتا شعاراً عظيماً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشريفاً كريماً وكلنا ذلك إلى الله عزّ وجلّ وأرجعناه إليه ، وهذا الجواب ضعيف جداً . وأحسن ما يجاب به أن يقال : إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في الآية هما أن نقول : اللهم صلّ عليه وسلم ، أو نحو ذلك مما يؤدّي معناه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا ، فافتضى ذلك البيان في الأحاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية .

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرحمة فقد صارت شعاراً له يختصّ به دون غيره ، فلا يجوز لنا أن نصلى على غيره من أمته كما يجوز لنا أن نقول : اللهم ارحم فلانا أو رحم الله فلانا ، وبهذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو محرم ، أو مكروه كراهة شديدة ، أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاثة أقوال . وقد قال ابن عباس كما رواه عنه ابن أبي شبة والبيهقي في الشعب لاتصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . وقال قوم : إن ذلك جائز لقوله تعالى - وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم - ولقوله - أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة - ولقوله - هو الذي يصلى عليكم وملائكته - ولحديث عبد الله بن أبي أوفى الثابت في الصحيحين وغيرهما قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقهم قال : اللهم صلّ عليهم ، فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صلّ على آل أبي أوفى » ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أن يخص به من شاء ، وليس لنا أن نطلقه على غيره . وأما قوله تعالى - هو الذي يصلى عليكم وملائكته - وقوله - أولئك عليهم صلوات من ربهم - فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه يصلى على طوائف من عباده كما يصلى على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر صلوات ، وليس في ذلك أمر لنا ولا شرعه الله في حقنا ، بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسليم على رسوله . وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله شعار له ، فكذا لفظ السلام عليه . وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه كما أرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه - والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا - ثم لما ذكر سبحانه ما يجب لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه فقال (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) قيل المراد بالأذى هنا هو فعل ما يكرهه من المعاصي لاستحالة التأذى منه سبحانه . قال الواحدى : قال المفسرون هم المشركون واليهود والنصارى وصفوا الله بالولد فقالوا - عزيز ابن الله ، والمسيح ابن الله ، والملائكة بنات الله ، وكذبوا رسول الله ، وشجوا وجهه وكسروا رباعيته وقالوا مجنون شاعر كذاب ساحر . قال القرطبي : وبهذا قال جمهور العلماء . وقال عكرمة : الأذية لله سبحانه بالتصوير والتعرض لفعل مالا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها . وقال جماعة : إن الآية على حذف مضاف ، والتقدير : إن الذين يؤذون أولياء الله ، وأما أذية رسوله فهي كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال ،

ومعنى اللعنة : الطرد والإبعاد من رحمته ، وجعل ذلك في الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم ومماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لهم (وأعدّ لهم) مع ذلك اللعن (عذابا مهينا) يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة لما يفيد معنى الإعداد من كونه في الدار الآخرة . ثم لما فرغ من الذم لمن آذى الله ورسوله ذكر الأذية لصالحى عباده فقال (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات) بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل ، ومعنى (بغير ما اكتسبوا) أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها به ، فأما الأذية للمؤمن والمؤمنة بما كسبه مما يوجب عليه حدا أو تعزيرا أو نحوهما ، فذلك حتى أثبتته الشرع وأمر أمرنا الله به وندبنا إليه ، وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب ، فإن القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرمة على أى وجه كان ما لم يجاوز ما شرعه الله . ثم أخبر عما لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال (فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) أى ظاهراً واضحاً لا شك في كونه من البهتان والإثم ، وقد تقدم بيان حقيقة البهتان وحقيقة الإثم .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (يصلون على النبي) يبركون . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى : هل يصلى ربك ؟ فناداه ربه : يا موسى سألوكم هل يصلى ربك ؟ فقل نعم أنا أصلى وملائكتى على أنبيائى ورسلى ، فأنزل الله على نبيه (إن الله وملائكته يصلون على النبي) الآية . وأخرج ابن مردويه عنه قال : إن صلاة الله على النبي هي المغفرة ، إن الله لا يصلى ولكن يغفر ، وأما صلاة الناس على النبي فهي الاستغفار له . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قرأ « صلوا عليه كما صلى الله عليه وسلموا تسلياً » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت (إن الله وملائكته يصلون على النبي) الآية ، قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديثه بلفظ : قال رجل يا رسول الله : أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك قال : قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد والنسائى من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد . وفى الأحاديث اختلاف ، ففى بعضها على إبراهيم فقط ، وفى بعضها على آل إبراهيم فقط ، وفى بعضها بالجمع بينهما كحديث طلحة هذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبي حميد الساعدى أنهم قالوا يا رسول الله « كيف نصلى عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً ، وفى بعضها التقييد بالصلاة كما فى حديث أبي مسعود عند ابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقى فى سننه : أن رجلاً قال : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ الحديث وأخرج الشافعى فى مسنده من حديث أبي هريرة مثله . وجميع التعليقات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى

الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث ، فينبغي للمصلي عليه أن يضم آله إليه في صلاته عليه ، وقد قال بذلك جماعة ، ونقله إمام الحرمين والغزالي قولاً عن الشافعي كما رواه عنهما ابن كثير في تفسيره ، ولا حاجة إلى التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به ، ولا وجه لقول من قال إن هذه التعليمات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة حملاً لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد ، لما في حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عند نزول الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « صلوا على أنبياء الله ورسله ، فإن الله بعثهم كما بعثني » وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إن الذين يؤذون الله ورسوله) الآية قال : نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اتخذ صفية بنت حيي وروى عنه أنها نزلت في الذين قذفوا عائشة .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩) لِّئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخِذُوا وَقْتُوا ثَقِيلاً (٦١) سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٦٢) يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (٦٣) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٦٥) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ (٦٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَثِيرًا (٦٨) .

لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذى رسوله والمؤمنين والمؤمنات من عباده أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض ما يدفع عليه منه فقال (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) من للتيعيض ، والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب أكبر من الحمار . قال الجوهرى : الجلباب الملحقة ، وقيل القناع ، وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت : يارسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ، فقال : لتلبسها أختها من جلبابها ، قال الواحدى : قال المفسرون يغطين وجوههن ورووسهن إلا عينا واحدة ، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطي نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق الجبين وتشدّه ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى إدناء الجلابيب ، وهو مبتدأ وخبره (أدنى أن

يعرفن) أى أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإمام ويظهر للناس أنهم حرائر (فلا يؤذين) من جهة أهل الريّة بالتعرض لمن مراقبة لمن ولاهلهن ، وليس المراد بقوله (ذلك أدنى أن يعرفن) أن تعرف الواحدة منهن من هي ، بل المراد أن يعرفن أنهم حرائر لا إماء لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر (وكان الله غفورا) لما سلف منهن من ترك إدناء الجلايب (رحيا) بهن أو غفور الذنوب المذنبين رحيا بهم فيدخلن في ذلك دخولا أوليا . ثم توعده سبحانه أهل النفاق والإرجاف فقال (لئن لم ينته المنافقون) عما هم عليه من النفاق (والذين في قلوبهم مرض) أى شك وريبة عما هم عليه من الاضطراب (والمرجفون في المدينة) عما يصدر منهم من الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسلمين وظهور المشركين عليهم . قال القرطبي : أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد ، والمعنى : أن المنافقين قد جمعوا بين النفاق ومرض القلوب والإرجاف على المسلمين ، فهو على هذا من باب قوله :

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

أى إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة . وقال عكرمة وشهر بن حوشب : الذين في قلوبهم مرض هم الزناة . والإرجاف في اللغة : إشاعة الكذب والباطل ، يقال أرجف بكذا : إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت ، من الرجفة وهى الزلزلة . يقال رجفت الأرض : أى تحركت وتزلزلت ترجف رجفا ، والرجفان : الاضطراب الشديد ، وسمى البحر رجافا لاضطرابه ، ومنه قول الشاعر :

المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف

والإرجاف واحد الأراجيف ، وأرجفوا في الشيء خاضوا فيه ، ومنه قول شاعر :

فانا وان عيرتمونا بقلّة وأرجف بالإسلام باغ وحاسد

وقول الآخر :

أبا لأراجيف يابن اللوم توعلنى وفي الأراجيف خلت اللوم والخور

وذلك بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا ، وتارة بأنهم قتلوا ، وتارة بأنهم غلبوا ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار ، فتوعدهم الله سبحانه بقوله (لنغرينك بهم) أى لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل والتشريد بأمرنا لك بذلك . قال المبرد : قد أغراه الله بهم في قوله بعد هذه الآية (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم : أى هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف . قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في الآية . وأقول ليس هذا بحسن ولا أحسن ، فإن قوله ملعونين الخ ، إنما هو لحجود الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم ولا تسليط لهم عليهم ، وقد قيل إنهم انتهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فلم يغره الله بهم ، وجملة (لنغرينك بهم) جواب القسم ، وجملة (ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلا) معطوفة على جملة جواب القسم : أى لا يحاورونك فيها إلا جوارا قليلا حتى يهلكوا ، وانتصاب (ملعونين) على الحال كما قال المبرد وغيره ، والمعنى مطرودين (أينما) وجدوا وأدركوا (أخذوا وقتلوا) دعاء عليهم بأن يؤخذوا ويقتلوا (تقتيلا) وقيل إن هذا هو الحكم فيهم وليس بدعاء عليهم ، والأول أولى . وقيل معنى الآية : أنهم إن أصرّوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون (سنة الله في الذين خلوا من قبل) أى سنّ الله ذلك في الأمم الماضية ، وهو لعن المنافقين وأخذهم

وتقتيلهم ، وكذا حكم المرجفين ، وهو منتصب على المصدر . قال الزجاج : بين الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجعون بهم أن يقتلوا حيثما ثقفوا (ولن تجد لسنة الله تبديلا) أى تحويلا وتغيرا ، بل هى ثابتة دائمة فى أمثال هؤلاء فى الحلف والسلف (يسألك الناس عن الساعة) أى عن وقت قيامها وحصولها ، قيل السائلون عن الساعة هم أولئك المنافقون والمرجعون لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتكديبا (وما يدريك) يا محمد : أى ما يعلمك ويخبرك (لعل الساعة تكون قريبا) أى فى زمان قريب ، وانتصاب قريبا على الظرفية ، والتذكير لكون الساعة فى معنى اليوم أو الوقت مع كون تأنيث الساعة ليس بحقيقى ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتها ، وهو رسول الله ، فكيف بغيره من الناس ؟ وفى هذا تهديد لهم عظيم (إن الله لعن الكافرين) أى طردهم وأبعدهم من رحمته (وأعد لهم) فى الآخرة مع ذلك اللعن منه لمن فى الدنيا (سعيرا) أى نارا شديدة التسعر (خالدين فيها أبدا) بلا انقطاع (لا يجدون وليا) يواليهم ويحفظهم من عذابها (ولا نصيرا) ينصرهم ويخلصهم منها ، ويوم فى قوله (يوم تقلب وجوههم فى النار) ظرف لقوله لا يجدون ، وقيل لخالدين ، وقيل لنصيرا ، وقيل لفعل مقدر ، وهو اذكر . قرأ الجمهور « تقلب » بضم التاء وفتح اللام على البناء للمفعول . وقرأ عيسى الهمداني وابن أبي إسحاق « نقلب » بالنون وكسر اللام على البناء للفاعل ، وهو الله سبحانه . وقرأ عيسى أيضا بضم التاء وكسر اللام على معنى تقلب السعير وجوهمهم . وقرأ أبو حيوة وأبو جعفر وشيبة بفتح التاء واللام على معنى تتقلب ، ومعنى هذا التقلب المذكور فى الآية : هو تقلبها تارة على جهة منها ، وتارة على جهة أخرى ظهرا لبطن ، أو تغير ألوانهم بلفح النار فتسود تارة وتخضر أخرى ، أو تبديل جلودهم بجلود أخرى ، فحينئذ (يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا) والجملة مستأنفة كأنه قيل فما حالهم ؟ فقيل يقولون ، ويجوز أن يكون المعنى يقولون يوم تقلب وجوههم فى النار ياليتنا الخ . تمنوا أنهم أطاعوا الله والرسول وآمنوا بما جاء به لينجوا مما هم فيه من العذاب كما نجا المؤمنون . وهذه الألف فى الرسولا ، والألف التى ستأتى فى « السبيل » هى الألف التى تقع فى الفواصل ويسمى النحاة ألف الإطلاق ، وقد سبق بيان هذا فى أول هذه السورة (وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا) هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى ، والمراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمثلون أمرهم فى الدنيا ويقتلون بهم ، وفى هذا زجر عن التقليد شديد وكم فى الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه ، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدى به وينصف من نفسه ، لا لمن هو من جنس الأنعام ، فى سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب . وقرأ الحسن وابن عامر « ساداتنا » بكسر التاء جمع سادة فهو جمع الجمع . وقال مقاتل : هم المطعمون فى غزوة بدر ، والأول أولى ، ولا وجه للتخصيص بطائفة معينة (فأضلونا السبيل) أى عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله ، والسبيل هو التوحيد ، ثم دعوا عليهم فى ذلك الموقف فقالوا (ربنا آتهم ضعفين من العذاب) أى مثل عذابنا مرتين . وقال قتادة : عذاب الدنيا والآخرة ، وقيل عذاب الكفر وعذاب الإضلال (والعنهم لعنا كبيرا) قرأ الجمهور « كثيرا » بالمثلثة : أى لعنا كثير العدد عظيم القدر شديد الموقع ، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس ، وقرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى بن وثاب وعاصم بالباء الموحدة : أى كبيرا فى نفسه شديدا عليهم ثقل الموقع .

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قال : خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها ، وكانت امرأة جسيمة لا تحفى على من يعرفها ، فرآها عمر فقال : يا سودة أما والله ما تحفين علينا فانظري كيف تخرجين ؟ قال : فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى بيتي وإنه ليتعشى وفى يده عرق ، فدخلت وقالت :

يارسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا ، فأوحى إليه ثم رفع عنه ، وإن العرق في يده ما وضعه فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتك ، وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال : كان نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرجن بالليل لحاجتهن ، وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين ، فقيل ذلك للمنافقين ، فقالوا : إنما نفعله بالإماء ، فنزلت هذه (يا أيها النبي قل لأزواجك) الآية . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : كان رجل من المنافقين يتعرض للنساء المؤمنين يؤذين ، فإذا قيل له قال كنت أحسبها أمة ، فأمرهن الله أن يخالفن زى الإمام ويدين عليهن من جلاييهن تخمر وجهها إلا إحدى عينيها (ذلك أدنى أن يعرفن) يقول : ذلك أخرى أن يعرفن . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية قال : أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلايب ويدين عينا واحدة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية (يدين عليهن من جلاييهن) خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسها ، هكذا في الزوائد بلفظ من السكينة ، وليس لها معنى ، فإن المراد تشبيه الأكسية السود بالغربان ، لا أن المراد وصفهن بالسكينة كما يقال : كأن على رؤوسهم الطير . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لما نزلت (يا أيها النبي قل لأزواجك) الآية شقن مروطهن ، فاعتجرن بها وصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنما على رؤوسهن الغربان . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : كانت الحرّة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدين عليهن من جلاييهن ، وإدناء الجلاباب أن تقنع وتشده على جبينها . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب في قوله (لئن لم ينته المنافقون) يعنى المنافقين بأعيانهم (والذين في قلوبهم مرض) شك : يعنى المنافقين أيضا . وأخرج ابن سعد أيضا عن عبيد بن جبير قال (الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة) هم المنافقون جميعا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (لنغرينك بهم) قال : لنسلطنك عليهم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ ۖ ثُمَّ قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (٦٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٣) .

قوله (لا تكونوا كالذين آذوا موسى) هو قولهم : إن به أدرة أو برصا أو عيبا ، وسيأتي بيان ذلك آخر البحث ، وفيه تأديب للمؤمنين وزجر لهم عن أن يدخلوا في شيء من الأمور التي تؤدي رسول الله قال مقاتل :

وعظ الله المؤمنين أن لا يؤذوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى . وقد وقع الخلاف فيما أودى به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلت هذه الآية ، فحكى النقاش أن أذيتهم محمدا قولهم زيد بن محمد . وقال أبو وائل : إنه صلى الله عليه وآله وسلم قسم قسما ، فقال رجل من الأنصار : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ، وقيل نزلت في قصة زيد بن ثابت وزينب بنت جحش وما سمع فيها من قالة الناس ، ومعنى (وكان عند الله وجيها) وكان عند الله عظيما ذا وجاهة ، والوجيه عند الله العظيم القدر الرفيع المنزلة ، وقيل في تفسير الوجاهة إنه كلمه تكليا . قرأ الجمهور « وكان عند الله » بالنون على الظرفية المجازية ، وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة عبد الله بالباء الموحدة من العبودية ، وما في قوله (فبرأه الله مما قالوا) هي الموصولة أو المصدرية : أى من الذى قالوه ، أو من قولهم (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) أى فى كل أمر من الأمور (وقولوا قولا سديدا) أى قولا صوابا وحقا . قال قتادة ومقاتل : يعنى قولوا قولا سديدا فى شأن زيد وزينب ، ولا تنسبوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما لا يحل . وقال عكرمة : إن القول السديد لا إله إلا الله . وقيل هو الذى يوافق ظاهره باطنه ، وقيل هو ما أريد به وجه الله دون غيره ، وقيل هو الإصلاح بين الناس . والسديد مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض ، والظاهر من الآية أنه أمرهم بأن يقولوا قولا سديدا فى جميع ما يأتونه ويندرونه فلا يخص ذلك نوعا دون نوع ، وإن لم يكن فى اللفظ ما يقتضى العموم فالمقام يفيد هذا المعنى ، لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقولوا قولا يخالف قول أهل الأذى . ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امثلوا الأمر بالتقوى والقول السديد من الأجر فقال (يصلح لكم أعمالكم) أى يجعلها صالحة لا فاسدة بما يهديهم إليه ويوفقهم فيه (ويغفر لكم ذنوبكم) أى يجعلها مكفرة مغفورة (ومن يطع الله ورسوله) فى فعل ما هو طاعة واجتناب ما هو معصية (فقد فاز فوزا عظيما) أى ظفر بالخير ظفرا عظيما ، ونال خير الدنيا والآخرة ، وهذه الجملة مستأنفة مقررة لما سبقها . ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما لأهل الطاعة من الخير بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب بين عظم شأن التكليف الشرعية وصعوبة أمرها فقال (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) .

واختلف فى تفسير هذه الأمانة المذكورة هنا ، فقال الواحدى : معنى الأمانة ههنا فى قول جميع المفسرين الطاعة والفرائض التى يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب . قال القرطبي : والأمانة نعم جميع وصائف الدين على الصحيح من الأقوال ، وهو قول الجمهور .

وقد اختلف فى تفاصيل بعضها ، فقال ابن مسعود : هى فى أمانة الآه والكالودائع وغيرها ، وروى عنه أنها فى كل الفرائض ، وأشدّها أمانة المال . وقال أبى بن كعب : من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها . وقال أبو الدرداء : غسل الجنابة أمانة ، وإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها . وقال ابن عمر : أول ما خلق الله من الإنسان فرجه وقال : هذه أمانة استودعكها فلا تلبسها إلا بحق ، فإن حفظتها حفظتك . فالفرج أمانة والأذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليد أمانة والرجل أمانة ، ولا إيمان لمن لا أمانة له . وقال السدى : هى ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل وخيانتة إياه فى قتله . وما أبعد هذا القول ، وليت شعري ما هو الذى سوّغ للسدى تفسير هذه الآية بهذا ، فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل ، وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد حتى يكون له فى ذلك متمسك أبعد من كل بعيد وأوهن من بيوت العنكبوت ، وإن كان تفسير هذا عملا بما تقتضيه اللغة العربية ، فليس فى لغة العرب ما يقتضى هذا ويوجب حمل هذه الأمانة

المطلقة على شيء كان في أول هذا العالم ، وإن كان هذا تفسيرا منه بمحض الرأي ، فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به ، ولهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برأيه ، فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفسيرات واشدد يديك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية ، فهو قرآن عربي كما وصفه الله ، فإن جاءك التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تلتفت إلى غيره ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة ومن جمع إلى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية ، ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها ، فخذ هذه كلية تنتفع بها ، وقد ذكرنا في خطبة هذا التفسير ما يرشدك إلى هذا . قال الحسن : إن الأمانة عرضت على السموات والأرض والجبال فقالت : وما فيها ؟ فقال لها : إن أحسنت آجرتك وإن أسأت عذبتك ، فقالت لا . قال مجاهد : فلما خلق الله آدم عرضها عليه ، وقيل له ذلك فقال : قد تحملتها . وروى نحوه هذا عن غير الحسن ومجاهد . قال النحاس : وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير . وقيل هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال وسائر المخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها فأظهروها ، إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدتها . كذا قال بعض المتكلمين مفسرا للقرآن برأيه الزائف ، فيكون على هذا معنى عرضنا أظهرنا . قال جماعة من العلماء : ومن المعلوم أن الحماد لا يفهم ولا يجيب ، فلا بد من تقدير الحياة فيها ، وهذا العرض في الآية هو عرض تخيير لا عرض إلزام . وقال القفال وغيره : العرض في هذه الآية ضرب مثل : أي إن السموات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب : أي أن التكليف أمر عظيم حقه أن تعجز عنه السموات والأرض والجبال ، وقد كلفه الإنسان وهو ظلم جهول لو عقل ، وهذا كقوله - لو أنزلنا هذا القرآن على جبل - وقيل إن عرضنا بمعنى عارضنا : أي عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والجبال ، فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ورجحت الأمانة بثقلها عليها . وقيل إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال إنما كان من آدم عليه السلام ، وأن الله أمره أن يعرض ذلك عليها ، وهذا أيضا تحريف لا تفسير ، ومعنى (وحملها الإنسان) أي التزم بحقها ، وهو في ذلك ظلم لنفسه جهول لما يلزمه ، أو جهول لقدر ما دخل فيه كما قال سعيد بن جبير ، أو جهول بربه كما قال الحسن . وقال الزجاج : معنى حملها خان فيها ، وجعل الآية في الكفار والفساق والعصاة ، وقيل معنى حملها : كلفها وألزمها ، أو صار مستعدا لها بالفطرة ، أو حملها عند عرضها عليه في عالم النور عند خروج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم ، واللام في (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) متعلق بحملها أي حملها الإنسان ليعذب الله العاصي ويثيب المطيع ، وعلى هذا فجملة (إنه كان ظلوما جهولا) معترضة بين الجملة وغايتها للإيذان بعدم وفائه بما تحمله . قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حبان : ليعذبهم بما خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا من الميثاق الذي أقرؤا به حين أخرجوا من ظهر آدم . وقال الحسن وقتادة : هؤلاء المعذبون هم الذين خانوها ، وهؤلاء الذين يتوب الله عليهم هم الذين أدّوها . وقال ابن قتيبة : أي عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرک فيعذبهما الله ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه : أي يعود عليه بالمغفرة والرحمة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات ، ولذلك ذكر بلفظ التوبة ، فدلّ على أن المؤمن العاصي خارج من العذاب (وكان الله غفورا رحيما) أي كثير المغفرة والرحمة للمؤمنين من عباده إذا قصرُوا في شيء مما يجب عليهم . وقد قيل إن المراد بالأمانة العقل ،

والراجح ما قلناه من أن الجمهور ، وما عداه فلا يخلو عن ضعف لعدم وروده على المعنى العربى ولا انطباقه على ما يقتضيه الشرع ولا موافقته لما يقتضيه تعريف الأمانة .

وقد أخرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه ، فأذاه من أذاه من بنى إسرائيل ، فقالوا ماتستر هذا الستر إلا من عيب بجلده ، إما برص ، وإما أدرة ، وإما آفة ، وإن الله عز وجل أراد أن يرى موسى مما قالوا ، فخلا يوما وحده فخلع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه ، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر فجعل يقول : ثوبى حجر ثوبى حجر ، حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبراه مما يقولون ، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه ، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعاً أو خمسا . وأخرج نحوه البزار وابن الأنبارى وابن مردويه من حديث أنس . وأخرج ابن أبى شيبه فى المصنف وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (لا تكونوا كالذين آذوا موسى) قال : قال له قومه إنه آذر ، فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع ثيابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بثيابه ، فخرج موسى يتبعها عريانا حتى انتهت به إلى مجالس بنى إسرائيل فرأوه وليس بأذر فذلك قوله (فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها) . وأخرج الحاكم وصححه من طريق السدى عن أبى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة : أن الله أوحى إلى موسى إني متوفى هارون فأت به جبل كذا وكذا ، فانطلقا نحو الجبل فإذا هم بشجرة وببيت فيه سرير عليه فرش وريح طيب ، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه قال : يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير ، قال نعم عليه ، قال نعم معى ، فلما ناما أخذ هارون الموت ، فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت الشجرة ورفع السرير إلى السماء ، فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا قتل هارون وحسده حب بنى إسرائيل له ، وكان هارون أليف بهم وألين ، وكان فى موسى بعض الغلظة عليهم ، فلما بلغه ذلك قال : ويحكم إنه كان أخى أفتروني أقتله ؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله ، فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قسما ، فقال رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحمر وجهه ثم قال : رحمة الله على موسى لقد أودى أكثر من هذا فصبر . وأخرج أحمد وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبى موسى الأشعرى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر ثم قال : على مكانكم اثبتوا ، ثم أتى الرجال فقال : إن الله أمرنى أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا ، ثم أتى النساء فقال : إن الله أمرنى أن آمركن أن تتقين الله وأن تقلن قولا سديدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد عن ابن عباس فى قوله (إنا عرضنا الأمانة) الآية قال الأمانة الفرائض عرضها الله على السموات والأرض والجبال أن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم ، فكروها ذلك وأشفقوا من غير معصية ، ولكن تعظيما لدين الله أن لا يقوموا بها ، ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها ، وهو قوله (وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) يعنى غرا بأمر الله . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد والحاكم وصححه عنه فى الآية قال : عرضت على آدم ، فقبل خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك ، قال : قبلتها بما فيها ، فما كان إلا ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الذنب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا من طريق أخرى نحوه .

تفسير سورة سبأ

هي أربع وخمسون آية

وهي مكية . قال القرطبي في قول الجميع إلا آية واحدة اختلف فيها ، وهي قوله (ويرى الذين أوتوا العلم) فقالت فرقة هي مكية ، وقالت فرقة هي مدنية ، وسيأتي الخلاف في معنى هذه الآية إن شاء الله وفيمن نزلت . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبأ بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي
لَتَأْتِيََنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ
مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (٣) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ (٥) وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا
مُرِّقْتُمْ كُلَّ مُمْرَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلَىٰ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئًا نَحْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ
السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٩) .

قوله (الحمد لله) تعريف الحمد مع لام الاختصاص مشعران باختصاص جميع أفراد الحمد بالله سبحانه على ما تقدم تحقيقه في فاتحة الكتاب ، والموصول في محل جر على النعت ، أو البدل ، أو النصب على الاختصاص ، أو الرفع على تقدير مبتدأ ، ومعنى (له ما في السموات وما في الأرض) أن جميع ما هو فيها في ملكه وتحت تصرفه

يفعل به ما يشاء ويحكم فيه بما يريد ، وكل نعمة واصله إلى العبد فهي مما خلقه له ومن به عليه ، فحمده على ما في السموات والأرض هو حمد له على النعم التي أنعم بها على خلقه مما خلقه لهم . ولما بين أن الحمد الدنيوي من عبادة الحامدين له مختص به بين أن الحمد الأخروي مختص به كذلك فقال (وله الحمد في الآخرة) وقوله « له » متعلق بنفس الحمد ، أو بما تعلق به خبر الحمد أعني في الآخرة ، فإنه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار أو نحوه ، والمعنى : أن له سبحانه على الاختصاص حمد عباده الذين يحمدهونه في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة كما في قوله - وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده - وقوله - الحمد لله الذي هدانا لهذا - وقوله - الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن - وقوله - الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله - وقوله - وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين - فهو سبحانه المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا وهو المالك للآخرة كما أنه المالك للدنيا (وهو الحكيم) الذي أحكم أمر الدارين (الخبير) بأمر خلقه فيهما ، قيل والفرق بين الحمد في الدنيا عبادة ، وفي الآخرة تليذ وابتهاج ، لأنه قد انقطع التكليف فيها . ثم ذكر سبحانه بعض ما يحيط به علمه من أمور السموات والأرض فقال (يعلم ما يلج في الأرض) أي ما يدخل فيها من مطر أو كنز أو دفين (وما يخرج منها) من زرع ونبات وحيوان (وما ينزل من السماء) من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والبركات ، ومن ذلك ما ينزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه (وما يعرج فيها) من الملائكة وأعمال العباد . قرأ الجمهور « ينزل » بفتح الياء وتخفيف الزاي مسنداً إلى « ما » وقرأ علي بن أبي طالب والسلمي بضم الياء وتشديد الزاي مسنداً إلى الله سبحانه (وهو الرحيم) بعباده (الغفور) لذنوبهم (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) المراد بهؤلاء القائلين جنس الكفرة على الإطلاق ، أو كفار مكة على الخصوص ومعنى لا تأتينا الساعة : أنها لا تأتي بحال من الأحوال ، إنكاراً منهم لوجودها لا لمجرد إتيانها في حال تكلمهم أو في حال حياتهم مع تحقق وجودها فيما بعد ، فرد الله عليهم وأمر رسوله أن يقول لهم (قل بلى وربي لتأتينكم) وهذا القسم لتأكيد الإتيان ، قرأ الجمهور « لتأتينكم » بالفوقية : أي الساعة ، وقرأ طلق المعلم بالتحية على تأويل الساعة باليوم أو الوقت . قال طلق : سمعت أشياخنا يقرءون بالياء : يعني التحية على المعنى ، كأنه قال ليأتينكم البعث أو أمره كما قال - هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك - قرأ نافع وابن عامر (عالم الغيب) بالرفع على أنه مبتدأ ، وخبره لا يعزب ، أو على تقدير مبتدأ ، وقرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو بالجر على أنه نعت لربي ، وقرأ حمزة والكسائي علام بالجر مع صيغة المبالغة ، ومعنى (لا يعزب) لا يغيب عنه ولا يستتر عليه ولا يبعد (عنه) مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك) المثقال (ولا أكبر) منه (إلا في كتاب مبين) وهو اللوح المحفوظ . والمعنى : إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ الذي اشتمل على معلومات الله سبحانه فهو مؤكد لنفي العزوب . قرأ الجمهور « يعزب » بضم الزاي ، وقرأ يحيى بن وثاب بكسرهما . قال الفراء : والكسر أحب إلى ، وهما لغتان ، يقال عزب يعزب بالضم ، ويعزب بالكسر إذا بعد وغاب . وقرأ الجمهور « ولا أصغر ولا أكبر » بالرفع على الابتداء ، والخبر إلا في كتاب ، أو على العطف على مثقال ، وقرأ قتادة والأعمش بنصبهما عطفاً على ذرة ، أو على أن لا هي لا التبرئة التي يبني اسمها على الفتح ، واللام في (ليجزى) الذين آمنوا وعملوا الصالحات) للتعليل لقوله « لتأتينكم » أي إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الموصول : أي أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات (لهم مغفرة) لذنوبهم (ورزق كريم) وهو الجنة بسبب إيمانهم وعملهم الصالح مع التفضل عليهم من الله سبحانه . ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان الساعة فقال (والذين سعوا في آياتنا معاجزين) أي سعوا في إبطال آياتنا المنزلة على الرسل ، وقدحوا فيها

وصدوا الناس عنها ، ومعنى « معجزين » مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون ، وذلك باعتقادهم أنهم لا يبعثون ، يقال عاجزه وأعجزه : إذا غلبه وسبقه . قرأ الجمهور « معجزين » وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحيد ومجاهد وأبو عمرو « معجزين » أى مثبطين للناس عن الإيمان بالآيات (أولئك) أى الذين سعوا (لهم عذاب من رجز) الرجز هو العذاب ، فمن للبيان ، وقيل الرجز هو أسوأ العذاب وأشدّه ، والأول أولى ، ومن ذلك قوله - فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء - قرأ الجمهور (أليم) بالجرّ صفة لرجز ، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالرفع صفة لعذاب ، والأليم الشديد الألم (ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق) لما ذكر الذين سعوا فى إبطال آيات الله ذكر الذين يؤمنون بها ، ومعنى (ويرى الذين أوتوا العلم) أى يعلمون وهم الصحابة . وقال مقاتل : هم مؤمنو أهل الكتاب ، وقيل جميع المسلمين ، والموصول هو المفعول الأول ليرى ، والمفعول الثانى الحق ، والضمير هو ضمير الفصل . وبالنصب قرأ الجمهور ، وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على أنه خبر الضمير ، والجملة فى محل نصب على أنها المفعول الثانى ، وهى لغة تميم ، فإنهم يرفعون ما بعد ضمير الفصل ، وزعم الفراء أن الاختيار الرفع ، وخالفه غيره وقالوا بالنصب أكثر . قيل وقوله « يرى » معطوف على ليجزى ، وبه قال الزجاج والفراء ، واعترض عليهما بأن قوله « ليجزى » متعلق بقوله « لتأتينكم الساعة » ولا يقال لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق ، والأولى أنه كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا فى الآيات : أى إن ذلك السعى منهم يدلّ على جهلهم لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل العلم فى شأن القرآن (ويهدى إلى صراط مستقيم) معطوف على الحقّ عطف فعل على اسم ، لأنه فى تأويله كما فى قوله - صافات ويقبضن - أى وقابضات كأنه قيل وهاديا ، وقيل إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع إلى فاعل أنزل ، وهو القرآن ، والصراط الطريق : أى ويهدى إلى طريق (العزيز) فى ملكه (الحميد) عند خلقه ، والمراد أنه يهدى إلى دين الله وهو التوحيد . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من كلام منكري البعث فقال (وقال الذين كفروا) أى قال بعض لبعض (هل ندلكم على رجل) ، يعنون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أى هل نرشدكم إلى رجل (ينبشكم) أى يخبركم بأمر عجيب ونبا غريب هو أنكم (إذا مزقتم كل ممزق) أى فرقتم كل فريق وقطعتم كل تقطيع وصرتم بعد موتكم رفاتا وترابا (إنكم لنى خلق جديد) أى تخلقون خلقا جديدا وتبعثون من قبوركم أحياء وتعودون إلى الصور التى كنتم عليها ، قال هذا القول بعضهم لبعض استهزاء بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعث ، وأخرجوا الكلام مخرج التلهى به والتضاحك مما يقوله من ذلك ، « وإذا » فى موضع نصب بقوله « مزقتم » . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيها ينبشكم لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت ، ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إن لأنه لا يعمل فيما قبلها . وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفا ، والتقدير : إذا مزقتم كل ممزق بعثتم أو نبشتم بأنكم تبعثون إذا مزقتم ، وقال المهدوى : لا يجوز أن يعمل فيه مزقتم لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف . وأصل المزق خرق الأشياء ، يقال ثوب مزق وممزق وممزق وممزق . ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم ردّوا ما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البعث بين أمرين فقالوا (أفترى على الله كذبا أم به جنة) أى أهو كاذب فيما قاله أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله ، والهمزة فى أفترى هى همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل كما تقدّم فى قوله - أطلع الغيب - ثم ردّ عليهم سبحانه ما قالوه فى رسوله فقال (بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد) أى ليس الأمر كما زعموا ، بل هم الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق ، فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بما جاءهم به ، فصاروا بسبب ذلك فى العذاب الدائم فى الآخرة وهم اليوم فى الضلال البعيد عن الحق غاية البعد .

ثم وبخهم سبحانه بما اجترء عليه من التكذيب مبينا لهم أن ذلك لم يصدر منهم إلا لعدم التفكير والتدبر في خلق السماء والأرض ، وأن من قدر على هذا الخلق العظيم لا يعجزه أن يبعث من مخلوقاته ما هو دون ذلك ويعيده إلى ما كان عليه من الذات والصفات ، ومعنى (إلى ما بين أيديهم وما خلفهم) أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقد آتهم ، وكذلك إذا نظروا في الأرض رأوها خلفهم وقد آتهم ، فالسما والأرض محيطتان بهم فهو القادر على أن ينزل بهم ما شاء من العذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسوله وإنكارهم للبعث ، فهذه الآية اشتملت على أمرين : أحدهما أن هذا الخلق الذي خلقه الله من السماء والأرض يدل على كمال القدرة على ما هو دونه من البعث كما في قوله - أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم - . والأمر الآخر : التهديد لهم بأن من خلق السماء والأرض على هذه الهيئة التي قد أحاطت بجميع المخلوقات فيهما قادر على تعجيل العذاب لهم (إن نشأ نخسف بهم الأرض) كما خسف بقارون (أو نسقط عليهم كسفا) أي قطعا (من السماء) كما أسقطها على أصحاب الأيكة فكيف يأمنون ذلك . قرأ الجمهور « إن نشأ » بنون العظمة ، وكذا نخسف ونسقط . وقرأ حمزة والكسائي بالباء التحتية في الأفعال الثلاثة ؛ أي إن يشأ الله . وقرأ الكسائي وحده بإدغام الفاء في الباء في « نخسف بهم » . قال أبو على الفارسي : وذلك غير جائز لأن الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا بخلاف الباء ، وقرأ الجمهور « كسفا » بسكون السين . وقرأ حفص والسلمي بفتحها (إن في ذلك) المذكور من خلق السماء والأرض (لآية) واضحة ودلالة بينة (لكل عبد منيب) أي راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص وخص المنيب لأنه المنتفع بالتفكير .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله (يعلم ما يلج في الأرض) قال : من المطر (وما يخرج منها) قال : من النبات (وما ينزل من السماء) قال : من الملائكة (وما يعرج فيها) قال : الملائكة ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (من رجز أليم) قال : الرجز هو العذاب الأليم الموجه ، وفي قوله (ويرى الذين أوتوا العلم) قال : أصحاب محمد . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال : يعني المؤمنين من أهل الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل) قال : قال ذلك مشركو قريش (إذا مزقكم كل ممزق) يقول : إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتا وعظاما وتقطعتكم السباع والطيور (إنكم لفي خلق جديد) إنكم ستحيون وتبعثون ، قالوا ذلك تكديبا به (أفترى على الله كذبا أم به جنة) قال : قالوا إما أن يكون يكذب على الله وإما أن يكون مجنونا (أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) قالوا : إنك إن نظرت عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك رأيت السماء والأرض (إن نشأ نخسف بهم الأرض) كما خسفنا بمن كان قبلهم (أو نسقط عليهم كسفا من السماء) أي قطعا من السماء إن يشأ أن يعذب بسمااته فعل وإن يشأ أن يعذب بأرضه فعل وكل خلقه له جند (إن في ذلك لآية لكل عبد منيب) قال : نائب مقبل إلى الله .

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يُجِبَالُ أَوَّي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنْ أَغْمَلَ
سَبَّغْتَ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَاحًا لِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١) وَلَسَلَيْمَنَ الرِّيحَ
غُدُوَّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ

رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤)

ثم ذكر سبحانه من عباده المتبينين إليه داود وسليمان كما قال في داود - فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب - وقال في سليمان - وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب - فقال (ولقد آتينا داود منا فضلا) أى آتيناه بسبب إنبائه فضلا منا على سائر الأنبياء . واختلف في هذا الفضل على أقوال : ف قيل النبوة ، وقيل الزبور ، وقيل العلم ، وقيل القوة كما في قوله - واذكر عبدنا داود ذا الأيد - وقيل تسخير الجبال كما في قوله (يا جبال أوتى معه) وقيل التوبة وقيل الحكم بالعدل كما في قوله - ياد داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق - وقيل هو إلانة الحديد كما في قوله (وألنا له الحديد) وقيل حسن الصوت ، والأولى أن يقال : إن هذا الفضل المذكور هو ما ذكره الله بعده من قوله (يا جبال) إلى آخر الآية ، وجمله (يا جبال أوتى معه) مقدرة بالقول : أى قلنا يا جبال : والتأويب : التسبيح كما في قوله - إنا سخرنا الجبال معه يسبحن - . قال أبو ميسرة : هو التسبيح بلسان الحبشة . وكان إذا سبح داود سبحت معه ، ومعنى تسبيح الجبال : أن الله يجعلها قادرة على ذلك ، أو يخلق فيها التسبيح معجزة لداود ، وقيل معنى أوتى : سرى معه ، من التأويب الذى هو سير النهار أجمع ، ومنه قول ابن مقبل :
لحقنا بحى أوتوا السير بعد ما دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح

قرأ الجمهور « أوتى » بفتح الهمزة وتشديد الواو على صيغة الأمر ، من التأويب : وهو الترجيع أو التسبيح أو السير أو النوح . وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبى إسحاق « أوتى » بضم الهمزة أمرا من آب يثوب إذا رجع : أى ارجع معه . قرأ الجمهور (والطيور) بالنصب عطفا على « فضلا » على معنى : وسخرنا له الطير ، لأن إنبائه إياها تسخيرها له ، أو عطفا على محل « يا جبال » لأنه منصوب تقديرًا ، إذ المعنى : نادينا الجبال والطيور . وقال سيويوه وأبو عمرو بن العلاء : انتصابه بفعل مضمر على معنى وسخرنا له الطير . وقال الزجاج والنحاس : يجوز أن يكون مفعولا معه كما تقول : استوى الماء والخشب . وقال الكسائى إنه معطوف على فضلا لكن على تقدير مضاف محذوف أى آتيناه فضلا وتسبيح الطير . وقرأ السلمي والأعرج ويعقوب وأبو نوفل وابن أبى إسحاق ونصر بن عاصم وابن هرمز ومسلمة بن عبد الملك بالرفع عطفا على لفظ الجبال ، أو على المضمر فى أوتى لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه (وألنا له الحديد) معطوف على آتيناه : أى جعلناه لنا ليعمل به ما شاء . قال الحسن : صار الحديد كالشمع يعمل من غير نار . وقال السدسى : كان الحديد فى يده كالطين المبلول والعجين والشمع يصرفه كيف يشاء من غير نار ولا ضرب بمطرقة ، وكذا قال مقاتل ، وكان يفرغ من عمل الدرع فى بعض يوم (أن اعمل سابغات) فى أن هذه وجهان : أحدهما أنها مصدرية على حذف حرف الجر : أى بأن اعمل ، والثانى أنها المفسرة لقوله (وألنا) وفيه نظر لأنها لا تكون إلا بعد القول أو ما هو فى معناه . وقدّر بعضهم فعلا فيه معنى القول فقال التقدير وأمرناه أن اعمل . وقوله (سابغات) صفة لموصوف محذوف : أى دروعا سابغات ، والسابغات الكوامل

الواسعات ، يقال سبع الدرع والثوب وغيرهما : إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه فضلة (وقدّر في السرد)
السرد نسج الدروع ، ويقال السرد والزراد كما يقال السرد والزراد لصانع الدروع ، والسرد أيضا الخرز ، يقال
سرد يسرد : إذا خرز ، ومنه سرد الكلام : إذا جاء به متواليا ، ومنه حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم يسرد الحديث كسردكم . قال سيويو : ومنه سر يد : أي جرى ، ومعنى سرد الدروع إحكامها ،
وأن يكون نظام حلقاتها ولواء غير مختلف ، ومنه قول لبيد :

سرد الدروع مضاعفا أسراده لينال طول العيش غير مروم

وقول أبي ذؤيب الهذلي :

وعليهما مسرودتان قضاهما داود إذ صنع السوابغ تبع

قال قتادة : كانت الدروع قبل داود ثقالا ، فلذلك أمر هو بالتقدير فيما يجمع الخفة والحصانة : أي قدر
ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانة فيثقل ولا الخفة فيزيل المنعة ، وقال ابن زيد : التقدير الذي
أمر به هو في قدر الحلقة : أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع ، ولا تعملها كبيرة فتثقل
على لبسها . وقيل إن التقدير هو في المسار : أي لا تجعل مسار الدرع دقيقا فيقلق ولا غليظا فيفصم الخلق . ثم
خاطب داود وأهله فقال (واعملوا صالحا) أي عملا صالحا كما في قوله - اعملوا آل داود شكرا - ثم علل الأمر
بالعمل الصالح بقوله (إني بما تعملون بصير) أي لا ينبغي على شيء من ذلك (ولسليمان الريح) قرأ الجمهور
« الريح » بالنصب على تقدير : وسخرنا لسليمان الريح كما قال الزجاج ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بالرفع
على الابتداء والخبر : أي ولسليمان الريح ثابتة أو مسخرة ، وقرأ الجمهور « الريح » وقرأ الحسن وأبو حيوة ونحوه
ابن إلياس « الرياح » بالجمع (غدوها شهر ورواحها شهر) أي تسير بالغداة مسيرة شهر وتسير بالعشي كذلك ،
والجملة إما مستأنفة لبيان تسخير الريح ، أو في محل نصب على الحال ، والمعنى : أنها كانت تسير في اليوم الواحد
مسيرة شهرين . قال الحسن : كان يغدو من دمشق فيقبل بإصطخر ، وبينهما مسيرة شهر للمسرّع ، ثم يروح من
إصطخر فيبيت بكابل ، وبينهما مسيرة شهر (وأسلنا له عين القطر) القطر : النحاس الذائب . قال الواحدى :
قال المفسرون : أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجرى الماء ، وإنما يعمل الناس اليوم بما أعطى سليمان ،
والمعنى : أسلنا له عين النحاس كما ألسنا الحديد لداود ، وقال قتادة : أسأل الله له عينا يستعملها فيما يريد (ومن
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه) من مبتدأ ويعمل خبره ومن الجن متعلق به أو بمحذوف على أنه حال ، أو من
يعمل معطوف على الريح ومن الجن حال ، والمعنى : وسخرنا له من يعمل بين يديه حال كونه من الجن بإذن ربه :
أي بأمره . والإذن مصدر مضاف إلى فاعله ، والجار والمجرور في محل نصب على الحال : أي مسخرا أو ميسرا
بأمر ربه (ومن يزغ منهم عن أمرنا) أي ومن يعدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه به : وهو طاعة سليمان (نذقه من
عذاب السعير) قال أكثر المفسرين : وذلك في الآخرة ، وقيل في الدنيا . قال السدّى : وكل الله بالجن ملكا
بيده سوط من نار ، فمن زاغ عن أمر سليمان ضرب به بذلك السوط ضربة فتحرقه . ثم ذكر سبحانه ما يعمل به الجن
لسليمان فقال (يعملون له ما يشاء) و« من » في قوله (من محاريب) للبيان ، والمحاريب في اللغة كل موضع مرتفع وهي
الأبنية الرفيعة والقصور العالية . قال المبرد : لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرج ، ومنه قيل للذي يصلى فيه
محراب لأنه يرفع ويعظم . وقال مجاهد : المحاريب دون القصور . وقال أبو عبيدة : المحراب أشرف بيوت الدار ،
ومنه قول الشاعر :

وماذا عليه إن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيال

وقال الضحّاك : المراد بالمحاريب هنا المساجد ، والتماثيل جمع تمثال وهو كل شيء مثله بشيء : أي صورته بصورته من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك . قيل كانت هذه التماثيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء ، وكانوا يصوّرونها في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا . وقيل هي تماثيل أشياء ليست من الحيوان . وقد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحا في شرع سليمان ، ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . والجحان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة . والجواب جمع جابية وهي حفيرة كالحوض ، وقيل هي الحوض الكبير يجي الماء : أي يجمعه . قال الواحدي : قال المفسرون : يعني قصاعا في العظم كحياض الإبل يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها . قال النحاس : الأولى إثبات الياء في الجوابي ، ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا تغيرها عن حالها ، فلما كان يقال جواب ودخلت الألف واللام أقرّ على حاله فحذف الياء . قال الكسائي : يقال جبوت الماء وجبته في الحوض : أي جمعته ، والجابية الحوض الذي يجي فيه الماء للإبل . وقال النحاس : والجابية القدر العظيمة والحوض العظيم الكبير الذي يجي فيه الشيء : أي يجمع ، ومنه جببت الحراج وجببت الجراد : جمعته في الكساء (وقدر راسيات) قال قتادة : هي قدور النحاس تكون بفارس ، وقال الضحّاك : هي قدور تنحت من الجبال الصمّ عملتها له الشياطين ، ومعنى راسيات : ثابتات لا تحمل ولا تحرك لعظمتها . ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم : أي سليمان وأهله ، فقال (اعملوا آل داود شكرا) أي وقلنا لهم اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكرا له على ما آتاكم أو اعملوا عملا شكرا على أنه صفة مصدر محذوف ، أو اعملوا للشكر على أنه مفعول له أو حال : أي شاكرين أو مفعول به ، وسميت الطاعة شكرا لأنها من جملة أنواعه ، أو منصوب على المصدرية بفعل مقدّر من جنسه : أي اشكر واشكرا . ثم بين بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين له من عباده ليسوا بالكثير فقال (وقليل من عبادي الشكور) أي العامل بطاعتي الشاكر لنعمتي قليل . وارتفاع قليل على أنه خبر مقدّم . ومن عبادي صفة له . والشكور مبتدأ (فلما قضينا عليه الموت) أي حكمنا عليه به وألزمناه إياه (مادهم على موته إلا دابة الأرض) يعني الأرضة . وقرئ « الأرض » بفتح الاء : أي الأكل ، يقال أرضت الخشبة أرضا : إذا أكلتها الأرضة . ومعنى تأكل منسأته : تأكل عصاه التي كان متكئا عليها ، والمنسأة : العصا بلغة الحبشة ، أو هي مأخوذة من نسأت الغنم : أي زجرتها . قال الزجاج : المنسأة التي ينسأ بها : أي يطرد . قرأ الجمهور « منسأته » بهمزة مفتوحة . وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة . وقرأ نافع وأبو عمرو بألف محضة . قال المبرد : بعض العرب يبدل من همزتها ألفا وأنشد :

إذا دببت على المنسأة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل

ومثل قراءة الجمهور قول الشاعر :

ضربنا بمنسأة وجهه فصار بذاك مهينا ذليلا

ومثله : أمن أجل حبل لأباك ضربته بمنسأة قد جرّ حبلك أحبلا

ومما يدلّ على قراءة ابن ذكوان قول طرفة :

أمون كألواح الأران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجد

(فلما خرت) أي سقط (تبينت الجحش) أي ظهر هم ، من تبينت الشيء إذا علمته : أي علمت الجحش (أن

لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين (أى لو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة في العذاب المهين في العمل الذي أمرهم به والطاعة له وهو إذ ذاك ميت . قال مقاتل : العذاب المهين : الشقاء والنصب في العمل . قال الواحدي : قال المفسرون : كانت الناس في زمان سليمان يقولون إن الجن تعلم الغيب ، فلما مكث سليمان قائماً على عصاه حولاً ميتاً ، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة التي كانت تعمل في حياة سليمان لا يشعرون بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخرت ميتاً فعلموا بموته ، وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغيب ، ويجوز أن يكون تبينت الجن من تبين الشيء ، لا من تبينت الشيء : أى ظهر وتجلي ، وأن وما في حيزها بدل اشتغال من الجن مع تقدير مخوف : أى ظهر أمر الجن للناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ، أو ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب الخ . قرأ الجمهور « تبينت » على البناء للفاعل مسنداً إلى الجن . وقرأ ابن عباس ويعقوب « تبينت » على البناء للمفعول ، ومعنى القراءتين يعرف مما قد منا .

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أوتى معه) قال : سبجى معه ، وروى مثله عن أبي ميسرة ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (وألنا له الحديد) قال : كالعجين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طرق عنه أيضاً في قوله (وقدر في السرد) قال : حلق الحديد . وأخرج عبد الرزاق والحاكم عنه أيضاً (وقدر في السرد) قال : لا تدق المسامير وتوسع الحلق فتسلس ، ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلق فتقصر ، واجعله قدراً . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طرق عنه أيضاً في قوله (وأسلنا له عين القطر) قال النحاس . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال : القطر النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سليمان ، وإنما يعمل الناس بعده فيما كان أعطى سليمان . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : القطر الصفر . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس في قوله (وتماثيل) قال : اتخذ سليمان تماثيل من نحاس فقال : يارب انفع فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة ، فنفع الله فيها الروح فكانت تخدمه ، وكان اسفنديار من بقاياهم ، فقبل لداود وسليمان (اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (كالجواب) قال : كالجوبة من الأرض (وقدر راسيات) قال : أثافها منها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله (وقليل من عبادي الشكور) يقول : قليل من عبادي الموحدين توحيدهم . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً قال : لبث سليمان على عصاه حولاً بعد ما مات ، ثم نحر على رأس الحول ، فأخذت الجن عصي مثل عصاه ودابة مثل دابته فأرسلوها عليها فأكلتها في سنة ، وكان ابن عباس يقرأ (فلما خر تبينت الجن) الآية ، قال سفيان : وفي قراءة ابن مسعود « وهم يدأبون له حولاً » . وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن السني وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كان سليمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه ، فيقول لها ما اسمك ؟ فتقول كذا وكذا ، فيقول لما أنت ؟ فتقول لكذا وكذا ، فإن كانت لغرس غرست ، وإن كانت لدواء كتبت » وصلى ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه فقال لها ما اسمك ؟ قالت الحروب ؟ قال لأي شيء أنت ؟ قالت لحراب هذا البيت ، فقال سليمان : اللهم عم عن الجن موتى حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب ، فهياً عصا فتوكأ عليها ، وقبضه الله وهو متكئ عليها ، فكث حولاً ميتاً والجن تعمل ، فأكلتها الأرضة فسقطت ، فعلموا عند ذلك بموته ، فتبينت الإنس (أن) الجن (لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين) وكان ابن عباس يقرأها كذلك ، فشكرت الجن للأرضة ،

فأينما كانت يأتونها بالماء ، وأخرجهم الحاكم وصححه عن ابن عباس موقوفا ، وأخرج الديلمي عن زيد بن أرقم مرفوعا يقول الله عز وجل : « إني تفضلت على عبادي بثلاث : ألقيت الدابة على الحبة ولولا ذلك لكنزها الملوك كما يكنزون الذهب والفضة ، وألقيت النتن على الجسد ولولا ذلك لم يدفن حبيب حبيبه ، واستلبت الحزن ولولا ذلك لذهب النسل » .

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِیْ أَكْلِ خَمِطٍ وَأَثَلٍ وَشَىءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَلِكَ
جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكُفُورُ (١٧) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا
فِيهَا قُرًى ظُهْرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ
أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٩) وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠)
وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْثِقُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٢١) .

لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال بعض الجاحدين لها ، فقال (لقد كان لسبأ) المراد بسبأ القبيلة التي هي من أولاد سبأ ، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود . قرأ الجمهور « لسبأ » بالجر والتنوين على أنه اسم حي : أي الحي الذين هم أولاد سبأ ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « لسبأ » ممنوع الصرف بتأويل القبيلة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، ويقوى القراءة الأولى قوله (في مساكنهم) ولو كان على تأويل القبيلة لقال في مساكنها ، فما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر :

الواردون وتيم في ذرى سبأ قد عض أغناقها جلد الجواميس

ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر :

من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون مسيله العرما

وقرأ قبل وأبو حيوه والحدري « لسبأ » بإسكان الهمزة ، وقرئ بقلبها ألفا . وقرأ الجمهور « في مساكنهم » على الجمع ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، ووجه الاختيار أنها كانت لهم منازل كثيرة ، ومساكن متعددة . وقرأ حمزة وحفص بالإفراد مع فتح الكاف . وقرأ الكسائي بالإفراد مع كسرها ، وبهذه القراءة قرأ يحيى بن وثاب والأعمش ، ووجه الإفراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير ، أو اسم مكان وأريد به معنى الجمع ، وهذه

المساكن التي كانت لهم هي التي يقال لها الآن مأرب ، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ، ومعنى قوله (آية) أي علامة دالة على كمال قدرة الله وبديع صنعه ، ثم بين هذه الآية فقال (جنتان) وارتفاعهما على البدل من آية قاله الفراء ، أو على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله الزجاج ، أو على أنهما مبتدأ وخبره « عن يمين وشمال » واختار هذا الوجه ابن عطية ، وفيه أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوغ وقرأ ابن أبي عتبة « جنتين » بالنصب على أنهما خبر ثان واسمها آية ، وهاتان الجنتان كانتا عن يمين واديهم وشماله قد أحاطتا به من جهتيه ، وكانت مساكنهم في الوادي ، والآية هي الجنتان ، كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها المكمل ، فيمتلئ من أنواع الفواكه التي تتساقط من غير أن تمسها بيدها . وقال عبد الرحمن بن زيد : إن الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غير ذلك من الهوام ، وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل ماتت عند رؤيتهم لبيوتهم . قال القشيري : ولم يرد جنتين اثنتين ، بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة في كل جهة بساتين كثيرة (كلوا من رزق ربكم) أي قيل لهم ذلك ولم يكن ثم أمر ، ولكن المراد تمكينهم من تلك النعم . وقيل إنها قالت لهم الملائكة ، والمراد بالرزق هو ثمار الجنتين ، وقيل لأنهم خوطبوا بذلك على لسان نبيهم (واشكروا له) على ما رزقكم من هذه النعم واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه ، وجملة (بلدة طيبة ورب غفور) مستأنفة لبيان موجب الشكر . والمعنى : هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثمارها . وقيل معنى كونها طيبة : أنها غير سبخة ، وقيل ليس فيها هوام . وقال مجاهد : هي صنعاء . ومعنى (ورب غفور) أن المنعم عليهم رب غفور لذنوبهم . قال مقاتل : المعنى وربكم إن شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب . وقيل إنما جمع لهم بين طيب البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . وقرأ ورش ^(١) بنصب بلدة ورب على المدح ، أو على تقدير اسكنوا بلدة واشكروا رباً . ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد هذه النعمة التي أنعم بها عليهم فقال (فأعرضوا) عن الشكر وكفروا بالله وكذبوا أنبياءهم قال السدي : بعث الله إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم ، وكذا قال وهب . ثم لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم فقال (فأرسلنا عليهم سيل العرم) وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن ، فردموا ردما بين جبليين وحبسوا الماء ، وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض ، وكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الباب الثاني ، ثم من الثالث فأخصبوا وكثرت أموالهم ، فلما كذبوا رسالهم بعث الله جرذا ، ففتقت ذلك الردم حتى انتفض فدخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل بيوتهم ، فهذا هو سيل العرم ، وهو جمع عرمة : وهي السكر ^(٢) التي تحبس الماء ، وكذا قال قتادة وغيره . وقال السدي : العرم اسم للسد . والمعنى : أرسلنا عليهم سيل السد العرم . وقال عطاء : العرم اسم الوادي . وقال الزجاج : العرم اسم الجرذ الذي نقب السد عليهم ، وهو الذي يقال له الخلد : فنسب السيل إليه لكونه سبب جريانه . قال ابن الأعرابي : العرم من أسياء الفأر . وقال مجاهد وابن أبي نجيح : العرم ماء أحمر أرسله الله في السد فشقه وهدمه . وقيل إن العرم اسم المطر الشديد ، وقيل اسم للسيل الشديد ، والعرامة في الأصل : الشدة والشراسة والصعوبة : يقال عرم فلان : إذا تشدد وتصعب . وروى عن ابن الأعرابي أنه قال : العرم السيل الذي لا يطاق . وقال المبرد : العرم كل شيء حاجز بين شيئين (وبدلناهم بجنتيهم جنتين) أي أهلكنا جنتيهم

(١) قوله وقرأ ورش يعني في غير المشهور عنه الآن اه ع . (٢) السكر بالسكون : سد النهر اه قاموس .

اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة والأنواع الحسنة وأعطيناها بدلها جنتين لاخير فيهما ولا فائدة لهما فيما هو نابت فيهما ، ولهذا قال (ذواتي أكل خبط) قرأ الجمهور بتنوين « أكل » وعدم إضافته إلى « خبط » وقرأ أبو عمرو بالإضافة . قال الخليل : الحبط الأراك ، وكذا قال كثير من المفسرين . وقال أبو عبيدة : الحبط كل شجرة مرة ذات شوك . وقال الزجاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله . وقال المبرد : كل شيء تغير إلى مالا يشهى يقال له خبط ، ومنه اللبن إذا تغير ، وقراءة الجمهور أولى من قراءة أبي عمرو . والحبط نعت لأكل أو بدل منه ، لأن الأكل هو الحبط بعينه . وقال الأخفش : الإضافة أحسن في كلام العرب : مثل ثوب خز ودار آجر ، والأولى تفسير الحبط بما ذكره الخليل ومن معه . قال الجوهري : الحبط ضرب من الأراك له حمل يؤكل ، وتسمية البديل جنتين للمشاكل أو التهكم بهم ، والأثل هو الشجر المعروف بالشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء وغيره قال : إلا أنه أعظم من الطرفاء طولاً ، الواحدة أثلة ، والجمع أثلاث . وقال الحسن : الأثل الحشب . وقال أبو عبيدة : هو شجر النطار ، والأول أولى ، ولا ثمر للأثل . والسدر شجر معروف . قال الفراء : هو السمر . قال الأزهري : السدر من الشجر سدران : برى لا ينتفع به ولا يصلح للغسل ، وله ثمر عفص لا يؤكل ، وهو الذي يسمى الضال . والثاني سدر ينبت على الماء وثمره النبق ، وورقه غسول يشبه شجر العناب : قيل ووصف السدر بالقلة لأن منه نوعا يطيب أكله ، وهو النوع الثاني الذي ذكره الأزهري . قال قتادة : بينا شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من ثمر الشجر بأعمالهم ، فأهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر . ويحتمل أن يرجع قوله (قليل) إلى جميع ما ذكر من الحبط والأثل والسدر . والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم من التبديل ، أو إلى مصلر (جزيناها) والباء في (بما كفروا) للسبية : أي ذلك التبديل ، أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم بالنعمة بإعراضهم عن شكرها (وهل نجازي إلا الكفور) أي وهل نجازي هذا الجزاء بسلب النعمة ونزول النعمة إلا الشايد الكفور المتبالغ فيه . قرأ الجمهور « يجازي » بضم التحتية وفتح الزاي على البناء للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنون وكسر الزاي على البناء للفاعل وهو الله سبحانه ، والكفور على القراءة الأولى مرفوع ، وعلى القراءة الثانية منصوب ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم قالا : لأن قبله (جزيناها) وظاهر الآية أنه لا يجازي إلا الكفور مع كون أهل المعاصي يجازون ، وقاء قال قوم : إن معنى الآية أنه لا يجازي هذا الجزاء ، وهو الاصطلام والإهلاك إلا من كفر . وقال مجاهد : إن المؤمن يكفر عنه سيئاته ، والكافر يجازي بكل عمل عمله . وقال طاووس : هو المناقشة في الحساب ، وأما المؤمن فلا يناقش . وقال الحسن : إن المعنى إنه يجازي الكافر مثلاً بمثله ورجع هذا الجواب النحاس (وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها) هذا معطوف على قوله - لقد كان لسبأ - أي وكان من قصتهم : أنا جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر ، وهي قرى الشام (قرى ظاهرة) أي متواصلة ، وكان متجرهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام ، وكانوا يبيتون بقرية ويقبلون بأخرى حتى يرجعوا ، وكانوا لا يحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام ، فهذا من جملة الحكاية لما أنعم الله به عليهم . قال الحسن : إن هذه القرى هي بين اليمن والشام ، قيل إنها كانت أربعة آلاف وسبعمئة قرية ، وقيل هي بين المدينة والشام . وقال المبرد : القرى الظاهرة هي المعروفة ، وإنما قيل لها ظاهرة لظهورها ، إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى فكانت قرى ظاهرة : أي معروفة ، يقال هذا أمر ظاهر : أي معروف (وقد رنا فيها السير) أي جعلنا السير من القرية إلى القرية مقدارا معيناً واحداً ، وذلك نصف يوم كما قال المفسرون . قال الفراء : أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيبل في قرية ، والمبيت في أخرى إلى أن يصل إلى الشام ، وإنما

يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء وتخوف الطريق ، فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل نفسه المشقة ، بل ينزل أينما أراد . والحاصل أن الله سبحانه عدّد عليهم النعم ، ثم ذكر منازل بهم من النعم ، ثم عاد لتعديده بقية ما أنعم به عليهم مما هو خارج عن بلدتهم من اتصال القرى بينهم وبين ما يريدون السفر إليه ، ثم ذكر بعد ذلك تبدّله بالمفاوز والبرارى كما سيأتى وقوله (سيروا فيها) هو على تقدير القول : أى وقلنا لهم سيروا في تلك القرى المتصلة ، فهو أمر تمكين : أى ومكانهم من السير فيها متى شاءوا (ليالى وأياما آمنين) مما يخافونه ، وانتصاب ليالى وأياما على الظرفية ، وانتصاب آمنين على الحال . قال قتادة : كانوا يسبرون غير خائفين ولا جياع ولا ظمأ ، كانوا يسبرون مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضا ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه . ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشكروا النعمة ، بل طلبوا التعب والكد (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) وكان هذا القول منهم بطرا وطغيانا لما شتموا النعمة ولم يصبروا على العافية ، فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار ، وسألوا الله تعالى أن يجعل بينهم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء والشجر والأمن والمفاوز والقفار والبرارى المتباعدة الأقطار ، فأجابهم الله إلى ذلك وخرب تلك القرى المتواصلة وذهب بما فيها من الخير والماء والشجر ، فكانت دعوتهم هذه كدعوة بنى إسرائيل حيث قالوا - ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها - الآية مكان المن والسلوى ، وكقول النضر بن الحارث - اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء - الآية . قرأ الجمهور « ربنا » بالنصب على أنه منادى مضاف ، وقرءوا أيضا « باعد » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عيصن وهشام عن ابن عامر بعد بتشديد العين ، وقرأ ابن السميع بضم العين فعلا ماضيا ، فيكون معنى هذه القراءة الشكوى من بعد الأسفار ، وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب « ربنا » بالرفع « باعد » بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء والخبر . والمعنى : لقد باعد ربنا بين أسفارنا ، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس ، واختارها أبو حاتم ، قال لأنهم ما طلبوا التباعد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذى كان بينهم وبين الشام بالقرى المتواصلة بطرا وأشرا وكفرا للنعمة . وقرأ يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر « ربنا » بالرفع « بعد » بفتح العين مشددة ، فيكون معنى هذه القراءة الشكوى بأن ربهم بعد بين أسفارهم مع كونها قريبة متصلة بالقرى والشجر والماء ، فيكون هذا من جملة بطرهم ، وقرأ أخو الحسن البصرى كقراءة ابن السميع السابقة مع رفع بين على أنه الفاعل كما قيل في قوله - لقد تقطع بينكم - وروى الفراء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة لكن مع نصب بين على أنه ظرف ، والتقدير : بعد سيرنا بين أسفارنا . قال النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجوز أن يقال إحداها أجود من الأخرى كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها ، ولكن أخبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم ، فلما فعل ذلك بهم شكوا وتضرروا ، ولهذا قال سبحانه (وظلموا أنفسهم) حيث كفروا بالله وبطروا نعمته وتعرضوا لنقمته (فجعلناهم أحاديث) يتحدث الناس بأخبارهم . والمعنى : جعلناهم ذوى أحاديث يتحدث بها من بعدهم تعجبا من فعلهم واعتبارا بحالهم وعاقبتهم (ومزقناهم كل ممزق) أى فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق ، وهذه الجملة مبينة لجعلهم أحاديث ، وذلك أن الله سبحانه لما أغرق مكانهم وأذهب جنتهم ، تفرقوا في البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال ، فتقول : تفرقوا أيدي سبا . قال الشعبي : فلهقت الأنصار بيثرب ، وغسان بالشام ، والأزد بعمان ، وخزاعة بتهامة (إن في ذلك لآيات) أى فيها ذكر من قصتهم وما فعل الله بهم لآيات بينات ، ودلالات واضحات (لكل صبار شكور) أى لكل من هو كثير الصبر والشكر ، وخص الصبار الشكور لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات (ولقد صدق عليهم إبليس

ظنه) قرأ الجمهور صدق بالتخفيف ورفع إبليس ونصب ظنه . قال الزجاج : وهو على المصدر : أى صدق عليهم ظنا ظنه ، أو صدق في ظنه ، أو على الظرف . والمعنى : أنه ظنّ بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدتهم كذلك ، ويجوز أن يكون منتصبا على المفعولية ، أو بإسقاط الخافض . وقرأ حمزة والكسائي ويحيى بن وثاب والأعمش وعاصم « صدق » بالتشديد ، وظنه بالنصب على أنه مفعول به . قال أبو علي الفارسي : أى صدق الظنّ الذى ظنه . قال مجاهد : ظنّ ظنا فصدق ظنه ، فكان كما ظنّ ، وقرأ أبو جعفر وأبو الجهماء والزهرى وزيد بن عليّ « صدق » بالتخفيف و « إبليس » بالنصب « وظنه » بالرفع ، قال أبو حاتم : لا وجه لهذه القراءة عندي ، وقد أجاز هذه القراءة الفراء وذكرها الزجاج ، وجعل الظنّ فاعل صدق وإبليس مفعوله . والمعنى : أن إبليس سؤل له ظنه شيئا فيهم فصدق ظنه ، فكأنه قال : ولقد صدق عليهم ظنّ إبليس . وروى عن أبي عمرو أنه قرأ برفعهما مع تخفيف صدق على أن يكون ظنه بدل اشتمال من إبليس . قيل وهذه الآية خاصة بأهل سبأ . والمعنى : أنهم غيروا وبدّلوا بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت به رسالتهم ، وقيل هي عامة : أى صدق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله . قاله مجاهد والحسن . قال الكلبي : إنه ظنّ أنه إن أغواهم أجابوه ، وإن أضلهم أطاعوه فصدق ظنه (فاتبعوه) قال الحسن : ماضربهم بصوت ولا بعضى ، وإنما ظنّ ظنا فكان كما ظنّ بوسوسته ، وانتصاب (إلا فريقا من المؤمنين) على الاستثناء ، وفيه وجهان : أحدهما أن يراد به بعض المؤمنين ، لأن كثيرا من المؤمنين يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصي ، ولم يسلم منه إلا فريق ، وهم الذين قال فيهم - إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان - وقيل المراد بفريقا من المؤمنين : المؤمنون كلهم على أن تكون من بيانية (وما كان له عليهم من سلطان) أى ما كان له تسلط عليهم : أى لم يقهرهم على الكفر ، وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين ، وقيل السلطان القوة ، وقيل الحجة ، والاستثناء في قوله (إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك) منقطع ، والمعنى : لا سلطان له عليهم ، ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم . وقيل هو متصل مفرغ من أعم العام : أى ما كان له عليهم تسلط بحال من الأحوال ولا لعل من العلل إلا ليطمئز من يؤمن ، ومن لا يؤمن ، لأنه سبحانه قد علم ذلك علما أزليا . وقال الفراء : المعنى إلا لنعلم ذلك عنكم ، وقيل إلا لتعلموا أنتم ، وقيل ليعلم أولياؤنا والملائكة . وقرأ الزهرى « إلا ليعلم » على البناء للمفعول ، والأولى حمل العلم هنا على التمييز والإظهار كما ذكرنا (وربك على كل شيء حفيظ) أى محافظ عليه . قال مقاتل : علم كل شيء من الإيمان والشك .

وقد أخرج أحمد والبخارى والترمذى وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادى قال « أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم ؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني ، فلما خرجت من عنده أرسل في أثرى فردّني فقال : ادع القوم ، فمن أسلم منهم فاقبل منه ، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك ، وأنزل في سبأ ما أنزل ، فقال رجل ، يا رسول الله وما سبأ : أرض أم امرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا امرأة ، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب ، فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة ، فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وغسان وعاملة ؛ وأما الذين تيامنوا ، فالأزد والأشعريون وحير وكندة ومذحج وأنمار ، فقال رجل : يا رسول الله وما أنمار ؟ قال : الذى منهم خثعم وبجيلة . » وأخرج أحمد وعبد بن حميد والطبراني وابن عدي والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (سيل العرم) قال : الشديد . وأخرج ابن جرير عنه قال (سيل العرم) واد كان باليمن كان يسيل إلى مكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (أكل

لخط) قال : الأراك . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله (وهل نجازى إلا الكفور) قال : تلك المناقشة وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عنه أيضا في قوله (وجعلنا بينهم) يعنى بين مساكنهم (وبين القرى التى باركنا فيها) يعنى الأرض المقدسة (قرى ظاهرة) يعنى عامرة مخصبة (وقد رنا فيها السير) يعنى فيما بين مساكنهم وبين أرض الشام (سيروا فيها) إذا ظعنوا من منازلهم إلى أرض الشام من المقدسة . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه أيضا في قوله (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه) قال : إبليس : إن آدم خلق من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون خلقا ضعيفا ، وإنى خلقت من نار ، والنار تحرق كل شيء لاحتكن ذريته إلا قليلا . قال فصدق ظنه عليهم (فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين) قال هم المؤمنون كلهم .

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٢٣) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (٢٦) قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) .

قوله (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله) هذا أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لكفار قريش أو الكفار على الإطلاق هذا القول ، ومفعولا زعمتم محذوفان : أى زعمتموهم آلهة للدلالة السياق عليهما . قال مقاتل : يقول ادعوهم ليكشفوا عنكم الضر الذى نزل بكم في سنين الجوع . ثم أجاب سبحانه عنهم فقال (لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) أى ليس لهم قدرة على خير ولا شر ، ولا على جلب نفع ولا دفع ضرر في أمر من الأمور ، وذكر السموات والأرض لقصد التعميم لكونهما ظرفا للموجودات الخارجية (وما لهم فيهما من شرك) أى ليس للآلهة في السموات والأرض مشاركة لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف (وما له منهم من ظهير) أى وما لله سبحانه من تلك الآلهة من معين يعينه على شيء من أمر السموات والأرض ومن فيهما (ولا تنفع الشفاعة عنده) أى شفاعة من يشفع عنده من الملائكة وغيرهم ، وقوله (إلا لمن أذن له) استثناء مفرغ من أعم الأحوال : أى لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع من الملائكة والنبين ونحوهم من أهل العلم والعمل ، ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة ، لا للكافرين ، ويجوز أن يكون المعنى : لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المتأهلين لها في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له : أى لأجله وفى شأنه من المستحقين للشفاعة لهم ، لا من عداهم من غير المستحقين لها ، واللام في « لمن » يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة . قال أبو البقاء : كما تقول شفعت له ، ويجوز أن تتعلق بتنفع ، والأولى أنها متعلقة بالمحذوف كما ذكرنا . قيل والمراد بقوله (لا تنفع الشفاعة) أنها لا توجد أصلا إلا لمن أذن له ، وإنما علق النبي بنفعها لا بوقوعها تصريحاً بنفى ما هو غرضهم من

وقوعها . قرأ الجمهور « أذن » بفتح الهمزة : أى أذن له الله سبحانه ، لأن اسمه سبحانه مذكور قبل هذا ، وقرأ أبو عمرو وحمة والكسائي بضمها على البناء للمفعول ، والآذن هو الله سبحانه ، ومثل هذه الآية قوله تعالى - من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه - وقوله - ولا يشفعون إلا لمن ارتضى - ثم أخبر سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء والمشفوع لهم فقال (حتى إذا فرغ عن قلوبهم) قرأ الجمهور « فرغ » مبنيًا للمفعول ، والفاعل هو الله ، والقائم مقام الفاعل هو الجار والمجرور ، وقرأ ابن عامر « فرغ » مبنيًا للفاعل ، وقاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه ، وكلا القراءتين بتشديد الزاى ، وفعل معناه السلب ، فالتفريع لإزالة الفرغ . وقرأ الحسن مثل قراءة الجمهور إلا أنه خفف الزاى . قال قطرب : معنى فرغ عن قلوبهم أخرج ما فيها من الفرغ ، وهو الخوف . وقال مجاهد : كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة . والمعنى : أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام ، إلا أن الله سبحانه يأذن للملائكة والأنبياء ونحوهم في الشفاعة لمن يستحقها ، وهم على غاية النزاع من الله كما قال تعالى - وهم من خشيته مشفقون - فإذا أذن لهم في الشفاعة فرغوا لما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل والخوف الشديد من أن يحدث شيء من أقدار الله ، فإذا سرى عليهم (قالوا) للملائكة فوقهم ، وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن (ماذا قال ربكم) أى ماذا أمر به ، فيقولون لهم قال : القول (الحق) وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم (وهو العلى الكبير) فله أن يحكم في عبادته بما يشاء ويفعل ما يريد ، وقيل هذا الفرغ يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب . والمعنى : لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فرغون اليوم مطيعون لله ، دون الجمادات والشرائط ، وقيل إن الذين يقولون : ماذا قال ربكم هم المشفوع لهم ، والذين أجابوهم : هم الشفعاء من الملائكة والأنبياء . وقال الحسن وابن زيد ومجاهد : معنى الآية : حتى إذا كشف الفرغ عن قلوب المشركين في الآخرة . قالت لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا ؟ قالوا الحق ، فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار . وقرأ ابن عمر وقتادة : فرغ بالراء المهملة والغين المعجمة من الفراغ . والمعنى : فرغ الله قلوبهم : أى كشف عنها الخوف . وقرأ ابن مسعود « افرنقع » بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم عين مهملة من الافرنقع وهو التفرق . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبيك المشركين ويوبخهم فقال (قل من يرزقكم من السموات والأرض) أى من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التى تتمتعون بها ، فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة ، والرزق من السماء هو المطر وما ينتفع به منها من الشمس والقمر والنجوم ، والرزق من الأرض هو النبات والمعادن ونحو ذلك ولما كان الكفار لا يقدرّون على جواب هذا الاستفهام ، ولم تقبل عقولهم نسبة هذا الرزق إلى آلهتهم ، وربما يتوقفون في نسبته إلى الله مخافة أن تقوم عليهم الحجة ، فأمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك فقال (قل الله) أى هو الذى يرزقكم من السموات والأرض ، ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأنهم على ضلالة ، لكن على وجه الإنصاف في الحجة بعد ماسبق تقرير من هو على الهدى ومن هو على الضلالة ، فقال (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين) والمعنى : أن أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الخالق الرّازق ويخصونه بالعبادة ، والذين يعبدون الجمادات التى لا تقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضرر لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلالة ، ومعلوم لكل عاقل أن من عبد الذى يخلق ويرزق وينفع ويضر هو الذى على الهدى ، ومن عبد الذى لا يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضرر هو الذى على الضلالة ، فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى ، وهم المسلمون ، وفريق الضلالة وهم المشركون على وجه أبلغ من التصريح . قال المبرد : ومعنى هذا الكلام معنى قول المتبصر في الحجة لصاحبه : أهدنا كاذب ، وقد عرف أنه الصادق المصيب ، وصاحبه الكاذب الخطيء . قال : وأو عند البصريين

على بابها وليست للشك ، لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد الخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى .
وقال أبو عبيدة والفراء : هي بمعنى الواو ، وتقديره : وإنا على هدى وإياكم لفي ضلال مبين ، ومنه قول جرير :
أثلبة الفوارس أو رباحا عدلت بهم طهية والربابا
أي ثلبة ورباحا ، وكذا قول الآخر :

فلما اشتد بأس الحرب فينا تأملنا رباحا أورزاما

أي ورزاما ، وقوله : أو إياكم معطوف على اسم إن وخبرها هو المذكور ، وحذف خبر الثاني للدلالة عليه : أي إنا لعللى هدى أو في ضلال مبين ، وإنكم لعللى هدى أو في ضلال مبين ، ويجوز العكس : وهو كون المذكور خبر الثاني ، وخبر الأول محذوف كما تقدم في قوله - والله ورسوله أحق أن يرضوه - ثم أردف سبحانه هذا الكلام المنصف بكلام أبلغ منه في الإنصاف ، وأبعد من الجدل والمشاغبة فقال (قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون) أي إنما أدعوكم إلى ما فيه خير لكم ونفع ، ولا ينالني من كفركم وترككم لإجابتي ضرر ، وهذا كقوله سبحانه - لكم دينكم ولي دين - وفي إسناد الجرم إلى المسلمين ونسبة مطلق العمل إلى المخاطبين ، مع كون أعمال المسلمين من البر الخالص والطاعة المحضة ، وأعمال الكفار من المعصية البينة والإثم الواضح من الإنصاف ما لا يقادر قدره . والمقصود : المهادنة والمشاركة ، وقد نسخت هذه الآية وأمثالها بآية السيف . ثم أمره سبحانه بأن يهدّهم بعذاب الآخرة ، لكن على وجه لا تصريح فيه فقال (قل يجمع بيننا ربنا) أي يوم القيامة (ثم يفتح بيننا بالحق) أي يحكم ويقضى بيننا بالحق ، فيثيب المطيع ، ويعاقب العاصي (وهو الفتح) أي الحاكم بالحق القاضي بالصواب (العليم) بما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح . وهذه أيضا منسوخة بآية السيف . ثم أمره سبحانه أن يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه من الخطأ فقال (قل أروني الذين ألحقتم به شركاء) أي أروني الذين ألحقتموهم بالله شركاء له ، وهذه الرواية هي القلبية ، فيكون شركاء هو المفعول الثالث ، لأن الفعل تعدى بالهمزة إلى ثلاثة . الأول الياء في أروني ، والثاني الموصول ، والثالث شركاء ، وعائد الموصول محذوف : أي ألحقتموهم ، ويجوز أن تكون هي البصرية ، وتعدى الفعل بالهمزة إلى اثنين : الأول الياء ، والثاني الموصول ، ويكون شركاء منتصبا على الحال . ثم ردّ عليهم ما يدعونه من الشركاء وأبطل ذلك فقال (كلا بل هو الله العزيز الحكيم) أي ارتدعوا عن دعوى المشاركة ، بل المنفرد بالإلهية ، هو الله العزيز بالقهر والغلبة ، الحكيم بالحكمة الباهرة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (فزع عن قلوبهم) قال : جلى . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال : لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعا الرسول من الملائكة ليعثه بالوحي ، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي ، فلما كشف عن قلوبهم سألوها عما قال الله ، فقالوا الحق ، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا . قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا ، فلما سمعوا خروا سجدا ، فلما رفعوا رءوسهم (قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق) وهو العلى الكبير . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة ، فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولون : الحق وهو العلى الكبير . وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله : كأنه سلسلة على صفوان

ينفذهم ذلك ، فإذا فرغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : للذي قال الحق وهو العلي الكبير ، الحديث ، وفي معناه أحاديث . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) قال : نحن على هدى ، وإنا لكم في ضلال مبين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال (الفتح) القاضي .

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٢٩) قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَشْخِرُونَ
عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ
يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣١) قَالَ الَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ
مُجْرِمِينَ (٣٢) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ
تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا
الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٣) .

في انتصاب (كافة) وجوه ، ف قيل إنه منتصب على الحال من الكاف في (أرسلناك) قال الزجاج : أي وما أرسلناك إلا جامعا للناس بالإنذار والإبلاغ ، والكافة بمعنى الجامع ، والهاء فيه للمبالغة كعلامة . قال أبو حيان : أما قول الزجاج إن كافة بمعنى جامعا ، والهاء فيه للمبالغة ، فإن اللغة لا تساعد عليه لأن كف ليس معناه جمع ، بل معناه منع . يقال كف يكف : أي منع يمنع . والمعنى : إلا مانعا لهم من الكفر ، ومنه الكف لأنها تمنع من خروج مافيه . وقيل إنه منتصب على المصدرية والهاء للمبالغة كالعاقبة والعافية ، والمراد أنها صفة مصدر محذوف : أي إلا رسالة كافة . وقيل إنه حال من الناس والتقدير : وما أرسلناك إلا للناس كافة ، ورد بأنه لا يتقدم الحال من المجرور عليه كما هو مقرر في علم الإعراب . ويجاب عنه بأنه قد جوز ذلك أبو علي الفارسي وابن كيسان وابن برهان ، ومنه قول الشاعر :

إذا المرء أعيته السيادة ناشئا فطلبها كهلا عليه عسير

وقول الآخر : تسليت طرا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كأنكم عندي

وقول الآخر : غافلا تعرض المنية للمرء فبدعي ولات حين إباء

ومن رجع كونها حالا من المجرور بعدها ابن عطية ، وقال : قدمت للاهتمام والتقوى . وقيل المعنى إلا

ذا كفاة : أى ذا منع ، فحذف المضاف . قيل واللام فى (للناس) بمعنى إلى : أى وما أرسلناك إلى الناس إلا
جامعا لهم بالإندار والإبلاغ ، أو مانعا لهم من الكفر والمعاصى ، وانتصاب (بشيرا ونذيرا) على الحال : أى مبشرا
لهم بالجنة ، ومنذرا لهم من النار (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ما عند الله وما لهم من النفع فى إرسال الرسل
(ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) أى متى يكون هذا الوعد الذى تعبدونا به وهو قيام الساعة أخبرونا
به إن كنتم صادقين ، قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين
فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب عنهم فقال (قل لكم ميعاد يوم) أى ميقات يوم وهو يوم
البعث . وقيل وقت حضور الموت ، وقيل أراد يوم بل لئانه كان يوم عذابهم فى الدنيا ، وعلى كل تقدير فهذه
الإضافة للبيان ، ويجوز فى ميعاد أن يكون مصدرا مرادا به الوعد ، وأن يكون اسم زمان . قال أبو عبيدة : الوعد
والوعيد والميعاد بمعنى . وقرأ ابن أبي عبة بتنوين « ميعاد » ورفع ، ونصب « يوم » على أن يكون ميعاد مبتدأ ،
ويوما ظرف ، والخبر لكم . وقرأ عيسى بن عمر برفع « ميعاد » منونا ، ونصب « يوم » مضافا إلى الجملة بعده .
وأجاز النحويون « ميعاد يوم » برفعهما منوين على أن ميعاد مبتدأ ويوم بدل منه ، وجملة (لا تتأخرون عنه ساعة)
ولا تستقدمون) صفة لميعاد : أى هذا الميعاد المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليه ، بل يكون لا محالة
فى الوقت الذى قد قدر الله وقوعه فيه . ثم ذكر سبحانه طرقا من قبائح الكفار ونوعا من أنواع كفرهم فقال
(وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه) وهى الكتب القديمة ، كالتوراة والإنجيل والرسل
المتقدمون . وقيل المراد بالذى بين يديه الدار الآخرة . ثم أخبر سبحانه عن حالهم فى الآخرة فقال (ولو ترى
إذ الظالمون موقوفون عند ربهم) الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، أولكل من يصلح له ، ومعنى موقوفون
عند ربهم : محبسون فى موقف الحساب (يرجع بعضهم إلى بعض القول) أى يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم
والعتاب بعد أن كانوا فى الدنيا متعارضين متناصرين متحابين . ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال (يقول الذين
استضعفوا) وهم الأتباع (للذين استكبروا) وهم الرؤساء المتبوعون (لولا أنتم) صددتمونا عن الإيمان بالله
والاتباع لرسوله (لكننا مؤمنين) بالله مصدقين لرسوله وكتابه (قال الذين استكبروا للذين استضعفوا) مجيبين
عليهم مستنكرين لما قالوه (أنحن ضدناكم عن الهدى) أى منعناكم عن الإيمان (بعد إذ جاءكم) الهدى ، قالوا
هذا منكربن لما ادعوه عليهم من الصدى لهم ، وجاحدين لما نسبوه إليهم من ذلك ، ثم بينوا لهم أنهم الصادقون
لأنفسهم ، الممتنعون من الهدى بعد إذ جاءهم فقالوا (بل كنتم مجرمين) أى مصرين على الكفر ، كثيرى الإجرام ،
عظيمى الآثام (وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا) ردّا لما أجابوا به عليهم ، ودفعاً لما نسبوه إليهم من
صدتهم لأنفسهم (بل مكر الليل والنهار) أصل المكر فى كلام العرب : الخديعة والحيلة ، يقال : مكر به إذا
خدعه واحتال عليه . والمعنى : بل مكركم بنا الليل والنهار ، فحذف المضاف إليه ، وأقيم الظرف مقامه اتساعا .
وقال الأنخفش : هو على تقدير هذا مكر الليل والنهار . قال النحاس : المعنى والله أعلم ، بل مكركم فى الليل
والنهار ، ودعائكم لنا إلى الكفر هو الذى حملنا على هذا . وقال سفيان الثورى : بل عملكم فى الليل والنهار ،
ويجوز أن يجعل الليل والنهار ماكرين على الإسناد المجازى كما تقرر فى علم المعانى . قال المبرد كما تقول العرب :
نهاره صائم ، وليله قائم ، وأنشد قول جرير :

لقد لمتنا يا أم غيلان فى السرى ونمت وما ليل المطى بناثم

وأنشد سيويه : • قيام ليلي وتجلي همي • وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر برفع « مكر » منونا ، ونصب الليل والنهار ، والتقدير : بل مكر كائن في الليل والنهار . وقرأ سعيد بن جبير وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الراء مضافا بمعنى الكرور ، من كرت يكر إذا جاء وذهب ، وارتفاع مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأ وخبره محذوف : أي مكر الليل والنهار صدنا ، أو على أنه فاعل لفعل محذوف : أي صدنا مكر الليل والنهار ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كما تقدم عن الأخفش . وقرأ طلحة بن راشد كما قرأ سعيد بن جبير ، ولكنه نصب مكر على المصدرية : أي بل تكرر الإغواء مكرًا دائمًا لا تنفرون عنه ، وانتصاب (إذ تأمروننا) على أنه ظرف للمكر : أي بل مكركم بنا وقت أمركم لنا (أن تكفروا بالله ونجعل له أندادا) أي أشباها وأمثالا . قال المبرد يقال نذ فلان فلان : أي مثله وأنشد :

أبنا يجعلون إلى نذنا وما تيم بذى حسب نديد

والضمير في قوله (وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب) راجع إلى الفريقين : أي أضمر الفريقان الندامة على مافعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم ، أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشامة . وقيل المراد بأسرّوا هنا أظهروا لأنه من الأضداد يكون ، تارة بمعنى الإخفاء ، وتارة بمعنى الإظهار ، ومنه قول امرئ القيس :

تجاوزت أحراسا وأموال معشر على حراس لو يسرون مقتلى

وقيل معنى أسروا الندامة : تبينت الندامة في أسرة وجوههم (وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا) الأغلال جمل غل ، يقال في رقبة غل من حديد : أي جعلت الأغلال من الحديد في أعناق هؤلاء في النار ، والمراد بالذين كفروا : هم المذكورون سابقا ، والإظهار لمزيد الذم أو للكفار على العموم فيدخل هؤلاء فيهم دخولًا أوليا (هل يجوزون إلا ما كانوا يعملون) أي إلا جزاء ما كانوا يعملونه من الشرك بالله ، أو إلا بما كانوا يعملون على حذف الحافض .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله (وما أرسلناك إلا كافة للناس) قال : إلى الناس جميعا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : أرسل الله محمدا إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله أطوعهم له . وأخرج هؤلاء عنه في قوله (وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن) قال : هذا قول مشركي العرب كفروا بالقرآن وبالذي بين يديه من الكتب والأنبياء .

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤)
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (٢٥) قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ
عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلِئْكَ لَهُمْ جَزَاءٌ الصُّعْفُ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (٢٧) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (٢٨)
قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٢٩) وَيَوْمَ نَخْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْلُكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَنكَ أَنْتَ وَلَيْتَنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (٤١) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (٤٢).

لما قص سبحانه حال من تقدم من الكفار أتبعه بما فيه التسلية لرسوله وبيان أن كفر الأمم السابقة بمن أرسل إليهم من الرسل هو كائن مستمر في الأعصر الأول فقال (وما أرسلنا في قرية) من القرى (من نذير) يندرهم ويحذرهم عقاب الله (إلا قال مترفوها) أي رؤسائها وأغنيائها وجبايرتها وقادة الشر لرسولهم (إنا بما أرسلتم به كافرون) أي بما أرسلتم به من التوحيد والإيمان، وحلة (إلا قال مترفوها) في محل نصب على الحال. ثم ذكر ما افتخروا به من الأموال والأولاد وقاسوا حالهم في الدار الآخرة على حالهم في هذه الدار على تقدير صحة ما أنذرهم به الرسل فقال (وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين) والمعنى: أن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولاد في الدنيا، وذلك يدل على أنه قد رضى ما نحن عليه من الدين وما نحن بمعذبين في الآخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا ورضاه عنا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحيب عنهم وقال (قل إن ربي ييسر الرزق لمن يشاء) أن ييسره له (ويقدر) أي يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه، فهو سبحانه قد يرزق الكافر والعاصي استدراجا له، وقد يمتحن المؤمن المطيع بالتفتير توفيراً لأجره، وليس مجرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه قد رضى عنه ورضى عمله، ولا قبضه عن قبضه عنه يدل على أنه لم ير ضه ولا رضى عمله، فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى في مثل هذا من الغلط البين أو المغالطة الواضحة (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) هذا، ومن جملة هؤلاء الأكثر من قاس أمر الآخرة على الأولى، ثم زاد هذا الجواب تأييدا وتأكيدا (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلنى) أي ليسوا بالخصلة التي تقرّبكم عندنا قربى. قال مجاهد: الزلفى القربى والزلفة القرابة. قال الأخفش: زلنى اسم مصدر كأنه قال بالتي تقرّبكم عندنا تقريبا فتكون زلنى منصوبة المحل. قال الفراء: إن التي تكون للأموال والأولاد جميعا. وقال الزجاج: إن المعنى وما أموالكم بالتي تقرّبكم عندنا زلنى، ولا أولادكم بالشئ يقرّبكم عندنا زلنى، ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه وأنشد:

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضى والرأى مختلف

ويجوز في غير القرآن بالتين وباللاتى وباللواتى وبالذى للأولاد خاصة: أي لا تزيدكم الأموال عندنا درجة ورفعة ولا تقرّبكم تقريبا (إلا من آمن وعمل صالحا) هو استثناء منقطع فيكون محله نصب: أي لكن من آمن وعمل صالحا، أو في محل جرّ بلا من الضمير في تقرّبكم، كذا قال الزجاج. قال النحاس: وهذا القول غلط، لأن الكاف والميم للمخاطب فلا يجوز البدل ولو جاز هذا لحاز رأيتك زيدا. ويحجب عنه بأن الأخفش والكوفيين يجوزون ذلك، وقد قال بمثل قول الزجاج الفراء وأجاز الفراء أن يكون في موضع رفع بمعنى ما هو إلا من آمن، والإشارة بقوله (فأولئك) إلى من، والجمع باعتبار معناها وهو مبتدأ وخبره (لهم جزاء الضعف) أي جزاء الزيادة، وهي المرادة بقوله - من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها - وهو من إضافة المصدر إلى المفعول: أي جزاء

التضعيف للحسنات ، وقيل لم جزاء الإضعاف لأن الضعف في معنى الجمع ، والباء في (بما عملوا) للسببية (وهم في الغرفات آمنون) من جميع ما يكرهون ، والمراد غرفات الجنة ، قرأ الجمهور « جزاء الضعف » بالإضافة ، وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم وقتادة برفعهما على أن الضعف بدل من جزاء . وروى عن يعقوب أنه قرأ « جزاء » بالنصب منونا ، و « الضعف » بالرفع على تقدير : فأولئك لم الضعف جزاء : أي حال كونه جزاء . وقرأ الجمهور « في الغرفات » بالجمع ، واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله - لنبوئهم من الجنة غرقا - وقرأ الأعمش ويحيى ابن وثاب وحزرة وخلف « في الغرفة » بالإفراد لقوله - أولئك يجزون الغرفة - ولما ذكر سبحانه حال المؤمنين ذكر حال الكافرين فقال (والذين يسعون في آياتنا) بالرد لها والظعن فيها حال كونهم (معاجزين) مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم ، أو معاندين لنا بكفرهم (أولئك في العذاب محضرون) أي في عذاب جهنم تحضرهم الزبانية إليها لا يجحدون عنها محيصا . ثم كرر سبحانه ما تقدم لقصد التأكيد للحجة والدفع لما قاله الكفرة فقال (قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له) أي يوسع له من يشاء ويضيقه على من يشاء ، وليس في ذلك دلالة على سعادة ولا شقاوة (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) أي يخلفه عليكم ، يقال أخلف له وأخلف عليه : إذا أعطاه عوضه وبدله ، وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة (وهو خير الرازقين) فإن رزق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير الله وتقديره ، وليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق المجاز ، كما يقال في الرجل إنه يرزق عياله ، وفي الأمير إنه يرزق جنده ، والرازق للأمير والمأمور والكبير والصغير هو الخالق لهم ، ومن أخرج من العباد إلى غيره شيئا مما رزقه الله فهو إنما تصرف في رزق الله له فاستحق بما خرج منه الثواب عليه المضاعف لامثاله لأمر الله وإنفاقه فيما أمره الله (ويوم نحشرهم جميعا) الظرف منصوب بفعل مقدر نحو اذكر ، أو هو متصل بقوله - ولو ترى إذ الظالمون موقوفون - أي ولوترام أيضا يوم نحشرهم جميعا للحساب العابد والمعبود والمستكبر والمستضعف ، (ثم نقول للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون) تقريرا للمشركين وتوبيخا لمن عبد غير الله عز وجل كما في قوله لعيسى - أنت قلت للناس اتخذوني و أي إلهين من دون الله - وإنما خصص الملائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام لأنهم أشرف معبودات المشركين . قال النحاس : والمعنى أن الملائكة إذا أكذبهم كان في ذلك تبكيت للمشركين ، وجملة (قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم) مستأنفة جواب سؤال مقدر : أي تنزيها لك أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم ، ما اتخذناهم عابدين ولا توليناهم وليس لنا غيرك ولينا ، ثم صرحوا بما كان المشركون يعبدونه فقالوا (بل كانوا يعبدون الجن) أي الشياطين وهم إبليس وجنوده ويزعمون أنهم يرونهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله ، وقيل كانوا يدخلون أجواف الأصنام ويخاطبونهم منها (أكثرهم بهم مؤمنون) أي أكثر المشركين بالجن مؤمنون بهم مصدقون لهم ، قيل والأكثر في معنى الكل (فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا) يعني العابدين والمعبودين لا يملك بعضهم وهم المعبدون لبعض ، وهم العابدون (نفعا) أي شفاعاة ونجاة (ولا ضرا) أي عذابا وهلاكاً ، وإنما قيل لهم هذا القول إظهارا لعجزهم وقصورهم وتبكيتهما لعابديهم ، وقوله (ولا ضرا) هو على حذف مضاف : أي لا يملكون لهم دفع ضرر ، وقوله (ونقول للذين ظلموا) عطف على قوله (نقول للملائكة) أي للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله (ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون) في الدنيا .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال : كان رجلان شريكين ، خرج أحدهما إلى الساحل وبنى الآخر ، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه

أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم ، فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : دلني عليه ، وكان يقرأ الكتب ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إلى ما تدعو ؟ قال : إلى كذا وكذا ، قال : أشهد أنك رسول الله ، قال : وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم ، فنزلت هذه الآيات (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها) الآيات ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أنزل تصديق ما قلت . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله (جزاء الضعف) قال : تضعيف الحسنة . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال : إذا كان الرجل غنيا تقيا آتاه الله أجره مرتين ، وتلا هذه الآية (وما أموالكم ولا أولادكم) إلى قوله (فأولئك لهم جزاء الضعف) قال : تضعيف الحسنة . وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الأدب المفرد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) قال : في غير إسراف ولا تقتير ، وعن مجاهد مثله ، وعن الحسن مثله . وأخرج الدارقطني والبيهقي في الشعب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « كلما أنفق العبد من نفقة فعلى الله خلفها ضامنا إلا نفقة في بيان أو معصية » . وأخرج نحوه ابن عدي في الكامل والبيهقي من وجه آخر عنه مرفوعا بأطول منه . وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « قال الله عز وجل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك » وثبت في الصحيح من حديثه أيضا قل : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا » . وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن لكل يوم نحسا ، فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة » ثم قال : اقرعوا مواضع الخلف ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » إذا لم تنفقوا كيف يخلف . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن المعونة تنزل من السماء على قلندر المشونة » .

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٤٢) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (٤٤) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِغْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٦) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧) قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ

بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ (٤٨) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٩) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (٥٠).

ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أنواع كفرهم ، فقال (وإذا تتلى عليهم آياتنا) أى الآيات القرآنية حال كونها (بينات) واطّحات الدلالات ظاهرات المعاني (قالوا ما هذا) يعنون التالى لها ، وهو النبى صلى الله عليه وآله وسلم (إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم) أى أسلافكم من الأصنام التى كانوا يعبدونها (وقالوا) ثانيا (ما هذا) يعنون القرآن الكريم (إلا إلفك مفترى) أى كذب مختلق (وقال الذين كفروا) ثالثا (للحق لما جاءهم) أى لأمر الدين الذى جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن هذا إلا سحر مبين) وهذا الإنكار منهم خاص بالتوحيد ، وأما إنكار القرآن والمعجزة فكان متفقا عليه بين أهل الكتاب والمشرّكين ، وقيل أريد بالأول ، وهو قولهم (إلا إلفك مفترى) معناه ، وبالثانى ، وهو قولهم (إن هذا إلا سحر مبين) نظمه المعجز . وقيل إن طائفة منهم قالوا : إنه إلفك ، وطائفة قالوا : إنه سحر ، وقيل إنهم جميعا قالوا تارة إنك إلفك ، وتارة إنه سحر ، والأول أولى (وما آتيناهم من كتب يدرسونها) أى ما أنزلنا على العرب كتباً سماوية يدرسون فيها (وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير) يدعوهم إلى الحق وينذرهم بالعذاب ، فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه ، ولا شبهة يتشبثون بها . قال قتادة : ما أنزل الله على العرب كتابا قبل القرآن ، ولا بعث إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم . قال الفراء : أى من أين كذبوك ، ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذى فعلوه . ثم خوفهم سبحانه وأخبر عن عاقبتهم وعاقبة من كان قبلهم فقال (وكذب الذين من قبلهم) من القرون الخالية (وما بلغوا معشار ما آتيناهم) أى ما بلغ أهل مكة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم من القوة وكثرة المال وطول العمر فأهلكهم الله ، كعاد وثمود وأمثالهم . والمعشار : هو العشر . قال الجوهري : معشار الشيء عشره . وقيل المعشار : عشر العشر ، والأول أولى . وقيل إن المعنى : ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء من البينات والهدى . وقيل ما بلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم ، وقيل ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان ، والأول أولى . وقيل : المعشار عشر العشر ، والعشر عشر العشر ، فيكون جزءا من ألف جزء . قال الماوردى : وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة فى التقليل قلت مراعاة المبالغة فى التقليل لا يسوغ لأجلها الخروج عن المعنى العربى ، وقوله (فكذبوا رسلى) عطف على (كذب الذين من قبلهم) على طريقة التفسير ، كقوله - كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا - الآية ، والأولى أن يكون من عطف الخاص على العام ، لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق للتكذيب أفاد العموم ، فعناه : كذبوا الكتب المنزلة والرسل المرسله والمعجزات الواضحة ، وتكذيب الرسل أنحص منه ، وإن كان مستلزما له فقد روعيت الدلالة اللفظية لا الدلالة الالتزامية (فكيف كان نكير) أى فكيف كان إنكارى لهم بالعذاب والعقوبة ، فليحذر هؤلاء من مثل ذلك ، قيل وفى الكلام حذف ، والتقدير : فأهلكناهم فكيف كان نكير ، والنكير اسم بمعنى الإنكار . ثم أمر سبحانه رسوله أن يقيم عليهم حجة ينقطعون عندها فقال (قل إنما أعظكم بواحدة) أى أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه ، وأوصيكم بخصلة واحدة ، وهى (أن تقوموا لله مثنى وفردى) هذا تفسير للخصلة الواحدة ، أو بديل منها : أى هى قيامكم وتشميركم فى طلب الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين ، وواحدا واحدا ، لأن الاجتماع يشوش الفكر ، وليس المراد القيام على الرجلين ، بل المراد القيام بطلب الحق وإصداق الفكر فيه ، كما يقال قام فلان بأمر كذا (ثم تفكروا) فى أمر

النبي وما جاء به من الكتاب ، فإنكم عند ذلك تعلمون أن (ما بصاحبكم من جنة) وذلك لأنهم كانوا يقولون : إن محمدا مجنون ، فقال الله سبحانه قل لهم اعتبروا أمرى بواحدة ، وهي أن تقوموا لله ، وفي ذاته مجتمعين ، فيقول الرجل لصاحبه هلم فلتتصدق ، هل رأينا بهذا الرجل من جنة : أي جنون أوجربنا عليه كذبا ، ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر ، فإن في ذلك ما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم صادق وأنه رسول من عند الله ، وأنه ليس بكاذب ولا ساحر ولا مجنون ، وهو معنى قوله (إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) أي ما هو إلا نذير لكم بين يدي الساعة ، وقيل إن جملة (ما بصاحبكم من جنة) مستأنفة من جهة الله سبحانه مسوقة للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن هذا الأمر العظيم والدعوى الكبيرة لا يعرض نفسه له إلا مجنون لا يبالي بما يقال فيه وما ينسب إليه من الكذب ، وقد علموا أنه أرجح الناس عقلا ، فوجب أن يصدقه في دعواه ، لاسيما مع انضمام المعجزة الواضحة وإجماعهم على أنه لم يكن ممن يفتري الكذب ، ولا قد جربوا عليه كذبا مدة عمره وعمرهم . وقيل يجوز أن تكون « ما » في (ما بصاحبكم) استفهامية : أي ثم تفكروا أي شيء به من آثار الجنون ، وقيل المراد بقوله (إنما أعظكم بواحدة) هي « لا إله إلا الله » كذا قال مجاهد والسدي . وقيل القرآن لأنه يجمع المواعظ كلها ، والأولى ما ذكرناه أولا . وقال الزجاج : إن « أن » في قوله (أن تقوموا) في موضع نصب بمعنى لأن تقوموا . وقال السدي : معنى مثني وفردى : منفردا برأيه ومشاورا لغيره . وقال القتيبي : منظرنا مع عشيرته ومفكرا في نفسه . وقيل المثني عمل النهار ، والفردى عمل الليل ، قاله الماوردي . وما أبرد هذا القول وأقل جدواه . واختار أبو حاتم وابن الأنباري الوقف على قوله (ثم تفكروا) وعلى هذا تكون جملة (ما بصاحبكم من جنة) مستأنفة كما قد منا ، وقيل ليس بوقف ، لأن المعنى : ثم تفكروا هل جربتم عليه كذبا ، أو رأيتم منه جنة ، أو في أحواله من فساد . ثم أمر سبحانه أن يخبرهم أنه لم يكن له غرض في الدنيا ولا رغبة فيها حتى تنقطع عندهم الشكوك ويرتفع الريب فقال (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) أي ما طلبت منكم من جعل يجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم إن سألتكموه ، والمراد نفي السؤال بالكلية ، كما يقول القائل : ما أملكه في هذا فقد وهبته لك ، يريد أنه لا ملك له فيه أصلا ، ومثل هذه الآية قوله - قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى - وقوله - ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا - . ثم بين لهم أن أجره عند الله سبحانه فقال (إن أجرى إلا على الله) أي ما أجرى إلا على الله لا على غيره (وهو على كل شيء شهيد) أي مطلع لا يغيب عنه شيء (قل إن ربي يقذف بالحق) القذف الرمي بالسهم والحصى والكلام . قال الكلبي : يرمى على معنى يأتي به ، وقال مقاتل : يتكلم بالحق وهو القرآن والوحي : أي يلقيه إلى أنبيائه . وقال قتادة (بالحق) أي بالوحي ، والمعنى : أنه يبين الحجة ويظهرها للناس على ألسن رسله ، وقيل يرمى الباطل بالحق فيدمغه (علام الغيوب) قرأ الجمهور برفع « علام » على أنه خبر ثان لأن ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو بدل من الضمير في يقذف ، أو معطوف على محل اسم إن . قال الزجاج : الرفع من وجهين على الموضع ، لأن للموضع موضع رفع ، أو على البدل . وقرأ زيد بن علي وعيسى بن عمر وابن أبي عمير بالنصب نعتا لاسم إن ، أو بدلا منه ، أو على المدح . قال الفراء : والرفع في مثل هذا أكثر كقوله - إن ذلك لحق تخاصم أهل النار - ، وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث في الغين ، وهو جمع غيب ، والغيب هو الأمر الذي غاب وخفى جدا (قل جاء الحق) أي الإسلام والتوحيد . وقال قتادة : القرآن . وقال النحاس : التقدير صاحب الحق : أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجج .

وأقول : لا وجه لتقدير المضاف ، فإن القرآن قد جاء كما جاء صاحبه (وما يبدى الباطل وما يعبد) أى ذهب الباطل ذهاباً لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة . قال قتادة : الباطل هو الشيطان : أى ما يخلق الشيطان ابتداء ولا يبعث ، وبه قال مقاتل والكلبي . وقيل يجوز أن تكون ما استفهامية : أى أى شيء يبدى وأى شيء يعبد ؟ والأول أولى (قل إن ضللت) عن الطريق الحق الواضحة (فلأنما أضل على نفسي) أى لثم ضلالتى يكون على نفسي ، وذلك أن الكفار قالوا له تركت دين آبائك فضلت ، فأمره الله أن يقول لهم هذا القول (وإن اهتديت فما يوحى إلى ربى) من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن (إنه سميع قريب) منى ومنكم يعلم الهدى والضلالة ، قرأ الجمهور « ضللت » بفتح اللام ، وقرأ الحسن ويحيى بن وثاب بكسر اللام ، وهى لغة أهل العالية .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (وما بلغوا معشار ما آتيناهم) يقول : من القوة فى الدنيا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظى فى الآية قال : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفكر ما بصاحبه من جنة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة (ما بصاحبكم من جنة) يقول : إنه ليس بمجنون . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً فى قوله (ما سألتكم من أجر) أى من جعل فهو لكم ، يقول : لم أسألكم على الإسلام جعلاً ، وفى قوله (قل إن ربى يقذف بالحق) قال : بالوحى ، وفى قوله (وما يبدى الباطل وما يعبد) قال : الشيطان لا يبدى ولا يعبد إذا هلك . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً فى قوله (وما يبدى الباطل وما يعبد) قال : ما يخلق إبليس شيئاً ولا يبعثه . وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر عن عمر بن سعد فى قوله (إن ضللت فلأنما أضل على نفسي) قال : إنما أؤخذ بجنائى .

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلَا قُوَّةَ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (٥١) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ
التَّنَاقُوسُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٢) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (٥٣)
وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ
مُرِيبٍ (٥٤) .

ثم ذكر سبحانه حالاً من أحوال الكفار فقال (ولو ترى إذ فزعوا) والخطاب لرسول الله ، أو لكل من يصلح له ، قيل المراد فزعهم عند نزول الموت بهم . وقال الحسن : هو فزعهم فى القبور من الصيحة ، وقال قتادة : هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم . وقال السدى : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة . وقال ابن مغفل : هو فزعهم إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة . وقال سعيد بن جبير : هو الخسف الذى يخسف بهم فى البيداء ، فيبقى رجل منهم فيخبر الناس بما لى أصحابه فيفزعون . وجواب لو مخذوف : أى لرأيت أمراً هائلاً ، ومعنى (فلا فوت) فلا يفوتنى أحد منهم ولا ينجو منهم ناج . قال مجاهد : فلا مهرب (وأخذوا من مكان قريب) من ظهر الأرض أو من القبور أو من موقف الحساب وقيل من حيث كانوا ، فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه . قيل ويجوز أن يكون هذا الفرع هو الفرع الذى بمعنى الإجابة ، يقال فرع الرجل : إذا أجاب الصارخ الذى يستغيث به كفرعهم إلى الحرب يوم بدر) وقالوا آمنا به (أى بمحمد ، قاله قتادة ، أو بالقرآن . وقال مجاهد : بالله عز وجل . وقال الحسن : بالبعث) وأنى لهم

التناوش (التناوش التناول ، وهو تفاعل من التناوش الذي هو التناول ، والمعنى : كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد ، يعنى فى الآخرة وقد تركوه فى الدنيا ، وهو معنى (من مكان بعيد) وهو تمثيل لحالم فى طلب الخلاص بعد مافات عنهم . قال ابن السكيت : يقال للرجل إذا تناول رجلاً ليأخذ برأسه أو ببلحيته ناشه ينوشه نوشاً ، وأنشد :

فهى تنوش الحوض نوشاً من علا نوشاً به تقطع أحواز الفلا

أى تناول ماء الحوض من فوق ، ومنه المناوشة فى القتال ، وقيل التناوش الرجعة : أى وأنى لهم الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا ، ومنه قول الشاعر :

تمنى أن تتوب إلى مئى وليس إلى تناوشها سبيل

وجملة (وقد كفروا به من قبل) فى محل نصب على الحال : أى والحال أن قد كفروا بما آمنوا به الآن من قبل هذا الوقت ، وذلك حال كونهم فى الدنيا . قرأ أبو عمرو وحمة والكسائى والأعمش « التناوش » بالهمز ، وقرأ الباقون بالواو ، واستبعد أبو عبيد والنحاس القراءة الأولى ، ولا وجه للاستبعاد ، فقد ثبت ذلك فى لغة العرب وأشعارها ، ومنه قول الشاعر :

قعدت زماناً عن طلابك للعلا وجئت نثيشاً بعد مافاتك الخير

أى وجئت أخيراً . قال الفراء : الهمز وترك الهمز متقارب (ويقذفون بالغيب) أى يرمون بالظن فيقولون : لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار (من مكان بعيد) أى من جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل . وقيل المعنى : يقولون فى القرآن أقوال باطلة : إنه سحر وشعر وأساطير الأولين . وقيل يقولون فى محمد إنه ساحر شاعر كاهن مجنون . وقرأ أبو حيوة ومجاهد ومحبوب عن أبي عمرو « يقذفون » مبنيًا للمفعول : أى يرجعون بما يسوؤهم من جزاء أعمالهم من حيث لا يحتسبون ، وفيه تمثيل لحالم بحال من يرى شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للوهم فى لحوقه ، والجملة إما معطوفة على : وقد كفروا به على أنها حكاية للحال الماضية واستحضار لصورتها ، أو مستأنفة لبيان تمثيل حالم (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) من النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك ، وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهون فى الدنيا من أموالهم وأهلهم ، أو حيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا (كما فعل بأشياعهم من قبل) أى بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية ، والأشباع جمع شيع ، وشيع جمع شيعة ، وجملة (إنهم كانوا فى شك مريب) تعليل لما قبلها : أى فى شك موقع فى الريبة أو ذى ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنار ، أو فى التوحيد وما جاءتهم به الرسل من الدين ، يقال أراب الرجل إذا صار ذا ريبة فهو مريب ، وقيل هو من الريب الذى هو الشك ، فهو كما يقال عجب عجب وشعر شاعر .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (فلا فوت) قال : فلا نجاة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله (ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت وأخلوا من مكان قريب) قال : هو جيش السفينى ، قيل من أين أخذوا ؟ قال : من تحت أقدامهم . وقد ثبت فى الصحيح أنه يخسف بجيش فى البداء من حديث حفصة وعائشة ، وخارج الصحيح من حديث أم سلمة وصفية وأبى هريرة وابن مسعود ، وليس فى شيء منها أن ذلك سبب نزول هذه الآية ، ولكنه أخرج ابن جرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة الخسف هذه مرفوعة ، وقال فى آخرها : فذلك قوله عز وجل فى سورة سبأ (ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت) الآية . وأخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله (وأنى لهم التناوش) قال : كيف لهم الرد (من مكان بعيد) قال : يسألون الرد ، وليس بحين رد . وأخرج ابن المنذر عن الثيمى قال : أتيت ابن عباس قلت : ما التناوش ؟ قال : تناول الشيء وليس بحين ذاك .

تفسير سورة فاطر هي خمس وأربعون آية

وهي مكية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج البخاري وابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة فاطر بمكة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٣) وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٨) .

الفطر : الشقّ عن الشيء ، يقال فطرته فانفطر ، ومنه فطر ناب البعير إذا طلع فهو بعير فاطر ، وتفطر الشيء تشقق ، والفطر الابتداء والاختراع ، وهو المراد هنا ، والمعنى (الحمد لله) مبدع (السموات والأرض) ومخترعهما ، والمقصود من هذا أن من قادر على ابتداء هذا الخلق العظيم فهو قادر على الإعادة . قرأ الجمهور « فاطر » على صيغة اسم الفاعل ، وقرأ الزهري والضحاك « فطر » على صيغة الفعل الماضي ، فعلى القراءة الأولى هو نعت لله لأن إضافته محضة لكونه بمعنى الماضي ، وإن كانت غير محضة كان بدلا ، ومثله (جاعل الملائكة رسلا) يجوز فيه الوجهان ، وانتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأول ، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل ، وجوز الكسائي عمله . وأما على الوجه الثاني فهو منصوب بجاعل ، والرسل من الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . وقرأ الحسن « جاعل » بالرفع ، وقرأ خليل بن نشيط ويحيى بن يعمر « جعل » على

صيغة الماضي . وقرأ الحسن وحيد « رسلا » بسكون السين ، وهي لغة تميم (أولى أجنحة) صفة لرسلا ، والأجنحة جمع جناح (مثنى وثلاث ورباع) صفة لأجنحة ، وقد تقدم الكلام في مثنى وثلاث ورباع في النساء . قال قتادة : بعضهم له جناحان ، وبعضهم ثلاثة ، وبعضهم أربعة ينزلون بها من السماء إلى الأرض ويعرجون بها من الأرض إلى السماء . قال يحيى بن سلام : يرسلهم الله إلى الأنبياء . وقال السدي : إلى العباد بنعمه أو نقمه ، وجملة (يزيد في الخلق ما يشاء) مستأنفة مقررة لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة ، والمعنى : أنه يزيد في خلق الملائكة ما يشاء ، وهو قول أكثر المفسرين ، واختاره القراء والزجاج . وقيل إن هذه الزيادة في الخلق غير خاصة بالملائكة فقال الزهري وابن جريج : إنها حسن الصوت . وقال قتادة : الملاح في العينين والحسن في الأنف والحلاوة في الفم ، وقيل الوجه الحسن ، وقيل الخط الحسن ، وقيل الشعر الجمعد ، وقيل العقل والتمييز ، وقيل العلوم والصنائع ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة ، وجملة (إن الله على كل شيء قدير) تعليل لما قبلها من أنه يزيد في الخلق ما يشاء (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) أي ما يأتيهم الله به من مطر ورزق لا يقدر أحد أن يمسكه (وما يمسك) من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه ، وقيل المعنى : إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله ، وقيل هو الدعاء ، وقيل التوبة ، وقيل التوفيق والهداية . ولا وجه لهذا التخصيص بل المعنى : كل ما يفتح الله للناس من خزائن رحمته فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه ، وهكذا الإمساك يتناول كل شيء يمنعه الله من نعمه ، فهو سبحانه المعطي المانع القابض الباسط لامعطي سواء ولا منعه غيره . ثم أمر الله سبحانه عباده أن يذكروا نعمه الفائضة عليهم التي لا تعد ولا تحصى - وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها - ومعنى هذا الأمر لهم بالذكر هو إرشادهم إلى الشكر لاستدامتها وطلب المزيد منها (هل من خالق غير الله) من زائدة وخالق مبتدأ وغير الله صفة له . قال الزجاج : ورفع غير على معنى هل خالق غير الله لأن « من » زيادة مؤكدة ، ومن خفض غير جعلها صفة على اللفظ . قرأ الجمهور برفع « غير » وقرأ حمزة والكسائي بخفضها ، وقرأ الفضل بن إبراهيم بنصبها على الاستثناء ، وجملة (يرزقكم من السماء والأرض) خبر المبتدأ ، أو جملة مستأنفة أو صفة أخرى لخالق ، وخبره مخوف ، والرزق من السماء بالمطر ، ومن الأرض بالنبات وغير ذلك ، وجملة (لا إله إلا هو) مستأنفة لتقرير النفي المستفاد من الاستفهام (فأنى تؤفكون) من الأفك بالفتح وهو الصرف ، يقال ما أفكك عن كذا : أي ماصرفك : أي فكيف تصرفون ، وقيل هو مأخوذ من الإفك بالكسر ، وهو الكذب لأنه مصروف عن الصديق . قال الزجاج : أي من أين يقع لكم الإفك والتكذيب بتوحيد الله والبعث وأنتم مقرون بأن الله خلقكم ورزقكم . ثم عزى الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال (وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) ليتأسي بمن قبله من الأنبياء ويتسلى عن تكذيب كفار العرب له (وإلى الله ترجع الأمور) لا إلى غيره فيجازى كلا بما يستحقه . قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوه وابن محيصن وحيد والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف « ترجع » بفتح الفوقية على البناء للفاعل ، وقرأ الباكون بضمها على البناء للمفعول (يا أيها الناس إن وعد الله حق) أي وعده بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار ، كما أشير إليه بقوله « وإلى الله ترجع الأمور » فلا تغرنكم الحياة الدنيا) بزخرفها ونعيمها . قال سعيد بن جبير : غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول - باليتنى قدّمت لحياتي - (ولا يغرنكم بالله الغرور) قرأ الجمهور بفتح الغين : أي المبالغ في الغرور ، وهو الشيطان . قال ابن السكيت وأبو حاتم : الغرور الشيطان ويجوز أن يكون مصدرا ، واستبعده الزجاج ، لأن غرر به متعدى ومصدر متعدى إنما هو على فعل نحو

ضربته ضرباً ، إلا في أشياء يسيرة معروفة لا يقاس عليها ، ومعنى الآية : لا يغرنكم الشيطان بالله فيقول لكم : إن الله يتجاوز عنكم ويغفر لكم لفضلكم أو لسهة رحمته لكم . وقرأ أبو حيوة وأبو سماك ومحمد بن السميع بضم الغين ، وهو الباطل . قال ابن السكيت : والغرور بالضم ما يغتر من متاع الدنيا . وقال الزجاج : يجوز أن يكون الغرور جمع غار ، مثل قاعد وقعود ، قيل ويجوز أن يكون مصدر غره كاللزوم والنهوك ، وفيه ما تقدم عن الزجاج من الاستبعاد : ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال (إن الشيطان لكم عدو فاتخوه عدواً) أي فعادوه بطاعة الله ولا تطيعوه في معاصي الله . ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم فقال (إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) أي إنما يدعو أتباعه والمطيعين له إلى معاصي الله سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار ، ومحل الموصول في قوله (الذين كفروا لهم عذاب شديد) الرفع على الابتداء ، ولهم عذاب شديد خبره ، أو الرفع على البدل من فاعل يكونوا ، أو النصب على البدل من حزبه ، أو النعت له ، أو إضمار فعل يدل على الذم ، والجر على البدل من أصحاب ، أو النعت له . والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه ، لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان ودعائه لحزبه ذكر حال الفريقين من المطيعين له والعاصين عليه فالفريق الأول قال « لهم عذاب شديد » والفريق الآخر قال فيه (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير) أي يغفر الله لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح ، ويعطيهم أجراً كبيراً وهو الجنة (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين ، و « من » في موضع رفع بالابتداء وخبره محذوف . قال الكسائي : والتقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات . قال : ويدل عليه قوله - فلا تذهب نفسك عليهم حسرات - قال : وهذا كلام عربي ظريف لا يعرفه إلا القليل . وقال الزجاج : تقديره كن هداة ، وقدّره غيرهما كن لم يزين له ، وهذا أولى لموافقته لفظاً ومعنى ، وقد وهم صاحب الكشف ، فحكى عن الزجاج ما قاله الكسائي . قال النحاس : والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية لما ذكره من الدلالة على المحذوف ، والمعنى : أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم كما قال - فلعلك باخع نفسك - وجملة (فإن الله يفضل من يشاء ويهدي من يشاء) مقررة لما قبلها : أي يفضل من يشاء أن يفضل ويهدي من يشاء أن يهديه (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) قرأ الجمهور بفتح الفوقية والهاء مستداً إلى النفس ، فتكون من باب : لا أرينك ها هنا . وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن محيصن والأشهب بضم التاء وكسر الهاء ، ونصب « نفسك » وانتصاب « حسرات » على أنه علة : أي للحسرات ، ويجوز أن ينتصب على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر كما روى عن سيويه . وقال المبرد : إنها تميز . والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر (إن الله عليم بما يصنعون) لا يخفى عليه من أفعاله وأقوالهم خافية ، والجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد .

وقد أخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، يقول : ابتدأتها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال (فاطر السموات) بديع السموات . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله (يزيد في الخلق ما يشاء) قال : الصوت الحسن . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله (ما يفتح الله للناس من رحمة) الآية قال : ما يفتح الله للناس من باب توبة (فلا تمسك لها) هم يتوبون إن شاءوا وإن أبوا ، وما أمسك من باب توبة (فلا مرسل له من بعده) وهم لا يتوبون . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال : يقول ليس لك من الأمر شيء . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله (لهم مغفرة وأجر كبير) قال : كل

شيء في القرآن لهم مغفرة وأجر كبير ، ورزق كريم فهو الجنة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة والحسن في قوله (أفن زين له سوء عمله) قال : الشيطان زين لهم هي والله الضلالات (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) أي لا تحزن عليهم .

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (١٠) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١١) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبْلَةً تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤) .

ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه وعظيم قدرته ، ليتفكروا في ذلك وليعتبروا به ، فقال (والله الذي أرسل الرياح) قرأ الجمهور : الرياح ، وقرأ ابن كثير وابن محيصن والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي « الرياح » بالإنفراد (فتثير سحابا) جاء بالمضارع بعد الماضي استحضرنا للصورة ، لأن ذلك أدخل في اعتبار الاعتبارين ، ومعنى كونها : تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو (فسقناه إلى بلد ميت) قال أبو عبيدة : سبيله فتسوقه ، لأنه قال : فتثير سحابا . قيل النكتة في التعبير بالماضيين بعد المضارع : الدلالة على التحقق . قال المبرد : ميت وميت واحد ، وقال هذا قول البصريين ، وأنشد :

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء

(فأحيينا به الأرض) أي أحيينا بالمطر الأرض بإنبات ماينبت فيها ، وإن لم يتقدم ذكر المطر فالسحاب يدل عليه ، أو أحيينا بالسحاب ، لأنه سبب المطر (بعد موتها) أي بعد يابسها ، استعار الإحياء للنبات والموت لليبس (كذلك النشور) أي كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيأ الأرض بعد موتها ، والنشور : البعث ، من نشر الإنسان نشورا ، والكاف في محل رفع على الخبرية : أي مثل إحياء موات الأرض لإحياء الأموات ، فكيف

تنكرونه وقد شاهدتم غير مرة ما هو مثله وشبيه به (من كان يريد العزة) قال الفراء : معناه من كان علم العزة لمن هي ؟ فإنها لله جميعا . وقال قتادة : من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله ، فجعل معنى فله العزة : الدعاء إلى طاعة من له العزة ، كما يقال من أراد المال فالمال لفلان : أى فليطلبه من عنده . وقال الزجاج : تقديره من كان يريد بعبادة الله العزة ، والعزة له سبحانه ، فإن الله عز وجل يعزّه في الدنيا والآخرة . وقيل المراد بقوله (من كان يريد العزة) المشركون ، فإنهم كانوا يتعزّزون بعبادة الأصنام : كقوله - واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا هم عزّا - وقيل المراد : الذين كانوا يتعزّزون بهم من الدين آمنوا بالسنتهم - الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتنغون عندهم العزة - الآية (فله العزة جميعا) أى فليطلبها منه لا من غيره ، والظاهر في معنى الآية : أن من كان يريد العزة ويطلبها فليطلبها من الله عز وجل : فله العزة جميعا ، ليس لغيره منها شيء ، فتشمل الآية كل من طلب العزة ، ويكون المقصود بها التنبيه لذوى الأقدار والهمم من أين تنال العزة ، ومن أى جهة تطلب ؟ (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) أى إلى الله يصعد لا إلى غيره ، ومعنى صعوده إليه قبوله له ، أو صعود الكتب من الملائكة بما يكتبونه من الصحف ، وخصّ الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه ، وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر لله ، وأمر بمعروف ، ونهى عن منكر ، وتلاوة وغير ذلك ، فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد ، أو بالتحميد والتمجيد . وقيل المراد بصعوده صعوده إلى سماء الدنيا . وقيل المراد بصعوده علم الله به ، ومعنى (والعمل الصالح يرفعه) أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ، كما قال الحسن وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك ، ووجه أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح . وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب ، ومفعوله العمل الصالح ، ووجه أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان . وقيل إن فاعل يرفعه ضمير يعود إلى الله عز وجل . والمعنى : أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب ، لأن العمل يحقق الكلام . وقيل والعمل الصالح يرفع صاحبه ، وهو الذى أراد العزة . وقال قتادة : المعنى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه : أى يقبله ، فيكون قوله (والعمل الصالح) على هذا مبتدأ خبره يرفعه ، وكذا على قول من قال يرفع صاحبه . قرأ الجمهور « يصعد » من صعد الثلاثي . « والكلم الطيب » بالرفع على الفاعلية . وقرأ على وابن مسعود « يصعد » بضم حرف المضارعة من أصعد ، « والكلم الطيب » بالنصب على المفعولية وقرأ الضحاك على البناء للمفعول وقرأ الجمهور « الكلم » وقرأ أبو عبد الرحمن « الكلام » وقرأ الجمهور « والعمل الصالح » بالرفع على العطف أو على الابتداء . وقرأ ابن أبي عتبة وعيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال (والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد) انتصاب السيئات على أنها صفة لمصدر محذوف : أى يمكرون المكرات السيئات وذلك لأن « مكر » لازم ، ويجوز أن يضمن يمكرون معنى يكسبون ، فتكون السيئات مفعولا به . قال مجاهد وقتادة : هم أهل الرياء . وقال أبو العالية : هم الذين مكروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اجتمعوا في دار الندوة . وقال الكلبي : هم الذين يعملون السيئات في الدنيا . وقال مقاتل : هم المشركون ، ومعنى (لهم عذاب شديد) لهم عذاب بالغ الغاية في الشدة (ومكر أولئك هو يبور) أى يبطل ويهلك ، ومنه - وكنتم قوما بورا - والمكر في الأصل : الخديعة والاحتيال ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال في تفسير مكرهم ، وجملة (هو يبور) خبر مكر أولئك . ثم ذكر سبحانه دليلا آخر على البعث والنشور فقال (والله خلقكم من تراب) أى خلقكم ابتداء في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب . وقال قتادة : يعنى آدم ، والتقدير على هذا : خلق أبائكم الأول ، وأصلكم الذى ترجعون إليه من تراب (ثم من نطفة) أخرجها من ظهر آبائكم (ثم

جعلكم أزواجا) أى زوج بعضكم ببعض ، فالذكر زوج الأنثى ، أو جعلكم أصنافا ذكرا وإناثا (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) أى لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به ، فلا يخرج شيء عن علمه وتديره (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب) أى ما يطول عمر أحد ، ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب : أى فى اللوح المحفوظ قال الفراء : يريد آخر غير الأول ، فكنى عنه بالضمير كأنه الأول لأن لفظ الثانى لو ظهر كان كالأول كأنه قال : ولا ينقص من عمر معمر ، فالكنية فى عمره ترجع إلى آخر غير الأول ، ومثله قولك عندى درهم ونصفه : أى نصف آخر. قيل إنما سمي معمر با اعتبار مصيره إليه . والمعنى : وما يمد فى عمر أحد ولا ينقص من عمر أحد ، لكن لا على معنى لا ينقص من عمره بعد كونه زائدا ، بل على معنى أنه لا يجعل من الابتداء ناقصا إلا وهو فى كتاب . قال سعيد بن جبير : وما يعمر من معمر إلا كتب عمره : كم هو سنة ، كم هو شهرا ، كم هو يوما ، كم هو ساعة ، ثم يكتب فى كتاب آخر نقص من عمره ساعة ، نقص من عمره يوم ، نقص من عمره شهر ، نقص من عمره سنة حتى يستوفى أجله ، فما مضى من أجله فهو النقصان ، وما يستقبل ، فهو الذى يعمره . وقال قتادة : المعمر من بلغ ستين سنة ، والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة . وقيل المعنى : إن الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع ، ودونه إن عصى فأيهما بلغ فهو فى كتاب ، والضمير على هذا يرجع إلى معمر . وقيل المعنى : وما يعمر من معمر إلى الهرم ، ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا فى كتاب : أى بقضاء الله قاله الضحاك ، واختاره النحاس . قال : وهو أشبهها بظاهر التنزيل ، والأولى أن يقال ظاهر النظم القرآنى أن تطويل العمر وتقصيره : هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضى التطويل ، وأسباب تقتضى التقصير .

فمن أسباب التطويل : ماورد فى صلة الرحم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك . ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجل ، فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلا سبعين سنة ، فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة ، وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان ، والكل فى كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الآية ، وبين قوله سبحانه - فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون - ويؤيد هذا قوله سبحانه - يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب - وقد قدمنا فى تفسيرها ما يزيد ما ذكرنا هنا وضوحا وبيانا . قرأ الجمهور « ينقص » مبني للمفعول . وقرأ يعقوب وسلام وروى عن أبي عمرو « ينقص » مبني للفاعل . وقرأ الجمهور « من عمره » بضم الميم . وقرأ الحسن والأعرج والزهرى بسكونها ، والإشارة بقوله (إن ذلك) إلى ما سبق من الخلق وما بعده (على الله يسير) لا يصعب عليه منه شيء ، ولا يعزب عنه كثير ولا قليل ، ولا كبير ولا صغير . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من بدیع صنعته ، وعجيب قدرته فقال (وما يستوى البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) فالمراد بالبحران العذب والمالح ، فالعذب الفرات الحلو ، والأجاج المُرّ ، والمراد (بسائغ شرابه) الذى يسهل انحداره فى الخلق لعنوبته . وقرأ عيسى بن عمر « سينغ » بتشديد الياء ، وروى تسكينها عنه . وقرأ طلحة وأبو نهيك « ملح » بفتح الميم (ومن كل) منهما (تأكلون لحما طريا) وهو ما يصاد منهما من حيواناتهما التى تؤكل (وتستخرجون حلية تلبسونها) الظاهر أن المعنى : وتستخرجون منهما حلية تلبسونها . وقال المبرد : إنما تستخرج الحلية من المالح ، وروى عن الزجاج أنه قال : إنما تستخرج الحلية منهما إذا اختلطا ، لا من كل واحد منهما على انفراده ، ورجح النحاس قول المبرد . ومعنى (تلبسونها) تلبسون كل شيء منها بحسبه ، كالخاتم فى الأصبع ، والسوار فى الذراع ، والقلادة فى العنق ، والخلخال فى الرجل ، ومما يلبس حلية السلاح الذى يحمل كالسيف والدرع ونحوهما (وترى الفلك فيه) أى فى كل واحد من البحرين . وقال النحاس : الضمير يعود إلى

الماء المالح خاصة ، ولولا ذلك لقال : فيها (مواخر) يقال غمرت السفينة تمخر : إذا شقت الماء . فالمعنى : وترى السفن في البحرين شواق للماء بعضها مقبلة ، وبعضها مدبرة بريح واحدة ، وقد تقدم الكلام على هذا في سورة النحل ، واللام في (لتبتغوا من فضله) متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق : أى فعل ذلك لتبتغوا أو بمواخر . قال مجاهد : ابتغاء الفضل هو التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة كما تقدم في البقرة (ولعلكم تشكرون) الله على ما أنعم عليكم به من ذلك . قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل في حق المؤمنين والكافرين ، والكفر والإيمان ، فكما لا يستوى البحران كذلك لا يستوى المؤمن والكافر ، ولا الكفر والإيمان (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) أى يضيف بعض أجزائها إلى بعض ، فيزيد في أحدهما بالنقص في الآخر ، وقد تقدم تفسيره في آل عمران ، وفي مواضع من الكتاب العزيز (وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى) قدره الله لجريانهما ، وهو يوم القيامة . وقيل هو المدة التي يقطعان في مثلها الفلك ، وهو سنة للشمس ، وشهر للقمر . وقيل المراد به جرى الشمس في اليوم ، والقمر في الليلة . وقد تقدم تفسير هذا مستوفى في سورة لقمان ، والإشارة بقوله (ذلكم) إلى الفاعل لهذه الأفعال وهو الله سبحانه ، واسم الإشارة مبتدأ وخبره (الله ربكم له الملك) أى هذا الذى من صنعته ما تقدم : هو الخالق المقدر والقادر المقتدر المالك للعالم ، والمتصرف فيه ، ويجوز أن يكون قوله : له الملك جملة مستقلة في مقابلة قوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) أى لا يقدرون عليه ولا على خلقه ، والقطمير : القشرة الرقيقة التي تكون بين النواة والنواة وتصير على النواة كاللغافة لها . وقال المبرد : هو شق النواة . وقال قتادة : هو القمع الذى على رأس النواة . قال الجوهري : ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة . ثم بين سبحانه حال هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله بأنهم لا ينفعون ولا يضرّون فقال (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) أى إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاءكم ، لكونها جمادات لا تترك شيئا من المدركات (ولو سمعوا) على طريقة الفرض ، والتقدير (ما استجابوا لكم) لعجزهم عن ذلك . قال قتادة : المعنى ولو سمعوا لم ينفعوك . وقيل المعنى : لوجعلناهم سماعا وحياة فسمعوا دعاءكم لكانوا أطوع لله منكم ولم يستجيبوا لكم إلى مادعونهم إليه من الكفر (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) أى يتبرّعون من عبادتكم لهم ، ويقولون - ما كنتم إيانا تعبدون - ويجوز أن يرجع (والذين تدعون من دونه) وما بعده إلى من يعقل ممن عبدكم الكفار ، وهم الملائكة والجن والشياطين . والمعنى : أنهم يحجلون أن يكون ما فعلتموه حقا ، وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم (ولا ينبتك مثل خبير) أى لا يخبرك مثل من هو خبير بالأشياء عالم بها ، وهو الله سبحانه فإنه لا أحد أخبر بخلقهم وأقوالهم وأفعالهم منه سبحانه ، وهو الخبير بكنه الأمور وحقائقها .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه ، فلا يبقى خلق لله في السموات والأرض إلا من شاء الله إلامات ، ثم يرسل الله من تحت العرش منيا كنى الرجال ، فتنبت أجسامهم ولحومهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى ، ثم قرأ عبد الله (الله الذى أرسل الرياح) الآية . وأخرج أبو داود والطيالسي وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي رزين العقيلي قال « قلت يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى ؟ قال : أما مررت بأرض مجدبة ثم مررت بها غصيبة تهتز خضراء ؟ قلت بلى ، قال : كذلك يحيى الله الموتى ، وكذلك النشور » . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال : إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله ، إن العبد المسلم إذا قال : سبحانه الله

وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله ، قبض عليهن ملك يضمهن تحت جناحه ، ثم يصعد بهن إلى السماء ، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفر لقاتلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن ، ثم قرأ (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) قال : أداء الفرائض ، فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله فصعد به إلى الله ، ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله ، وكان عمله أولى به . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وما يعمر من معمر) الآية قال : يقول ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت له ذلك ، فلما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزداد عليه ، وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتب له ، فذلك قوله (ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) يقول : كل ذلك في كتاب عنده . وأخرج أحمد ومسلم وأبو عوانة وابن حبان والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة ، فيقول أي رب أشقي أم سعيد ؟ أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله ويكتبان ، ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ، ثم تطوى الصحيفة فلا يزداد فيها ولا ينقص » . وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة : اللهم أمتعني بزواجي النبي ، وبأبي أبي سفيان ، وبأخي معاوية ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إنك سألت الله لآجال مضروبة ، وأيام معدودة ، وأرزاق مقسومة ، ولن يعجل الله شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا ، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار ، أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل » وهذه الأحاديث مخصصة بما ورد من قبول الدعاء ، وأنه يعتلج هو والقضاء ، وبما ورد في صلة الرحم أنها تزيد في العمر ، فلا معارضة بين الأدلة كما قدمنا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ما يملكون من قطير) قال : القطير القشر ، وفي لفظ : الجلد الذي يكون على ظهر النواة .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (١٧) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهِنَّ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (٢٢) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٢٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (٢٤) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (٢٥) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٢٦) .

ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه ، ومزيد حاجتهم إلى فضله ، فقال (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله) أى المحتاجون إليه فى جميع أمور الدين والدنيا ، فهم الفقراء إليه على الإطلاق و (هو الغنى) على الإطلاق (الحميد) أى المستحق للحمد من عباده بإحسانه إليهم . ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع التى يتحقق عندها افتقارهم إليه واستغناؤه عنهم فقال (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) أى إن يشأ يفتنكم ويأت بخلق جديد يطيعونه ولا يعصونه ، أو يأت بنوع من أنواع الخلق وعالم من العالم غير ما تعرفون (وما ذلك) إلا ذهاب لكم والإتيان بآخرين (على الله عزيز) أى بممتنع ولا متعسر ، وقد مضى تفسير هذا فى سورة إبراهيم (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أى نفس وازرة فحذف الموصوف للعلم به ، ومعنى تزر : تحمل . والمعنى : لا تحمل نفس حمل نفس أخرى : أى إثمها بل كل نفس تحمل وزرها ، ولا تخالف هذه الآية قوله ول يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم - لأنهم إنما حملوا أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم ، والكل من أوزارهم ، لا من أوزار غيرهم ، ومثل هذا حديث « من سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فإن الذى سن السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة ، وقد تقدم الكلام على هذه الآية مستوفى (وإن تدع مثقلة إلى حملها) قال الفراء : أى نفس مثقلة ، قال : وهذا يقع للمذكر والمؤنث . قال الأخفش : أى وإن تدع مثقلة إنسانا إلى حملها ، وهو ذنوبها (لا يحمل منه) أى من حملها (شئ ولو كان ذا قربى) أى ولو كان الذى تدعوه ذا قرابة لها ، لم يحمل من حملها شيئا . ومعنى الآية : وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفسا أخرى إلى حمل شئ من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوة من تلك الذنوب شيئا ، ولو كانت قريبة لها فى النسب ، فكيف بغيرها مما لاقربا بينها وبين الداعية لها ؟ وقرئ « ذو قربى » على أن كان تامة ، كقوله - وإن كان ذو عسرة - وجملة (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب) مستأنفة مسوقة لبيان من يتعظ بالإنذار ، ومعنى (يخشون ربهم بالغيب) أنه يخشونه حال كونهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه وهو غائب عنهم ، أو يخشونه فى الحلوات عن الناس . قال الزجاج : تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم ، فكأنك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار ، كقوله - إنما أنت منذر من يخشاها - وقوله - إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب - ومعنى (وأقاموا الصلاة) أنهم احتفلوا بأمرها ، ولم يشتغلوا عنها بشئ مما يليهم (ومن تزكى فإنما يزكى لنفسه) التزكى : التطهر من أدناس الشرك والفواحش ، والمعنى : أن من تطهر بترك المعاصى واستكثر من العمل الصالح فلانما يتطهر لنفسه ، لأن نفع ذلك مختص به كما أن وزر من تدنس لا يكون إلا عليه لا على غيره . قرأ الجمهور « ومن تزكى فإنما يزكى » وقرأ أبو عمرو (١) « فإنما يزكى » بإدغام التاء فى الزاى وقرأ ابن مسعود وطلحة « ومن ازكى فإنما يزكى » (وإلى الله المصير) لا إلى غيره ، ذكر سبحانه أولا أنه لا يحمل أحد ذنب أحد ، ثم ذكر ثانيا أن المذنب إن دعا غيره ولو كان من قرابته إلى حمل شئ من ذنوبه لا يحمل ، ثم ذكر ثالثا أن ثواب الطاعة مختص بفاعله ليس لغيره منه شئ . ثم ضرب مثلا للمؤمن والكافر فقال (وما يستوى الأعمى) أى المسلوب حاسة البصر (والبصير) الذى له ملكة البصر ، فشبه الكافر بالأعمى ، وشبه المؤمن بالبصير (ولا الظلمات ولا النور) أى ولا تستوى الظلمات ولا النور ، فشبه الباطل بالظلمات ، وشبه الحق بالنور . قال الأخفش : ولا فى قوله « ولا النور » ولا الحرور ، زائدة ، والتقدير وما يستوى الظلمات والنور ولا الظل والحرور ، والحرور شدة حر الشمس . قال الأخفش : والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار ،

(١) يعنى فى غير المشهور عنه اه ع .

والسموم يكون بالليل ، وقيل عكسه . وقال روثبة بن العجاج : الحرور يكون بالليل خاصة ، والسموم يكون بالنهار خاصة . وقال الفراء : السموم لا يكون إلا بالنهار ، والحرور يكون فيهما . قال النحاس : وهذا أصح . وقال قطرب : الحرور الحر ، والظل البرد ، والمعنى : أنه لا يستوى الظل الذي لا حر فيه ولا أذى ، والحر الذي يؤذى . قيل أراد الثواب والعقاب ، وسمى الحر حرورا مبالغة في شدة الحر ، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . وقال الكلبي : أراد بالظل الجنة ، وبالحرور النار . وقال عطاء : يعنى ظل الليل وشمس النهار . قيل وإنما جمع الظلمات وأفرد النور لتعدد فنون الباطل واتحاد الحق . ثم ذكر سبحانه تمثيلا آخر للمؤمن والكافر فقال (وما يستوى الأحياء ولا الأموات) فشبه المؤمنين بالأحياء ، وشبه الكافرين بالأموات ، وقيل أراد تمثيل العلماء والجهلة . وقال ابن قتيبة : الأحياء العقلاء ، والأموات الجاهل . قال قتادة : هذه كلها أمثال : أى كما لا تستوى هذه الأشياء كذلك لا يستوى الكافر والمؤمن (إن الله يسمع من يشاء) أن يسمعه من أوليائه الذين خلقهم لحنته ووقفهم لطاعته (وما أنت بمسمع من في القبور) يعنى الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم : أى كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه ، قرأ الجمهور بتنوين « مسمع » وقطعه عن الإضافة . وقرأ الحسن وعيسى الثقفى وعمرو بن ميمون بإضافته (إن أنت إلا نذير) أى ما أنت إلا رسول منذر ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ ، والهدى والضلالة بيد الله عز وجل (إنا أرسلناك بالحق) يجوز أن يكون بالحق فى محل نصب على الحال من الفاعل : أى محقين ، أو من المفعول : أى محقا ، أو نعت لمصدر محذوف : أى إرسالا ملتبسا بالحق ، أو هو متعلق ببشيرا : أى بشيرا بالوعد الحق ونذيرا بالوعد الحق ، والأولى أن يكون نعتا للمصدر المحذوف ، ويكون معنى بشيرا : بشيرا لأهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) أى مامن أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها ، واقتصر على ذكر النذير دون البشير ، لأنه ألصق بالمقام ، ثم سلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعزاه ، فقال (وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم) أى كذب من قبلهم من الأمم الماضية أنبياءهم (جاءتهم رسلهم بالبينات) أى بالمعجزات الواضحة والدلالات الظاهرة (وبالزبر) أى الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم (وبالكتاب المنير) كالتوراة والإنجيل ، قيل الكتاب المنير داخل تحت الزبر وتحت البينات والعطف لتغاير المفهومات ، وإن كانت متحدة فى الصدق ، والأولى تخصيص البينات بالمعجزات ، والزبر بالكتب التى فيها مواعظ ، والكتاب بما فيه شرائع وأحكام ، (ثم أخذت الذين كفروا) وضع الظاهر موضع الضمير يفيد التصريح بذهمهم بما فى حيز الصلة ، ويشعر بعله الأخذ (فكيف كان نكير) أى فكيف كان نكيرى عليهم وعقوبتى لهم ، وقرأ ورش عن نافع وشيبة بإثبات الياء فى « نكير » وصلا لاوقفا ، وقد مضى بيان معنى هذا قريبا .

وقد أخرج أحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فى حجة الوداع « ألا لا يحنى جان إلا على نفسه ، لا يحنى والد على ولده ولا مولود على والده » . وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود والترمذى والنسائى وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن أبى رمثة قال : انطلقت مع أبى نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما رأيته قال لأبى : ابنك هذا ؟ قال : إى ورب الكعبة ، قال : أما أنه لا يحنى عليك ولا تجنى عليه ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء) قال : يكون عليه وزر لا يجد أحدا يحمل عنه من وزره شيئا .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ (٢٩) لِيُوفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (٣١) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢) جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (٣٥) .

ثم ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته الباهرة وخلقاً من مخلوقاته البديعة فقال (ألم تر) والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يصلح له (أن الله أنزل من السماء ماء) وهذه الرؤية هي القلبية : أى ألم تعلم ، وأن واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين (فأخرجنا به) أى بالماء ، والنكتة في هذا الالتفات إظهار كمال العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع ، وانتصاب (مختلفاً ألوانها) على الوصف لثمرات ، والمراد بالألوان الأجناس والأصناف : أى بعضها أبيض ، وبعضها أحمر ، وبعضها أصفر ، وبعضها أخضر ، وبعضها أسود (ومن الجبال جدد) الجدد جمع جدة ، وهى الطريق . قال الأخفش : ولو كان جمع جديد لقال جدد بضم الجيم والدال ، نحو سرير وسرر . قال زهير :

كأنه أسفع الحديد ذو جدد طار ويرتع بعد الصيف أحيانا

وقيل الجدد القطع ، مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته ، حكاه ابن بحر . قال الجوهري : الجدة : الحطة التى فى ظهر الحمار تخالف لونه ، والجدة الطريقة ، والجمع جدد وجدائد ، ومن ذلك قول أبى ذؤيب :

• جون السراة له جدائد أربع • قال المبرد : جدد : طرائق وخطوط . قال الواحدي : ونحو هذا قال المفسرون فى تفسير الجدد . وقال الفراء : هى الطرق تكون فى الجبال كالعروق بيض وسود وحمر واحدها جدة . والمعنى : أن الله سبحانه أخبر عن جدد الجبال ، وهى طرائقها ، أو الخطوط التى فيها بأن لون بعضها البياض ولون بعضها الحمرة ، وهو معنى قوله (بيض وحمر مختلف ألوانها) قرأ الجمهور « جدد » بضم الجيم وفتح الدال . وقرأ

الزهرى بضمهما جمع جديدة وروى عنه أنه قرأ بفتحهما وردّها أبو حاتم وصححها غيره وقال : الجدد الطريق الواضح البين (وغرايب سود) الغريب الشديد السواد الذى يشبه لونه لون الغراب . قال الجوهري : تقول هذا أسود غريب : أى شديد السواد ، وإذا قلت غرايب سود جعلت السود بدلا من غرايب . قال الفراء : فى الكلام تقديم وتأخير تقديره وسود غرايب ، لأنه يقال أسود غريب ، وقلّ ما يقال غريب أسود ، وقوله (مختلف ألوانها) صفة للجدد ، وقوله (وغرايب) معطوف على جدد على معنى : ومن الجبال جدد بيض وحر ، ومن الجبال غرايب على لون واحد ، وهو السواد ، أو على حر على معنى ، ومن الجبال جدد بيض وحر وسود . وقيل معطوف على بيض ، ولا بدّ من تقدير مضاف محذوف قبل جدد : أى ومن الجبال ذو جدد ، لأن الجدد إنما هى فى ألوان بعضها (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه) قوله مختلف صفة لموصوف محذوف : أى ومنهم صنف ، أو نوع أو بعض مختلف ألوانه بالحمرة والسواد والبياض والخضرة والصفرة . قال الفراء : أى خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال ، وإنما ذكر سبحانه اختلاف الألوان فى هذه الأشياء ، لأن هذا الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه ، ومعنى (كذلك) أى مختلفا مثل ذلك الاختلاف ، وهو صفة لمصدر محذوف ، والتقدير مختلف ألوانه اختلافا كائنا كذلك : أى كاختلاف الجبال والثمار . وقرأ الزهرى « والدواب » بتخفيف الباء . وقرأ ابن السميع « ألوانها » . وقيل إن قوله « كذلك » متعلق بما بعده : أى مثل ذلك المطر والاعتبار فى مخلوقات الله واختلاف ألوانها يخشى الله من عباده العلماء ، وهذا اختاره ابن عطية ، وهو مردود بأن ما بعد إنما لا يعمل فيها قبلها . والراجح الوجه الأوّل ، والوقف على كذلك تامّ . ثم استوفى الكلام وأخبر سبحانه بقوله (إنما يخشى الله من عباده العلماء) أو هو من تنمة قوله - إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب - على معنى إنما يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به ، وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الحميلة ، وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عين فى هذه الآية أهل خشيته ، وهم العلماء به وتعظيم قدرته . قال مجاهد : إنما العالم من خشى الله عز وجل . وقال مسروق : كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا ، فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له . قال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم . وقال الشعبي : العالم من خاف الله ، ووجه تقديم المفعول أن المقام مقام حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر . وقرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم الشريف ونصب العلماء ، ورويت هذه القراءة عن أبي حنيفة قال فى الكشف : الحشية فى هذه القراءة استعارة ، والمعنى : أنه يحلهم ويعظمهم كما يحل المهيب المخشى من الرجال بين الناس ، وجملة (إن الله عزيز غفور) تعليل لوجوب الحشية لدلالته على أنه معاقب على معصيته غافر لمن تاب من عباده (إن الذين يتلون كتاب الله) أى يستمرون على تلاوته ويدأومونها . والكتاب هو القرآن الكريم ، ولا وجه لما قيل إن المراد به جنس كتب الله (وأقاموا الصلاة) أى فعلوها فى أوقاتها مع كمال أركانها وأذكارها (وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية) فيه حث على الإنفاق كيف مائيا ، فإن تبيا سرا فهو أفضل وإلا فعلائية ، ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء ، ويمكن أن يراد بالسرا صدقة النفل ، وبالعلانية صدقة الفرض ، وجملة (يرجون تجارة لن تبور) فى محل رفع على خبرية إن كما قال ثعلب وغيره ، والمراد بالتجارة ثواب الطاعة ومعنى (لن تبور) لن تكسد ولن تهلك ، وهى صفة للتجارة والإخبار برجائهم لثواب ما عملوا بمنزلة الوعد بحصول مرجوهم ، واللام فى (ليوفيههم أجورهم) متعلق بلى تبور ، على معنى : أنها لن تكسد لأجل أن يوفيههم أجور أعمالهم الصالحة ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه - فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله - وقيل إن اللام متعلقة بمحذوف دلّ عليه السياق : أى فعلوا ذلك ليوفيهم ، ومعنى (ويزيدهم من

(فضله) أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء أعمالهم ، وجملة (إنه غفور شكور) تعليل لما ذكر من التوفية والزيادة : أي غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم ، وقيل إن هذه الجملة هي خبر إن ، وتكون جملة يرجون في محل نصب على الحال ، والأول أولى (والذي أوحينا إليك من الكتاب) يعني القرآن ، وقيل اللوح المحفوظ على أن من تبعية أو ابتدائية ، وجملة (هو الحق) خبر الموصول (ومصدقا لما بين يديه) منتصب على الحال : أي موافقا لما تقدمه من الكتب (إن الله بعباده خبير بصير) أي محيط بجميع أمورهم (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) المفعول الأول لأورثنا الموصول ، والمفعول الثاني الكتاب ، وإنما قدم المفعول الثاني لقصد التشريف والتعظيم للكتاب ، والمعنى : ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب ، وهو القرآن : أي قضينا وقد رنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك ، ومعنى اصطفاهم اختيارهم واستخلاصهم ، ولا شك أن علماء هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم قد شرفهم الله على سائر العباد وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ، وأكرمهم بكونهم أمة خير الأنبياء وسيد ولد آدم . قال مقاتل : يعني قرآن محمد جعلناه ينتهي إلى الذين اصطفينا من عبادنا . وقيل إن المعنى : أورثناه من الأمم السالفة : أي أخرناه عنهم وأعطيناه الذين اصطفينا ، والأول أولى . ثم قسم سبحانه هؤلاء الذي أورثهم كتابه واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة أقسام فقال (فمنهم ظالم لنفسه) قد استشكل كثير من أهل العلم معنى هذه الآية ، لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلك المقسم ، وهو من اصطفاهم من العباد ، فكيف يكون من اصطفاه الله ظلما لنفسه ؟ ف قيل إن التقسيم هو راجع إلى العباد : أي فمن عبادنا ظالم لنفسه ، وهو الكافر ، ويكون ضمير يدخلونها عائدا إلى المقتصد والسابق . وقيل المراد بالظالم لنفسه هو المقصر في العمل به ، وهو المرجأ . لأمر الله ، وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حق رعايته ، لقوله - فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب - وهذا فيه نظر ، لأن ظلم النفس لا يناسب الاصطفاء . وقيل الظالم لنفسه : هو الذي عمل الصغائر ، وقد روى هذا القول عن عمر وعثمان وابن مسعود وأبي الدرداء وعائشة ، وهذا هو الراجح ، لأن عمل الصغائر لا ينافي الاصطفاء ولا يمنع من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب إلى آخر ما سيأتي . ووجه كونه ظلما لنفسه أنه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له ، فإنه لو عمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الثواب حظا عظيما ، وقيل الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر .

وقد اختلف السلف في تفسير السابق والمقتصد ، فقال عكرمة وقتادة والضحاك : إن المقتصد المؤمن العاصي ، والسابق التقى على الإطلاق ، وبه قال الفراء ، وقال مجاهد في تفسير الآية : فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة (ومنهم مقتصد) أصحاب الميمنة (ومنهم سابق بالخيرات) السابقون من الناس كلهم . وقال المبرد : إن المقتصد هو الذي يغطي الدنيا حقها والآخرة حقها . وقال الحسن : الظالم الذي ترجع سيئاته على حسناته ، والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته ، والسابق من رجحت حسناته على سيئاته . وقال مقاتل : الظالم لنفسه أصحاب الكبائر من أهل التوحيد ، والمقتصد الذي لم يصب كبيرة ، والسابق الذي سبق إلى الأعمال الصالحة . وحكى النحاس أن الظالم صاحب الكبائر ، والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته ، فتكون جنات عدن يدخلونها للذين سبقوا بالخيرات لا غير ، قال : وهذا قول جماعة من أهل النظر ، لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى . وقال الضحاك . فيهم ظالم لنفسه : أي من ذريتهم ظالم لنفسه . وقال سهل بن عبد الله : السابق العالم ، والمقتصد المتعلم والظالم لنفسه الجاهل . وقال ذو النون المصري : الظالم لنفسه الذاكر لله بلسانه فقط ، والمقتصد الذاكر بقلبه ،

والسابق الذي لا ينساه . وقال الأنطاكي : الظالم صاحب الأقوال ، والمقتصد صاحب الأفعال ، والسابق صاحب الأحوال . وقال ابن عطاء : الظالم الذي يحب الله من أجل الدنيا ، والمقتصد الذي يحب الله من أجل العقبى ، والسابق الذي أسقط مراده بمراد الحق . وقيل الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النار ، والمقتصد الذي يعبد طمعا في الجنة ، والسابق الذي يعبد لا لسبب . وقيل الظالم الذي يحب نفسه ، والمقتصد الذي يحب دينه ، والسابق الذي يحب ربه . وقيل الظالم الذي ينتصف ولا ينصف ، والمقتصد الذي ينتصف وينصف ، والسابق الذي ينصف ولا ينتصف . وقد ذكر الثعلبي وغيره أقوالاً كثيرة ، ولا شك أن المعاني اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة ، وهو يصدق على الظلم للنفس بمجرد إحرامها للحظ وتقويت ما هو خير لها ، فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوتها من الثواب ، وإن كان قائماً بما أوجب الله عليه تاركاً لما نهاه الله عنه ، فهو من هذه الحيشة ممن اصطفاه الله ومن أهل الجنة فلا إشكال في الآية ، ومن هذا قول آدم - ربنا ظلمنا أنفسنا - وقول يونس - إني كنت من الظالمين - ومعنى المقتصد هو من يتوسط في أمر الدين ولا يميل إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط وهذا من أهل الجنة ، وأما السابق فهو الذي سبق غيره في أمور الدين ، وهو خير الثلاثة .

وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصد وتقديمهما على السابق مع كون المقتصد أفضل من الظالم لنفسه والسابق أفضل منهما ، فقيل إن التقديم لا يقتضي التشريف كما في قوله - لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة - ونحوها من الآيات القرآنية التي فيها تقديم أهل الشر على أهل الخير وتقديم المفضولين على الفاضلين . وقيل وجه التقديم هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصي قليل والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقل قليل ، فقدم الأكثر على الأقل ، والأول أولى فإن الكثرة بمجرد ما لا تقتضي تقديم الذكر ، وقد قيل في وجه التقديم غير ما ذكرنا مما لا حاجة إلى التطويل به ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى توريث الكتاب والاصطفاء ، وقيل إلى السبق بالخيرات ، والأول أولى ، وهو مبتدأ وخبره (هو الفضل الكبير) أي الفضل الذي لا يقادر قدره ، وارتفاع (جنات عدن) على أنها مبتدأ وما بعدها خبرها ، أو على البدل من الفضل لأنه لما كان هو السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسبب ، وعلى هذا فتكون جملة (يدخلونها) مستأنفة وقد قدمنا أن الضمير في يدخلونها يعود إلى الأصناف الثلاثة ، فلا وجه لقصره على الصنف الأخير ، وقرأ زر بن حبیش والترمذي « الجنة » بالإنفراد ، وقرأ الجحدري « جنات » بالنصب على الاشتغال ، وجوز أبو البقاء أن تكون جنات خبراً ثانياً لاسم الإشارة ، وقرأ أبو عمرو « يدخلونها » على البناء للمفعول ، وقوله (يحلون) خبر ثان لجنات عدن ، أو حال مقدرة ، وهو من حليت المرأة فهي حال ، وفيه إشارة إلى سرعة الدخول ، فإن في تحليتهم خارج الجنة تأخيراً للدخول ، فلما قال (يحلون فيها) أشار أن دخولهم على وجه السرعة (من أساور من ذهب) من الأولى تبعية ، والثانية بيانية : أي يحلون بعض أساور كائنة من ذهب ، والأساور جمع أسورة جمع سوار ، وانتصاب (لؤلؤا) بالعطف على محل (من أساور) وقرئ بالجر عطفاً على ذهب (ولباسهم فيها حرير) قد تقدم تفسير الآية مستوفى في سورة الحج (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) قرأ الجمهور « الحزن » بفتحين . وقرأ جناح بن حبيش بضم الحاء وسكون الزاي . والمعنى : أنهم يقولون هذه المقالة إذا دخلوا الجنة . قال قتادة : حزن الموت . وقال عكرمة : حزن السيئات والذنوب وخوف رد الطاعات . وقال القاسم : حزن زوال النعم وخوف العقاب . وقيل حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكلبي : ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة . وقال سعيد بن جبير : هم الحزين في الدنيا ، وقيل هم المعيشة . وقال الزجاج : أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد . وهذا أرجح الأقوال ، فإن الدنيا وإن بلغ

نعيمها أى بلغ لا تخلو من شوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحران ، وخصوصا أهل الإيمان ، فإنهم لا يزالون وجلين من عذاب الله خائفين من عقابه ، مضطربى القلوب فى كل حين ، هل تقبل أعمالهم أو ترد ؟ حذرين من عاقبة السوء وخاتمة الشر ، ثم لاتزال همومهم وأحزانهم حتى يدخلوا الجنة . وأما أهل العصيان : فهم وإن نفس عن خناقهم قليلا فى حياة الدنيا التى هى دار الغرور ، وتناسوا دار القرار يوما من دهرهم فلا بد أن يشتد وجلهم وتعظم مصيبتهم ، وتغلى مراتب أحزانهم إذا شرفوا الموت وقربوا من منازل الآخرة ، ثم إذا قبضت أرواحهم ولاح لهم مايسوؤهم من جزاء أعمالهم ازدادوا عما وحزنا ، فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة وأدخلهم الجنة فقد أذهب عنهم أحزانهم وأزال غمومهم وهمومهم (إن ربنا لغفور شكور) أى غفور لمن عصاه ، شكور لمن أطاعه (الذى أحلنا دار المقامة من فضله) أى دار الإقامة التى يقام فيها أبدا ولا ينتقل عنها تفضلا منه ورحمة (لا يمسن فيها نصب) أى لا يصيبنا فى الجنة عناء ولا تعب ولا مشقة (ولا يمسن فيها لغوب) وهو الإعياء من التعب ، والكلال من النصب وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ثمرات مختلفا ألوانها) قال : الأبيض والأحمر والأسود ، وفى قوله (ومن الجبال جدد) قال : طراتق (بيض) يعنى الألوان . وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : الغريب الأسود الشديد السواد . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : (ومن الجبال جدد) قال : طراتق تكون فى الجبل بيض (وجمر) فتلك الجدد (وغرايب أسود) قال : بجبال سود (ومن الناس والنواب والأنعام) قال (كذلك) اختلاف الناس والنواب والأنعام كاختلاف الجبال ، ثم قال (إنما يخشى الله من عباده العلماء) قال : فصل لما قبلها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (إنما يخشى الله من عباده العلماء) قال : العلماء بالله الذين يخافونه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . وأخرج ابن أبى حاتم وابن عدى عن ابن مسعود قال : ليس العلم من كثرة الحديث ، ولكن العلم من الخشية . وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد والطبرانى عنه قال : كفى بخشية الله علما . وكفى باغترار بالله جهلا . وأخرج أحمد فى الزهد عنه أيضا قال : ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية . وأخرج ابن أبى شيبة عن حذيفة قال : بحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله . وأخرج عبد الغنى بن سعيد الثقفى فى تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى البعث عن ابن عباس فى قوله (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) قال : هم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورثهم الله كل كتاب أنزل ، فظالمهم مغفور له ، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا ، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . وأخرج الطيالسى وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى البعث عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فى هذه الآية « (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) » قال : هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة ، وكلهم يدخلون الجنة . وفى إسناده رجال مجهولان . قال الإمام أحمد فى مسنده قال : حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار ، أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبى سعيد . وأخرج الفريابى وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى البعث عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « قال الله (ثم أورثنا

الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا . وأما الذين ظلموا أنفسهم ، فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ، ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته ، فهم الذين يقولون (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور) إلى آخر الآية . » قال البيهقي : إذا كثرت روايات في حديث ظهر أن للحديث أصلا ، وفي إسناد أحمد محمد بن إسحاق ، وفي إسناد ابن أبي حاتم رجل مجهول ، لأنه رواه من طريق الأعمش عن رجل عن أبي ثابت عن أبي الدرداء ، ورواه ابن جرير عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « أمي ثلاثة أثلاث : فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة ، وثلث يمحسون ويكشفون ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون : لا إله إلا الله وحده ، فيقول الله : أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الله وحده وأحملوا خطاياهم على أهل التكذيب ، وهي التي قال الله - - وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم - وتصديقها في التي ذكر في الملائكة . قال الله تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) فجعلهم ثلاثة أفواج . فمنهم ظالم لنفسه ، فهذا الذي يكشف ويمحص ، ومنهم مقتصد ، وهو الذي يحاسب حسابا يسيرا . ومنهم سابق بالخيرات ، فهو الذي يلج الجنة بغير حساب ولا عذاب بإذن الله يدخلونها جميعا » . قال ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث : غريب جدا . وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضها ويجب المصير إليها ، ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه على الكافر ، ويؤيدها ما أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أسامة بن زيد : (فمنهم ظالم لنفسه) الآية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كلهم من هذه الأمة ، وكلهم في الجنة » وما أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة بن صهبان قال : قلت لعائشة أرأيت قول الله (ثم أورثنا الكتاب) الآية ، قالت : أما السابق ، فمن مضى في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشهد له بالجنة . وأما المقتصد فمن تبع آثارهم ، فعمل بمثل عملهم حتى لحق بهم . وأما الظالم لنفسه ، فثلى ومثلك ومن اتبعنا ، وكل في الجنة . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب ، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ، وثلث يمحسون بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا ، فيقول الرب : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي ، ثم قرأ (ثم أورثنا الكتاب) الآية . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا نزع بهذه الآية (ثم أورثنا الكتاب) قال : ألا إن سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له . وأخرج العقيلي وابن مردويه والبيهقي في البعث من وجه آخر عنه مرفوعا . وأخرج ابن النجار من حديث أنس مرفوعا . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله ، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان أنه نزع بهذه الآية ، ثم قال : ألا إن سابقنا أهل جهادنا ، ألا وإن مقتصدنا أهل حضرننا ، ألا وإن ظالمنا أهل بدونا . وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب في قوله (فمنهم ظالم لنفسه) الآية قال : أشهد على الله أنه يدخلهم جميعا الجنة . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن مردويه عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية « (ثم أورثنا الكتاب

الذين اصطفينا من عبادنا) قال : كلهم ناج وهي هذه الأمة . وأخرج القريابي وعبد بن حميد عن ابن عباس في الآية قال : هي مثل التي في الواقعة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة . والسابقون : صنفان ناجيان ، وصنف هالك . وأخرج القريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي عنه في قوله : فمنهم ظالم لنفسه قال : هو الكافر ، والمقتصد أصحاب اليمين . وهذا المروي عنه رضى الله عنه لا يطابق ما هو الظاهر من النظم القرآني ، ولا يوافق ما قدّمنا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الحرث أن ابن عباس سأل كعبا عن هذه الآية ، فقال نجوا كلهم ، ثم قال : تحاكت منا كبهم ورب الكعبة ، ثم أعطوا الفضل بأعمالهم ، وقد قدّمنا عن ابن عباس ما يفيد أن الظالم لنفسه من الناجين ، فتعارضت الأقوال عنه . وأخرج الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله (جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا) فقال : إن عليهم التيجان ، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وقالوا الحمد لله) الآية قال : هم قوم في الدنيا يخافون الله ويجهنون له في العبادة سراّ وعلانية ، وفي قلوبهم حزن من ذنوب قد سلفت منهم ، فهم خائفون أن لا يتقبل منهم هذا الاجتهاد من الذنوب التي سلفت ، فعندها (قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور) غفر لنا العظيم ، وشكر لنا القليل من أعمالنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في الآية قال : حزن النار .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (٢٦) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (٢٧) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٨) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٢٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (٣٠) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ حَلِيمٌ غَفُورًا (٣١) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (٣٢) أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ

السَّيِّءُ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (٤٢) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (٤٣) وَلَوْ يُوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (٤٤).

ثم لما فرغ سبحانه من ذكر جزاء عباده الصالحين ، ذكر جزاء عباده الطالحين فقال (والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا) أى لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب (ولا يخفف عنهم من عذابها) بل - كلما نضجت جلودهم بدلناهم بجلودا غيرها لينوقوا العذاب - وهذه الآية هى مثل قوله سبحانه - لا يموت فيها ولا يحيى - قرأ الجمهور « فيموتوا » بالنصب جوابا للنفي ، وقرأ عيسى بن عمر والحسن بإثبات النون . قال المازني : على العطف على يقضى . وقال ابن عطية : هى قراءة ضعيفة ولا وجه لهذا التضعيف بل هى كقوله - ولا يؤذن لهم فيعتذرون - (كذلك نجزي كل كفور) أى مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفر ، وقرأ أبو عمرو « نجزي » على البناء للمفعول (وهم يصطرخون فيها) من الصراخ وهو الصياح أى وهم يستغيثون في النار رافعين أصواتهم ، والصارخ : المستغيث ، ومنه قول الشاعر :

كنا إذا ما أتنا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطنايب

(ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل) أى وهم فيها يصطرخون يقولون : ربنا الخ . قال مقاتل : هو أنهم ينادون : ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل : من الشرك والمعاصي ، فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من الكفر ، والطاعة بدل المعصية ، وانتصاب صالحا على أنه صفة لمصدر محذوف : أى عملا صالحا ، أو صفة لموصوف محذوف : أى نعمل شيئا صالحا . قيل وزيادة قوله (غير الذى كنا نعمل) للتحسر على ما عملوه من غير الأعمال الصالحة مع الاعتراف منهم بأن أعمالهم فى الدنيا كانت غير صالحة ، فأجاب الله سبحانه عليهم بقوله (أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر) والاستفهام للتقرير والتوبيخ ، والواو للعطف على مقدّر كما فى نظائره ، وما نكرة موصوفة : أى أو لم نعمركم عمرا يتمكن من التذكر فيه من تذكر . فقيل هو ستون سنة ، وقيل أربعون ، وقيل ثمانى عشرة سنة . قال بالأول جماعة من الصحابة ، وبالثانى الحسن ومسروق وغيرهما . وبالثالث عطاء وقتادة . وقرأ الأعمش « ما يذكر » بالإدغام (وجاءكم النذير) قال الواحدي : قال جمهور المفسرين : هو النبى صلى الله عليه وآله وسلم . وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع والحسن بن الفضل والقرء وابن جرير : هو الشيب ، ويكون معناه على هذا القول : أو لم نعمركم حتى شيتم ، وقيل هو القرآن ، وقيل الحمى . قال الأزهرى : معناه : أن الحمى رسول الموت : أى كأنها تشعر بقلومه وتندر بمجيئه ، والشيب نذير أيضا ، لأنه يأتى فى سنّ الاكتهال ، وهو علامة لمفارقة سنّ الصبا الذى هو سنّ اللهو واللعب ، وقيل هو موت الأهل

والأقارب ، وقيل هو كمال العقل . وقيل البلوغ (فنوقوا فما للظالمين من نصير) أى فنوقوا عذاب جهنم ، لأنكم لم تعتبروا ولم تتعظوا ، فما لكم ناصري يمنعكم من عذاب الله ، ويحول بينكم وبينه . قال مقاتل : فنوقوا العذاب ، فما للمشركين من مانع يمنعهم (إن الله عالم غيب السموات والأرض) قرأ الجمهور بإضافة عالم إلى غيب ، وقرأ جناح بن حبيش بالتثنية ونصب غيب . والمعنى : أنه عالم بكل شيء ومن ذلك أعمال لا تخفى عليه منها خافية ، فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحا كما قال سبحانه - ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه - (إنه عليم بذات الصدور) تعليل لما قبله ، لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهى أخفى من كل شيء علم ما فوقها بالأولى ، وقيل هذه الجملة مفسرة للجملة الأولى (هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض) أى جعلكم أمة خالفة لمن قبلها . قال قتادة : خلفا بعد خلف وقرنا بعد قرن ، والخلف : هو التالى للمتقدم ، وقيل جعلكم خلفاءه فى أرضه (فمن كفر) منكم هذه النعمة (فعليه كفره) أى عليه ضرر كفره ، لا يتعداه إلى غيره (ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا) أى غضبا وبغضا (ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا) أى نقصا وهلاكا ، والمعنى : أن الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيدهم إلا المقت ، ولا ينفعهم فى أنفسهم حيث لا يزيدهم إلا الخسار . ثم أمره سبحانه أن يوبخهم ويبيحتهم فقال (قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله) أى أخبروني عن الشركاء الذين اتخذتموهم آلهة وعبدتموهم من دون الله ، وجملة (أروني ماذا خلقوا من الأرض) بدل اشمال من رأيتم ، والمعنى : أخبروني عن شركائكم ، أروني أى شيء خلقوا من الأرض ؟ وقيل إن الفعلان ، وهما أرأيتم وأروني من باب التنازع . وقد أعمل الثانى على ما هو اختيار البصريين (أم لهم شرك فى السموات) أى أم لهم شركة مع الله فى خلقها أو ملكها أو التصرف فيها حتى يستحقوا بذلك الشركة فى الإلهية (أم آتيناهم كتابا) أى أم أنزلنا عليهم كتابا بالشركة (فهم على بينات منه) أى على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكتاب . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمة وحفص عن عاصم « بينة » بالتوحيد ، وقرأ الباقر بالجمع . قال مقاتل : يقول هل أعطينا كفار مكة كتابا ، فهم على بيان منه بأن مع الله شريكا . ثم أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال (بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا) أى ما يعد الظالمون بعضهم بعضا كما يفعله الرؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم إلا غرورا يغرونهم به ويزينونه لهم ، وهو الأباطيل التى تغر ولا حقيقة لها ، وذلك قولهم : إن هذه الآلهة تنفعهم وتقربهم إلى الله ، وتشفع لهم عنده . وقيل إن الشياطين تعد المشركين بذلك ، وقيل المراد بالوعد الذى يعد بعضهم بعضا هو أنهم ينصرون على المسلمين ويغلبونهم ، وجملة (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) مستأنفة لبيان قدرة الله سبحانه ، وبديع صنعه بعد بيان ضعف الأصنام وعدم قدرتها على شيء ، وقيل المعنى : إن شركهم يقتضى زوال السموات والأرض كقوله - تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا - (ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) أى ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه ، أو من بعد زوالهما ، والجملة سادة مسدة جواب القسم والشرط ، ومعنى (أن تزولا) لئلا تزولا ، أو كراهة أن تزولا . قال الزجاج : المعنى أن الله يمنع السموات والأرض من أن تزولا ، فلا حاجة إلى التقدير . قال الفراء : أى ولو زالتا ما أمسكهما من أحد ، قال : وهو مثل قوله - ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون : وقيل المراد زوالهما يوم القيامة ، وجملة (إنه كان حليما غفورا) تعليل لما قبلها من إمساكه تعالى للسموات والأرض (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم) المراد قريش ، أقسموا قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القسم حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ، ومعنى (من إحدى الأمم) يعنى المكذبة للرسل ، والنذير :

النبي ، والهدى : الاستقامة ، وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما كان الرسل في بني إسرائيل (فلما جاءهم) ماتمّنوه ، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أشرف (نذير) وأكرم مرسل وكان من أنفسهم (ما زادهم) مجيئه (إلا نفورا) منهم عنه ، وتباعدا عن إجابته (استكبارا في الأرض) أى لأجل الاستكبار والعتوّ (و) لأجل (مكر السيئ) أى مكر العمل السيئ ، أو مكروا المكر السيئ ، والمكر هو الحيلة والخداع والعمل القبيح ، وأضيف إلى صفته كقوله : مسجد الجامع ، وصلاة الأولى ، وأنت إحدى لكون أمة مؤنثة كما قال الأخفش . وقيل المعنى : من إحدى الأمم على العموم ، وقيل من الأمة التى يقال لها إحدى الأمم تفضيلا لها . قرأ الجمهور « ومكر السيئ » بخفض همزة السيئ ، وقرأ الأعمش وحمزة بسكونها وصلا . وقد غلط كثير من النحاة هذه القراءة ، ونزهوا الأعمش على جلالته أن يقرأ بها ، قالوا : وإنما كان يقف بالسكون ، فغلط من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون وصلا ، وتوجيه هذه القراءة ممكن ، بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى الوقف كما في قول الشاعر :

فاليوم أشرب غير مستحقب إنما من الله ولا واغل

بسكون الباء من أشرب ، ومثله قراءة من قرأ « وما يشعركم » بسكون الراء ، ومثل ذلك قراءة أبى عمرو « إلى بارئكم » بسكون الهمزة ، وغير ذلك كثير . قال أبو على الفارسي : هذا على إجراء الوصل مجرى الوقف ، وقرأ ابن مسعود « ومكرا سيئا » (ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله) أى لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء . قال الكلبي : يحق بمعنى يحيط ، والحق الإحاطة ، يقال حاق به كذا إذا أحاط به وهذا هو الظاهر من معنى يحق في لغة العرب ، ولكن قطرب فسره هنا بينزل ، وأنشد :

وقد رفعوا المية فاستقلت ذراعا بعد ما كانت تحيق

أى تنزل (فهل ينظرون إلا سنة الأولين) أى فهل ينتظرون إلا سنة الأولين : أى سنة الله فيهم بأن ينزل بهؤلاء العذاب كما نزل بأولئك (فلن تجد لسنة الله تبديلا) أى لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله التى سنّها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه (ولن تجد لسنة الله تحويلا) بأن يحول ماجرت به سنة الله من العذاب فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم ، ونفى وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) هذه الجملة مسوقة لتقرير معنى ما قبلها وتأكيده : أى ألم يسيروا في الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد وثمود ومدين وأمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسل ، فإن ذلك هو من سنة الله في المكذبين التى لا تبدل ولا تحول ، وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة في مساكنهم ظاهرة في منازلهم (و) الحال أن أولئك (كانوا أشد منهم قوة) وأطول أعمارا وأكثر أموالا وأقوى أبدانا (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض) أى ما كان ليسبقه ويفوته من شيء من الأشياء كائنا ما كان فيهما (إنه كان عليا قديرا) أى كثير العلم وكثير القدرة لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه أمر (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا) من الذنوب وعملوا من الخطايا (مترك على ظهرها) أى الأرض (من دابة) من الدواب التى تدب كائنة ما كانت ، أما بنو آدم فلذنوبهم ، وأما غيرهم فلهشوم معاصي بنى آدم . وقيل المراد مترك على ظهر الأرض من دابة تدب من بنى آدم والجن ، وقد قال الأول ابن مسعود وقتادة ، وقال بالثاني الكلبي . وقال ابن جريج والأخفش والحسين ابن الفضل : أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم (ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) وهو يوم القيامة فإذا

جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا) أى بمن يستحق منهم الثواب ومن يستحق منهم العقاب ، والعامل فى إذا هو جاء ، لا بصيرا ، وفى هذا تسلية للمؤمنين ووعيد للكافرين .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى السنن عن ابن عباس فى قوله (أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر) قال : ستين سنة . وأخرج الحكيم الترمذى فى نواتر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا كان يوم القيامة قيل أين أبناء الستين ؟ وهو للعمر الذى قال الله أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » وفى إسناده إبراهيم بن الفضل الخزومى ، وفيه مقال . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى والنسائى والبزار وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ستين سنة » وأخرج عبد بن حميد والطبرانى والحاكم وابن مردويه عن سهل بن سعد مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جرير عن على ابن أبى طالب قال : العمر الذى غيرهم الله به ستون سنة . وأخرج الترمذى وابن ماجه والحاكم وابن المنذر والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » . قال الترمذى بعد إخرجه : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ثم أخرجه فى موضع آخر من كتاب الزهد وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة ، وقد روى من غير وجه عنه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى هذه الآية قال : هو ست وأربعون سنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم فيه بقوله (أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر) أربعون سنة . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم والدارقطنى فى الأفراد وابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات والخطيب فى تاريخه عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر « قال وقع فى نفس موسى هل ينام الله عز وجل ؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا وأعطاه قارورتين فى كل يد قارورة ، وأمره أن يحتفظ بهما ، فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان . قال : ضرب الله له مثلا إن الله تبارك وتعالى لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض » وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق عبد الله بن سلام أن موسى قال : يا جبريل هل ينام ربك ؟ فذكر نحوه . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة والبيهقى عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه أن موسى فذكر نحوه . وأخرج الفريابي وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : إنه كاد الجمل ليعذب فى جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ (ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم) الآية .

تفسير سورة يس في ثلاث وثمانون آية

وهي مكية . قال القرطبي : بالإجماع إلا أن فرقة قالت (ونكتب ما قدّموا وآثارهم) نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسيأتي بيان ذلك . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : سورة يس نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأخرج الدارمي والترمذي ومحمد بن نصر والبيهقي في الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن لكل شيء قلبا ، وقلب القرآن يس » ، من قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات ، قال الترمذي بعد إخراجها : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن ، وفي إسناده هارون أبو محمد ، وهو شيخ مجهول ، وفي الباب عن أبي بكر ، ولا يصح لضعف إسناده . وأخرج البزار من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن لكل شيء قلبا ، وقلب القرآن يس » ، ثم قال بعد إخراجها : لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد : يعني زيد بن الحباب عن حميد المكي مولى آل علقمة . وأخرج الدارمي وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة » قال ابن كثير : إسناده جيد . وأخرج ابن حبان والضياء عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له » وإسناده في صحيح ابن حبان هكذا : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد الكوفي ، حدثنا أبي ، حدثنا زياد بن خيثمة ، حدثنا محمد بن جحادة عن الحسن بن جندب بن عبد الله قال : قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومحمد بن نصر وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « يس قلب القرآن ، لا يقرؤها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ، فاقرموها على موتاكم » وقد ذكر له أحمد إسناده : أحدهما فيه مجهول ، والآخر ذكر فيه عن أبي عثمان وقال : وليس بالتهدي عن أبيه عن معقل . وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « من قرأ يس فكأنما قرأ القرآن عشر مرات » . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والخطيب والبيهقي عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « سورة يس تدعى في التوراة المعممة ، تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة ، تكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة ، وتدفع عنه أهويل الآخرة ، وتدعى الدافعة والقاضية ، تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ، من قرأها عدلت عشرين حجة ، ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله ، ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف بركة وألف رحمة ونزعت عنه كل غلّ وداء » قال البيهقي : تقرّب به عبد الرحمن بن أبي بكر الجدةاني عن سليمان بن رافع الجندی ، وهو منكر قلت : وهذا الحديث هو الذي تقدمت الإشارة من الترمذي إلى ضعف إسناده ، ولا يبعد أن يكون موضوعا ، فهذه الألفاظ كلها منكورة بعيدة من كلام من أوتي جوامع الكلم ،

وقد ذكره الثعلبي من حديث عائشة ، وذكره الخطيب من حديث أنس ، وذكر نحوه الخطيب من حديث علي بأخضر منه . وأخرج البزار عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « في سورة يس لو ددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي » وإسناده هكذا : قال حدثنا سلمة بن شبيب ، حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره . وأخرج الطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات شهيدا » . وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال : من قرأ يس حين يصبح أعطى بسر يومه حتى يمسي ، ومن قرأها في صدر ليلته أعطى بسر ليلته حتى يصبح .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤) تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٥) لِيُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (١١) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (١٢) .

قوله (يس) قرأ الجمهور بسكون النون ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمة وحفص وقالون وورش بإدغام النون في الواو الذي بعدها ، وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون ، وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم بكسرها ، فالفتح على البناء أو على أنه مفعول فعل مقدر تقديره : اتل يس ، والكسر على البناء أيضا كجبر ، وقيل الفتح والكسر للفرار من التقاء الساكنين . وأما وجه قراءة الجمهور بالسكون للنون فلكونها مسرودة على نمط التعديد فلا حظ لها من الإعراب . وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميعف والكلبي بضم النون على البناء كمنذ وحيث وقط ، وقيل على أنها خبر مبتدأ محذوف : أي هذه يس ، ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث .

واختلف في معنى هذه اللفظة ، فقيل معناها يارجل ، أو يا إنسان . قال ابن الأنباري : الوقف على يس حسن لمن قال هو افتتاح للسورة ، ومن قال معناه يارجل لم يقف عليه . وقال سعيد بن جبير وغيره : هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم دليله (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) ومنه قول السعد الحميري :

يَانْفَسْ لَا تَمْحُضْ بِالنَّصِاحِ جَاهِلَةً عَلَى الْمَوَدَّةِ إِلَّا آلَ يَاسِينَ

ومنه قوله - سلام على آل ياسين - أي على آل محمد ، وسيأتي في الصائغيات ما المراد بآل ياسين . قال الواحدي :

قال ابن عرياس والمفسرون : يريد يا إنسان : يعنى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم . وقال أبو بكر الوراق : معناه ياسيد البشر . وقال مالك : هو اسم من أسماء الله تعالى ، روى ذلك عنه أشهب . وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أن معناه ياسيد . وقال كعب : هو قسم أقسم الله به ، ورجع الزجاج أن معناه يا محمد .

واختلفوا هل هو عربى أو غير عربى ؟ فقال سعيد بن جبيرة وعكرمة : حبشى . وقال الكلبي : سرياني تكلمت به العرب فصار من لغتهم . وقال الشعبي : هو بلغة طى . وقال الحسن : هو بلغة كلب . وقد تقدم في طه وفي مفتح سورة البقرة ما يغنى عن التطويل هاهنا (والقرآن الحكيم) بالجر على أنه مقسم به ابتداء . وقيل هو معطوف على يس على تقدير كونه مجرورا بإضمار القسم . قال النقاش : لم يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما له وتمجيده ، والحكيم المحكم الذى لا يتناقض ولا يتخالف ، أو الحكيم قائله ، وجواب القسم (إنك لمن المرسلين) وهذا رد على من أنكر رسالته من الكفار بقولهم (لست مرسل) وقوله (على صراط مستقيم) خبر آخر لإن : أى إنك على صراط مستقيم ، والصراط المستقيم : الطريق القيم الموصل إلى المطلوب . قال الزجاج : على طريقة الأنبياء الذين تقدموا ، ويجوز أن يكون فى محل نصب على الحال (تنزيل العزيز الرحيم) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر برفع « تنزيل » على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى هو تنزيل ، ويجوز أن يكون خبرا لقوله يس إن جعل اسما للسورة ، وقرأ الباقون بالنصب على المصدرية : أى نزل الله ذلك تنزيل العزيز الرحيم . والمعنى : أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم ، وقيل المعنى : إنك يا محمد تنزيل العزيز الرحيم ، والأول أولى . وقيل هو منصوب على المدح على قراءة من قرأ بالنصب ، وعبر سبحانه عن المنزل بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس التنزيل ، وقرأ أبو حيوة والترمذى وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة « تنزيل » بالجر على النعت للقرآن أو البديل منه ، واللام فى (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم) يجوز أن تتعلق بتنزيل ، أو بفعل مضمر يدل عليه من المرسلين : أى أرسلناك لتنذر ، و « ما » فى (ما أنذر آباؤهم) هى النافية : أى لم ينذر آباؤهم ، ويجوز أن تكون موصولة أو موصوفة : أى لتنذر قوما الذى أنذرهم آباؤهم ، أولتنذرهم عذابا أنذرهم آباؤهم ، ويجوز أن تكون مصدرية : أى إنذار آباؤهم ، وعلى القول بأنها نافية يكون المعنى : ما أنذر آباؤهم برسول من أنفسهم ، ويجوز أن يراد ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفترة ، وقوله (فهم غافلون) متعلق بنى الإنذار على الوجه الأول : أى لم ينذر آباؤهم فهم بسبب ذلك غافلون ، وعلى الوجه الآخرة متعلق بقوله لتنذر : أى فهم غافلون عما أنذرنا به آباؤهم ، وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على التثنية ، وهو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على ما قبله ، واللام فى قوله (لقد حق القول على أكثرهم) هى الموطئة للقسم أى والله لقد حق القول على أكثرهم ، ومعنى حق : ثبت ووجب القول : أى العذاب على أكثرهم : أى أكثر أهل مكة ، أو أكثر الكفار على الإطلاق ، أو أكثر كفار العرب ، وهم من مات على الكفر وأصر عليه طول حياته فيتفرع قوله (فهم لا يؤمنون) على ما قبله بهذا الاعتبار : أى لأن الله سبحانه قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه ، وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه - فالحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك - وجملة (إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا) تقرير لما قبلها مثلت حالهم بحال الذين غلت أعناقهم (فهمى) أى الأغلال منبهة (إلى الأذقان) فلا يقدرعون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها ، وهو معنى قوله (فهم مقمحو) أى رافعون رءوسهم غاضون أبصارهم . قال الفراء والزجاج : المقمح : الغاض بصره بعد رفع رأسه ، ومعنى الإقماح رفع الرأس وغض البصر ، يقال أقمح البصر رأسه وقمح : إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء

قال الأزهرى : أراد الله أن أيدهم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقانهم ورفعوسهم صعداء ، فهم مرفوعو الرؤوس برفع الأغلال إياها . وقال قتادة : معنى مقمحون : مغلولون ، والأول أولى ، ومنه قول الشاعر :

ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالإبل القماح

قال الزجاج : قيل للكانونين شهرا قماح ، لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رءوسها لشدة البرد ، وأنشد قول أبي زيد الهذلي :

فتى ما ابن الأغر إذا استوينا وجب الزاد فى شهرى قماح

قال أبو عبيدة : قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب . وقال أبو عبيدة أيضا : هو مثل ضربه الله لهم فى امتناعهم عن الهدى كامتناع المغلول ، كما يقال فلان حمار : أى لا يبصر الهدى ، وكما قال الشاعر :

• لهم عن الرشداً أغلال وأقياد • وقال الفراء : هذا ضرب مثل : أى حبسناهم عن الإنفاق فى سبيل الله ، وهو كقوله - ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك - وبه قال الضحاك . وقيل الآية إشارة إلى ما يفعل بقوم فى النار من وضع الأغلال فى أعناقهم كما قال تعالى - إذ الأغلال فى أعناقهم - وقرأ ابن عباس « إنا جعلنا فى أيماهم أغلالا » قال الزجاج : أى فى أيديهم . قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف المصحف : قال : وفى الكلام حذف على قراءة الجماعة ، التقدير : إنا جعلنا فى أعناقهم وفى أيديهم أغلالا كهى إلى الأذقان ، فلفظ هى كناية عن الأيدي لاعتناء الأعناق ، والعرب تحذف مثل هذا ، ونظيره - سراييل تقيكم الحرّ - وتقديره : وسراييل تقيكم البرد ، لأن ما وقى من الحرّ وقى من البرد ، لأن الغلّ إذا كان فى العنق فلا بد أن يكون فى اليد ، ولا سيما وقد قال الله (فهى إلى الأذقان) فقد علم أنه يراد به الأيدي فهم مقمحون : أى رافعو رءوسهم لا يستطيعون الإطراق ، لأن من غلت يده إلى ذقنه ارتفع رأسه . وروى عن ابن عباس أنه قرأ « إنا جعلنا فى أيديهم أغلالا » وعن ابن مسعود أنه قرأ « إنا جعلنا فى أيماهم أغلالا » كما روى سابقا من قراءة ابن عباس (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً) أى منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان ، كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد ، والسدّ بضم السين وفتحها لغتان ، ومن هذا المعنى فى الآية قول الشاعر :

ومن الحوادث لا أبالك أنى ضربت على الأرض بالأسداد

لا أهتدى فيها لموضع تلعة بين العذيب وبين أرض مراد

(فأغشيناهم) أى غطينا أبصارهم (فهم) بسبب ذلك (لا يبصرون) أى لا يقدرّون على إِبصار شيء . قال الفراء : فألبسنا أبصارهم غشوة : أى عمى فهم لا يبصرون سبيل الهدى ، وكذا قال قتادة : إن المعنى لا يبصرون الهدى . وقال السدّى : لا يبصرون محمداً حين اتّمروا على قتله . وقال الضحاك : وجعلنا من بين أيديهم سداً : أى الدنيا ومن خلفهم سداً : أى الآخرة فأغشيناهم فهم لا يبصرون : أى عموا عن البعث ، وعموا عن قبول الشرائع فى الدنيا . وقيل ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا ، قرأ الجمهور بالغين المعجمة : أى غطينا أبصارهم ، فهو على حذف مضاف . وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن ويحيى بن يعمر وأبو رجاء وعكرمة بالعين المهملة من العشا وهو ضعف البصر . ومنه - ومن يعيش عن ذكر الرحمن - (وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) أى إنذارك إياهم وعلمه سواء . قال الزجاج : أى من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار ، إنما ينفع الإنذار من ذكر فى قوله (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب) أى اتبع القرآن ، وخشى الله فى الدنيا ، وجملة

« لا يؤمنون » مستأنفة مبينة لما قبلها من الاستواء ، أو في محل نصب على الحال ، أو بدل ، وبالغيب في محل نصب على الحال من الفاعل أو المفعول (فبشره بمغفرة وأجر كريم) أى بشر هذا الذى اتبع الذكر ، وخشى الرحمن بالغيب بمغفرة عظيمة وأجر كريم : أى حسن ، وهو الجنة . ثم أخبر سبحانه بإحيائه الموتى فقال (إنا نحن نحي الموتى) أى نبعثهم بعد الموت . وقال الحسن والضحاك : أى نحييهم بالإيمان بعد الجهل ، والأول أولى . ثم توعدهم بكتب آثارهم فقال (ونكتب ماقدّموا) أى أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة (وآثارهم) أى ما أبقوه من الحسنات التى لا ينقطع نفعها بعد الموت : كمن سنّ سنة حسنة أو نحو ذلك ، أو السيئات التى تبقى بعد موت فاعلها : كمن سنّ سنة سيئة . قال مجاهد وابن زيد : ونظيره قوله - علمت نفس ماقدّمت وأخرت - وقوله - ينبأ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر - وقيل المراد بالآية آثار المشائين إلى المساجد ، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين . قال النحاس : وهو أولى ما قيل فى الآية لأنها نزلت فى ذلك . ويحاج عنه بأن الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببها ، وعمومها يقتضى كتب جميع آثار الخير والشر ، ومن الخير تعليم العلم وتصنيفه والوقوف على القرب وعمارة المساجد والقناطر . ومن الشر ابتداء المظالم وإحداث ما يضرّ بالناس ويقتدى به أهل الجور ويعملون عليه من مكس أو غيره ، ولهذا قال سبحانه (وكلّ شيء أحصيناه فى إمام مبین) أى وكلّ شيء من أعمال العباد وغيرها كائنا ما كان فى إمام مبین : أى كتاب مقتدى به موضح لكلّ شيء . قال مجاهد وقتادة وابن زيد : أراد اللوح المحفوظ ، وقالت فرقة : أراد صحائف الأعمال ، قرأ الجمهور « ونكتب » على البناء للفاعل . وقرأ زرّ ومسروق على البناء للمفعول . وقرأ الجمهور (كلّ شيء أحصيناه) بنصب كل على الاشتغال . وقرأ أبو السّمأل بالرفع على الابتداء .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود وابن عباس فى قوله (يس) قالوا : يا محمد . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله (يس) قال : يا إنسان . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك وعكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال : « كان النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فى المسجد فيجهر بالقراءة ، حتى تأذى به ناس من قريش ، حتى قاموا ليأخلوه ، وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم ، وإذا هم عى لا يبصرون ، فجاءوا إلى النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالوا : نشدك الله والرحم يا محمد ، قال : ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم فىهم قرابة ، فدعا النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم حتى ذهب ذلك عنهم ، فنزلت (يس) والقرآن الحكيم) إلى قوله (أم لم تنذرهم لا يؤمنون) قال : فلم يؤمن من ذلك النفر أحد » وفى الباب روايات فى سبب نزول ذلك هذه الرواية أحسنها وأقربها إلى الصحة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : الأغلال ما بين الصدر إلى الذقن (فهم مقمّحون) كما تقمّح الدابة باللجام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى قوله (وجعلنا من بين أيديهم سداً) الآية قال : كانوا يَمْرُون على النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم فلا يرونه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : اجتمعت قريش بباب النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون خروجه ليؤذوه ، فشقّ ذلك عليه ، فأتاه جبريل بسورة يسّ وأمره بالخروج عليهم ، فأخذ كفّا من تراب وخرج وهو يقرؤها وينذر التراب على رؤوسهم ، فما رآوه حتى جاز ، فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب ، وجاء بعضهم فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا ننتظر محمداً ، فقال : لقد رأيته داخلا المسجد ، قال : قوموا فقد سحرتم . وأخرج عبد الرزّاق والترمذى وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن أبى سعيد الخدرى قال : كان بنو سلمة فى ناحية من المدينة ، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ، فأنزل الله (إنا نحن نحي الموتى ونكتب

ماقدّموا وآثارهم (فدهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إنه يكتب آثاركم ، ثم قرأ عليهم الآية فتركوا . وأخرج القرطبي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر قال : إن بنى سلمة أرادوا أن يبيعوا ديارهم ويتحولوا قريبا من المسجد ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا بنى سلمة دياركم تكتب آثاركم .

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٢) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ (١٣) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (١٤) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ (١٥) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ (١٦) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧) قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ (١٨) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (١٩) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٢٠) وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ إِلَّا ذِي فَرْعٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) اتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرْذِنْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (٢٢) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٣) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ (٢٤) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٥) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (٢٦).

قوله (واضرب لهم مثلا أصحاب القرية) قد تقدم الكلام على نظير هذا في سورة البقرة وسورة النمل ، والمعنى : اضرب لأجلهم مثلا ، أو اضرب لأجل نفسك أصحاب القرية مثلا : أى مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية ، فعلى الأول لما قال تعالى - إنك لمن المرسلين - وقال - لتنذر قوما - قال قل لهم : ما أنا بدعا من الرسل ، فإن قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون ، وأنذروهم بما أنذرتكم ، وذكروا التوحيد ، وخوفوا بالقيامة ، وبشروا بنعيم دار الإقامة . وعلى الثانى لما قال : إن الإنذار لا ينفع من أضله الله ، وكتب عليه أنه لا يؤمن ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اضرب لنفسك ولقومك مثلا : أى مثل لهم عند نفسك مثلا بأصحاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا ، وصبر الرسل على الإيذاء وأنت جئت إليهم واحدا ، وقومك أكثر من قوم الثلاثة ، فإنهم جاءوا إلى أهل القرية ، وأنت بعثت إلى الناس كافة . والمعنى : واضرب لهم مثلا مثل أصحاب القرية : أى اذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية ، فترك المثل ، وأقيم أصحاب القرية مقامه في الإعراب . وقيل لاجتماع الإضرار ، بل المعنى : اجعل أصحاب القرية لهم مثلا على أن يكون مثلا وأصحاب القرية مفعولين لا ضرب ، أو يكون أصحاب القرية بدلا من مثلا ، وقد قدمنا الكلام على المفعول الأول من هذين المفعولين هل هو مثلا أو أصحاب القرية . وقد قيل إن ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها كما في قوله - ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط - ويستعمل أخرى في ذكر حالة غريبة ، وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها

بنظيره لها كما في قوله - وضربنا لكم الأمثال - أى بينا لكم أحوالا بديعة غريبة : هى فى الغرابة كالأمثال ؛ فقوله سبحانه هنا (واضرب لهم مثلاً) يصح اعتبار الأمرين فيه . قال القرطبي : هذه القرية هى إنطاكية فى قول جميع المفسرين ، وقوله (إذ جاءها المرسلون) بدل اشتغال من أصحاب القرية ، والمرسلون : هم أصحاب عيسى بعثهم إلى أهل إنطاكية للدعاء إلى الله ، فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه فى قوله (إذ أرسلنا إليهم اثنين) لأن عيسى أرسلهم بأمر الله سبحانه ، ويجوز أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماء ، فكذبوهما فى الرسالة ، وقيل ضربوهما وسجنوهما . قيل واسم الاثنين يوحنا وشمعون . وقيل أسماء الثلاثة صادق ومصدوق وشلوم قاله ابن جرير وغيره . وقيل سمعان ويحيى وبولس (فعززنا بثالث) قرأ الجمهور بالتشديد ، وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاى . قال الجوهري « فعززنا » يخفف ويشدد : أى قوينا وشددنا فالقراءتان على هذا بمعنى . وقيل التخفيف بمعنى غلبنا وقهرنا ، ومنه - وعزتي فى الخطاب - والتشديد بمعنى قوينا وكثرنا . قيل وهذا الثالث هو شمعون ، وقيل غيره (فقالوا إنا إليكم مرسلون) أى قال الثلاثة جميعا ، وجاءوا بكلامهم هذا مؤكداً لسبق التكذيب للاثنين ، والتكذيب لهما تكذيب للثالث ، لأنهم أرسلوا جميعا بشيء واحد ، وهو الدعاء إلى الله عز وجل ، وهذه الحملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ؛ كأنه قيل : ما قال هؤلاء الرسل بعد التعزيز لهم بثالث ؟ وكذلك جملة (قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا) فإنها مستأنفة جواب سؤال مقدر : كأنه قيل فما قال لهم أهل إنطاكية ، فقيل : قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا : أى مشاركون لنا فى البشرية ، فليس لكم مزية علينا تختصون بها . ثم صرحوا بجحود إنزال الكتب السماوية فقالوا (وما أنزل الرحمن من شيء) مما تدعونه أنتم ويدعيه غيركم ممن قبلكم من الرسل وأتباعهم (إن أنتم إلا تكذبون) أى ما أنتم إلا تكذبون فى دعوى ما تدعون من ذلك ، فأجابوهم بإثبات رسالتهم بكلام مؤكداً تأكيداً بليغاً لتكرار الإنكار من أهل إنطاكية ، وهو قولهم (ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) فأكدوا الجواب بالقسم الذى يفهم من قولهم : ربنا يعلم ، وبإثبات ، وباللام (وما علينا إلا البلاغ المبين) أى ما يجب علينا من جهة ربنا إلا تبليغ رسالته على وجه الظهور والوضوح وليس علينا غير ذلك ، وهذه الحملة مستأنفة كالتى قبلها ، وكذلك جملة (قالوا إنا تطيرنا بكم) فإنها مستأنفة جواباً عن سؤال مقدر : أى إنا تشاء منا بكم ، لم تجدلوا جواباً تجيئون به على الرسل إلا هذا الجواب المبني على الجهل المبني عن الغباوة العظيمة ، وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بها . قال مقاتل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين . قيل إنهم أقاموا يندرونهم عشرين سنين ، ثم رجعوا إلى التجبر والتكبر لما ضاقت صدورهم وأعييتهم العلل فقالوا (لئن لم تنتهوا لنرجنكم) أى لئن لم تتركوا هذه الدعوى وتعرضوا عن هذه المقالة لنرجنكم بالحجارة (ولیمسنكم منا عذاب أليم) أى شديد فظيع . قال الفراء : عامة ما فى القرآن من الرجم المراد به القتل . وقال قتادة : هو على باب من الرجم بالحجارة . قيل ومعنى العذاب الأليم : القتل ، وقيل الشتم ، وقيل هو التعذيب المؤلم من غير تقييد بنوع خاص وهذا هو الظاهر . ثم أجاب عليهم الرسل دفعا لما زعموه من التطير بهم (قالوا طائركم معكم) أى شوؤمكم معكم من جهة أنفسكم ، لازم فى أعناقكم ، وليس هو من شوؤمنا . قال الفراء : طائركم معكم : أى رزقكم وعملكم وبه قال قتادة . قرأ الجمهور « طائركم » اسم فاعل : أى ماطر لكم من الخير والشر ، وقرأ الحسن « اطيركم » أى تطيركم (أئن ذكرتم) . قرأ الجمهور من السبعة وغيرهم بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية على الخلاف بينهم فى التسهيل والتحقيق ، وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه . وقرأ أبو جعفر وزر بن حبيش وابن السميع وطلحة بهمزتين مفتوحتين . وقرأ الأعشى وعيسى بن عمر والحسن « أين » بفتح الهمزة وسكون الياء على صيغة الظرف .

واختلف سيويه ويونس إذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجب؟ فذهب سيويه إلى أنه يجب الاستفهام ، وذهب يونس إلى أنه يجب الشرط ، وعلى القولين فالجواب هنا محذوف : أي أثن ذكرتم فطائركم معكم للدلالة ما تقدم عليه . وقرأ الماسجئون « أن ذكرتم » بهزة مفتوحة : أي لأن ذكرتم . ثم أضربوا عما يقتضيه الاستفهام والشرط من كون التذكير سببا للشؤم فقالوا (بل أنتم قوم مسرفون) أي ليس الأمر كذلك ، بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في المعصية . قال قتادة : مسرفون في تطيركم . وقال يحيى بن سلام : مسرفون في كفركم . وقال ابن بحر : السرف هنا الفساد ، والإسراف في الأصل مجاوزة الحد في مخالفة الحق (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى) هوحبيب بن موسى النجار ، وكان نجارا ، وقيل إسكافا ، وقيل قصارا . وقال مجاهد ومقاتل : هوحبيب بن إسرائيل النجار ، وكان ينحت الأصنام . وقال قتادة : كان يعبد الله في غار ، فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى ، وجملة (قال يا قوم اتبعوا المرسلين) مستأنفة جواب سؤال مقدر : كأنه قيل فماذا قال لهم عند مجيئه ؟ فقيل : قال يا قوم اتبعوا المرسلين هؤلاء الذين أرسلوا إليكم فإنهم جاءوا بحق . ثم أكد ذلك وكرره فقال (اتبعوا من لا يسألكم أجرا) أي لا يسألونكم أجرا على ما جاءوكم به من الهدى (وهم مهتدون) يعني الرسل . ثم أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه ، وهو يريد مناصحة قومه فقال (وما لي لأعبد الذي فطرني) ؟ أي أي مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقتني . ثم رجع إلى خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه ، بل أرادهم بكلامه فقال (وإليه ترجعون) ولم يقل إليه أرجع ، وفيه مبالغة في التهديد . ثم عاد إلى المساق الأول لقصد التأكيد ومزيد الإيضاح فقال (أتأخذ من دونه آلهة) فجعل الإنكار متوجها إلى نفسه ، وهم المرادون به : أي لا تأخذ من دون الله آلهة وأعبدوها ، وأترك عبادة من يستحق العبادة وهو الذي فطرني . ثم بين حال هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه إنكارا عليهم ، وبيانا لضلال عقولهم وقصور إدراكهم فقال (إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا) أي شيئا من النفع كائنا ما كان (ولا ينقذون) من ذلك الضر الذي أرادني الرحمن به ، وهذه الجملة صفة لآلهة ، أو مستأنفة لبيان حالها في عدم النفع والدفع ، وقوله (لا تغن) جواب الشرط ، وقرأ طلحة بن مصرف « إن يردني » بفتح الياء ، قال (إني إذا لني ضلال مبین) أي إني إذا اتخذت من دونه آلهة لني ضلال مبین واضح ، وهذا تعريض بهم كما سبق ، والضلال الخسران . ثم صرح بإيمانه تصريحاً لا يبق بعده شك فقال (إني آمنت بربكم فاسمعون) مخاطب بهذا الكلام المرسلين . قال المفسرون : أرادوا القوم قتله ، فأقبل هو على المرسلين ، فقال : إني آمنت بربكم أيها الرسل فاسمعون : أي اسمعوا إيماني واشهدوا لي به . وقيل إنه خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصليباً في الدين وتشديداً في الحق ، فلما قال هذا القول وصرح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه ، وقيل وطئوه بأرجلهم ، وقيل حرقوه ، وقيل حضروا له حفيرة وألقوه فيها ، وقيل إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماء فهو في الجنة ، وبه قال الحسن ، وقيل نشره بالمنشار (قيل ادخل الجنة) أي قيل له ذلك تكريماً له بدخولها بعد قتله كما هي سنة الله في شهداء عباده . وعلى قول من قال إنه رفع إلى السماء ولم يقتل يكون المعنى : أنهم لما أرادوا قتله نجاه الله من القتل ، وقيل له ادخل الجنة فلما دخلها وشاهدها (قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين) والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر : أي فإذا قال بعد أن قيل له ادخل الجنة فدخلها ، فقيل قال ياليت قومي الخ ، وما في (بما غفر لي) هي المصدرية : أي بغفران ربي ، وقيل هي الموصولة : أي بالذي غفر لي ربي ، والعائد محذوف : أي غفره لي ربي ، واستضعف هذا لأنه لا معنى لتنبه أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة ، وليس المراد إلا التمني منه بأن يعلم قومه بغفران ربه له . وقال الفراء : إنها استفهامية بمعنى التعجب ، كأنه قال : بأي شيء غفر لي

ربى . قال الكسائى : لو صح هذا لقال بم من غير ألف . ويحاج عنه بأنه قد ورد فى لغة العرب إثباتها وإن كان مكسورا بالنسبة إلى حذفها ، ومنه قول الشاعر :

على مقام يشتمنى لثيم كخزير تمرغ فى دمان

وفى معنى تمنيه قولان : أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله ، وحيد عاقبته إرغاما لهم . وقيل إنه تمنى أن يعلموا بذلك ليؤمنوا مثل إيمانه ، فيصبروا إلى مثل حاله .

وقد أخرج الفريابي عن ابن عباس فى قوله (واضرب لهم مثلا أصحاب القرية) قال : هى أنطاكية . وأخرج ابن أبى حاتم عن بريدة مثله . وأخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس قال : كان بين موسى بن عمران وبين عيسى ابن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ، ولم يكن بينهما فترة ، وأنه أرسل بينهما ألف نبى من بنى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم ، وكان بين ميلاد عيسى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسمائة سنة وتسع وستون سنة ، بعث فى أولها ثلاثة أنبياء وهو قوله (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث) والذي عزز به شمعون ، وكان من الخواريين ، وكانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة وأربع وثلاثون سنة . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا فى قوله (طائركم معكم) قال : شؤمكم معكم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله (وجاء من أقصى المدينة رجل) قال : هو حبيب النجار . وأخرج ابن أبى حاتم عنه من وجه آخر ، قال اسم صاحب يس^٢ : حبيب ، وكان الجذام قد أسرع فيه . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال : لما قال صاحب يس^٣ (يا قوم اتبعوا المرسلين) خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء فقال (إني آمنت بربكم فاسمعون) أى فاشهدوا لى .

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (٢٨) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٩) يُحْشَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (٣١) وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ (٣٢) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٣٥) سُبْحَنَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠) .

لما وقع ما وقع منهم مع حبيب النجار غضب الله له وعجل لهم النعمة وأهلكهم بالصيحة ، ومعنى (وما أنزلنا على قومه من بعده) أى على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له ، أو من بعد رفع الله له إلى السموات على الاختلاف السابق (من جند من السماء) لإهلاكهم وللانتقام منهم : أى لم نحتاج إلى إرسال جنود من السماء لإهلاكهم كما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر من إرسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه (وما كنا منزلين) أى وما صحّ في قضائنا وحكمتنا أن نزل لإهلاكهم جندا لسبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا يأنزال الجند . وقال قتادة ومجاهد والحسن : أى ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماء ولا نبي بعد قتله . وروى عن الحسن أنه قال : هم الملائكة النازلون بالوحي على الأنبياء ، والظاهر أن معنى النظم القرآنى تحقير شأنهم وتصغير أمرهم : أى ليسوا بأحقاء بأن نزل لإهلاكهم جندا من السماء ، بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما يفيد قوله (إن كانت إلا صيحة واحدة) أى إن كانت العقوبة أو النعمة أو الأخذ إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم . قال المفسرون : أخذ جبريل بعصا دق باب المدينة ، ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حس كالنار إذا طفئت ، وهو معنى قوله (فإذا هم خاملون) أى قوم خاملون ميتون ، شبههم بالنار إذا طفئت ، لأن الحياة كالنار الساطعة ، والموت كخمودها . قرأ الجمهور « صيحة » بالنصب على أن كان ناقصة ، واسمها ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق كما قدمنا . وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ القارى برفعها على أن كان تامة : أى وقع وحادث ، وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من النحويين بسبب التأنيث في قوله (إن كانت) قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال « إن كان إلا صيحة » وقد رزجاج هذه القراءة بقوله : إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة ، وقد رها غيره : ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة . وقرأ عبيد الله بن مسعود « إن كانت إلا زقية واحدة » والزقية الصيحة قال النحاس : وهذا مخالف للمصحف ، وأيضا فإن اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح ، ومنه المثل « أثقل من الزواقى » فكان يجب على هذا أن تكون زقوة ، ويجب عنه بما ذكره الجوهري قال : الزقو والزقى مصدر وقد زقا الصلدا يزقو زقا : أى صاح : ، وكل صائح زاق ، والزقية الصيحة (يا حسرة على العباد) قرأ الجمهور بنصب حسرة ، على أنها منادى منكر كأنه نادى الحسرة وقال لها : هذا أوانك فاحضرى . وقيل إنها منصوبة على المصلرية ، والمنادى محذوف ، والتقدير : يا هؤلاء تحسروا حسرة . وقرأ قتادة وأبى في رواية عنه بضم حسرة على النداء . قال الفراء : في توجيه هذه القراءة : إن الاختيار النصب وإنها لو رفعت النكرة لكان صوابا ، واستشهد بأشياء نقلها عن العرب منها أنه سمع من العرب يأمهم بأمرنا لاتهم ، وأنشد : * يادار غيرها البلى تغييرا * قال النحاس : وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره . قال : وتقدير ما ذكره : يا أيها المهتم لاتهم بأمرنا ، وتقدير البيت : يا أيها الدار . وحقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا . قال ابن جرير : المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندما وتلهفا في استهزائهم برسول الله ، ويؤيد هذا قراءة ابن عباس وعلى بن الحسين « يا حسرة العباد » على الإضافة ، ورويت هذه القراءة عن أبى . وقال الضحاك : إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل . وقيل هى من قول الرجل الذى جاء من أقصى المدينة . وقيل إن القائل : يا حسرة على العباد هم الكفار المكذبون ، والعباد الرسل ، وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم وتمنوا الإيمان قاله أبو العالية ومجاهد ، وقيل إن التحسر عليهم هو من الله عز وجل بطريق الاستعارة لتعظيم ما جنوه . وقرأ ابن هرمز ومسلم ابن جندب وعكرمة وأبو الزناد « يا حسره » بسكون الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف ، وقرئ « يا حسرتا » كما قرئ بذلك في سورة الزمر ، وجملة (ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) مستأنفة مسوقة لبيان ما كانوا عليه

من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم ، وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم . ثم عجب سبحانه من حالهم حيث لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية فقال (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) أى ألم يعلموا كثرة من أهلكنا قبلهم من القرون التى أهلكناها من الأمم الخالية ، وجملة (إنهم إليهم لا يرجعون) بدل من كم أهلكنا على المعنى . قال سيبويه : أن بدل من كم ، وهى الخبرية ، فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام ، والمعنى : ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون . وقال القراء : كم فى موضع نصب من وجهين : أحدهما يروا ، واستشهد على هذا بأنه فى قراءة ابن مسعود « ألم يروا من أهلكنا » والوجه الآخر أن تكون كم فى موضع نصب بأهلكنا . قال النحاس : القول الأول محال ، لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها لأنها استفهام ، ومحال أن يدخل الاستفهام فى حيز ما قبله ، وكذا حكمها إذا كانت خبراً ، وإن كان سيبويه قد أوماً إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلاً من كم ، وقد رد ذلك المبرد أشد رد (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) أى محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء . قرأ ابن عامر وعاصم وحمة لما بتشديدها ، وقرأ الباقون بتخفيفها . قال القراء : من شدّد جعل لما بمعنى إلا ، وإن بمعنى ما : أى ما كل إلا جميع لدينا محضرون ، ومعنى جميع مجموعون ، فهو فعيل بمعنى مفعول ، ولدينا ظرف له ، وأما على قراءة التخفيف فإن هى المخففة من الثقيلة ، وما بعدها مرفوع بالابتداء ، وتنوين « كل » عوض عن المضاف إليه وما بعده الخبر ، واللام هى الفارقة بين المخففة والنافية . قال أبو عبيدة : وما على هذه القراءة زائدة ، والتقدير عنده : وإن كل لجميع . وقيل معنى محضرون معذبون ، والأولى أنه على معناه الحقيقى من الإحضار للحساب . ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد والحشر مع تعداد النعم وتذكيرها فقال (وآية لهم الأرض الميتة) فآية خبر مقدم وتنكيرها للتفخيم ولهم صفتها ، أو متعلقة بآية لأنها بمعنى علامة ، والأرض مبتدأ ، ويجوز أن تكون آية مبتدأ لكونها قد تخصصت بالصفة ، وما بعدها الخبر . قرأ أهل المدينة « الميتة » بالتشديد وخففها الباقون ، وجملة (أحييناها) مستأنفة مبينة لكيفية كونها آية ، وقيل هى صفة للأرض فنبههم الله بهذا على إحياء الموتى وذكرهم نعمه وكمال قدرته ، فإنه سبحانه أحيى الأرض بالنبات : وأخرج منها الحبوب التى يأكلونها ويتغذون بها ، وهو معنى قوله (وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون) وهو ما يقتاتونه من الحبوب ، وتقديم منه للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل وأكثر ما يقوم به المعاش (وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب) أى جعلنا فى الأرض جنات من أنواع النخل والعنب ، وخصصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار وأنفعها للعباد (وفجرنا فيها من العيون) أى فجرنا فى الأرض بعضاً من العيون ، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ، أو المفعول العيون ، ومن مزية على رأى من جوز زيادتها فى الإثبات وهو الأخفش ومن وافقه ، والمراد بالعيون عيون الماء . قرأ الجمهور « فجرنا » بالتشديد ، وقرأ جناح بن حبيش بالتخفيف ، والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى ، واللام فى (لياكلوا من ثمره) متعلق بجعلنا ، والضمير فى « من ثمره » يعود إلى المذكور من الجنات والنخيل ، وقيل هو راجع إلى ماء العيون لأن الثمر منه ، قاله الجرجاني . قرأ الجمهور « ثمره » بفتح الثاء والميم ، وقرأ حمزة والكسائي بضمهما ، وقرأ الأعمش بضم الثاء وإسكان الميم ، وقد تقدم الكلام فى هذا فى الأنعام ، وقوله (وما عملته أيديهم) معطوف على ثمره : أى لياكلوا من ثمره وياكلوا مما عملته أيديهم كالعصير والدبس ونحوهما ، وكذلك ما غرسوه وحفروه على أن ما موصولة ، وقيل هى نافية ، والمعنى : لم يعملوه ، بل العامل له هو الله : أى وجعلوها معمولة ولا صنع لهم فيها ، وهو قول الضحاك ومقاتل . قرأ الجمهور « عملته » وقرأ الكوفيون « عملت » بحذف الضمير ، والاستفهام فى قوله (أفلا يشكرون) للتفريع والتوبيخ لهم لعدم شكرهم للنعم ، وجملة (سبحانه الذى خلق الأزواج كلها) مستأنفة مسوقة

لنزيهه سبحانه عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه المذكورة والتعجب من إخلالهم بذلك ، وقد تقدم الكلام مستوفى في معنى سبحانه ، وهو في تقدير الأمر للعباد بأن ينزهوه عما لا يليق به ، والأزواج : الأنواع والأصناف ، لأن كل صنف مختلف الألوان والطعوم والأشكال ، و (مما ثبت الأرض) بيان للأزواج ، والمراد كل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها (ومن أنفسهم) أي خلق الأزواج من أنفسهم ، وهم الذكور والإناث (ومما لا يعلمون) من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء والأرض (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) الكلام في هذا كما قدّمنا في قوله - وآية لهم الأرض الميتة أحييناها - والمعنى : أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته ، والنسخ : الكشط والنزع ، يقال سلخه الله من بدنه ، ثم يستعمل بمعنى الإخراج ، فجعل سبحانه ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالنسخ من الشيء ، وهو استعارة بليغة (فإذا هم مظلّمون) أي داخلون في الظلام مفاجأة وبغتة ، يقال أظلمنا : أي دخلنا في ظلام الليل ، وأظهرنا دخلنا في وقت الظهر ، وكذلك أصبحنا وأمسينا ، وقيل « منه » بمعنى عنه ، والمعنى : نسلخ عنه ضياء النهار . قال الفراء : يرمى بالنهار على الليل فيأتي بالظلمة ، وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليه ، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل : أي كشط وأزيل فتظهر الظلمة (والشمس تجري لمستقرّ لها) يحتمل أن تكون الواو للعطف على الليل ، والتقدير : وآية لهم الشمس ، ويجوز أن تكون الواو ابتدائية ، والشمس مبتدأ ، وما بعدها الخبر ، ويكون الكلام مستأنفا مشتملا على ذكر آية مستقلة . قيل وفي الكلام حذف ، والتقدير : تجري لمجرى مستقرّ لها ، فتكون اللام للعلّة : أي لأجل مستقرّ لها ، وقيل اللام بمعنى إلى وقد قرئ بذلك . قيل والمراد بالمستقرّ : يوم القيامة ، فعنده تستقرّ ولا يبقى لها حركة ، وقيل مستقرّها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تتجاوزه ، وقيل نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء ، وقيل مستقرّها تحت العرش ، لأنها تذهب إلى هنالك فتسجد ، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها ، وهذا هو الراجح . وقال الحسن : إن للشمس في السنة ثلثمائة وستين مطلقا تنزل في كل يوم مطلقا ثم لا تنزل إلى الحول ، فهي تجري في تلك المنازل ، وهو مستقرّها ، وقيل غير ذلك . وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزين العابدين وابنه الباقر والصادق بن الباقر « لا مستقرّ لها » بلا التي لنفي الجنس ، وبناء مستقرّ على الفتح . وقرأ ابن أبي عبيدة : لا مستقرّ بلا التي بمعنى ليس ، ومستقرّ اسمها ، ولها خبرها ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى جرى الشمس : أي ذلك الجري (تقدير العزيز) أي الغالب القاهر (العليم) : أي المحيط علمه بكل شيء ، ويحتمل أن تكون الإشارة راجعة إلى المستقرّ : أي ذلك المستقرّ : تقدير الله (والقمر قدرناه منازل) . قرأنا فع وابن كثير وأبو عمرو برفع القمر على الابتداء . وقرأ الباقر والنصب على الاشتغال ، وانتصاب منازل على أنه مفعول ثان ، لأن قدرنا بمعنى صيرنا ، ويجوز أن يكون منتصبا على الحال : أي قدرنا سيره حال كونه ذا منازل ، ويجوز أن يكون منتصبا على الظرفية : أي في منازل . واختار أبو عبيدة النصب في القمر ، قال : لأن قبله فعلا وهو نسلخ ، وبعده فعلا وهو قدرنا . قال النحاس : أهل العربية جميعا فيما علمت على خلاف ما قال . منهم الفراء قال : الرفع أعجب إلى ، قال : وإنما كان الرفع عندهم أولى لأنه معطوف على ما قبله ، ومعناه : وآية لهم القمر . قال أبو حاتم : الرفع أولى ، لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته بالابتداء ، والمنازل : هي الثمانية والعشرون التي ينزل القمر في كل ليلة في واحد منها وهي معروفة وسيأتي ذكرها ، فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أولها ، فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلة ، ثم يستر ليلتين ، ثم يطلع هلالا ، فيعود في قطع تلك المنازل من الفلك (حتى عاد كالعرجون القديم) قال الزجاج : العرجون هو عود العذق الذي فيه الشماريخ ، وهو فعلون من الانعراج ، وهو الانعطاف :

أى سار فى منازلہ ، فإذا كان فى آخرها دقّ واستقوس وصغر حتى صار كالعرجون القديم ، وعلى هذا فالنون زائدة . قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحنى من النخلة . قال ثعلب : العرجون الذى يبقّى فى النخلة إذا قطعت ، والقديم : البالى . وقال الخليل : العرجون أصل العذق وهو أصفر عريض ، يشبه به الهلال إذا انحنى ، وكذا قال الجوهري : إنه أصل العذق الذى يعوج ويقطع منه الشاريخ ، فيبقى على النخل يابسا ، وعرجته : ضربته بالعرجون ، وعلى هذا فالنون أصلية . قرأ الجمهور « العرجون » بضم العين والجيم : وقرأ سليمان التيمي بكسر العين وفتح الجيم ، وهما لغتان ، والقديم : العتيق (لا الشمس ينبغي لها أن تترك القمر) الشمس مرفوعة بالابتداء ، لأنه لا يجوز أن تعمل لا فى المعرفة : أى لا يصح ولا يمكن للشمس أن تترك القمر فى سرعة السير وتنزل فى المنزل الذى فيه القمر ، لأن لكل واحد منهما سلطانا على انفراده ، فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر ، فيذهب سلطانه إلى أن يأذن الله بالقيامة ، فتطلع الشمس من مغربها . وقال الضحاك : معناه إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء ، وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء . وقال مجاهد : أى لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر . وقال الحسن : إنهما لا يجتمعان فى السماء ليلة الهلال خاصة ، وكذا قال يحيى بن سلام . وقيل معناه : إذا اجتمعا فى السماء كان أحدهما بين يدي الآخر فى منزل لا يشتركان فيه . وقيل القمر فى سماء الدنيا ، والشمس فى السماء الرابعة . ذكره النحاس والمهدوى . قال النحاس : وأحسن ما قيل فى معناه وأبينه : أن سير القمر سير سريع ، والشمس لا تتركه فى السير . وأما قوله - وجع الشمس والقمر - فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع على ما تقدم بيانه فى الأنعام ، ويأتى فى سورة القيامة أيضا ، وجمعهما علامة لانقضاء الدنيا وقيام الساعة (ولا الليل سابق النهار) أى لا يسبقه فيفوته ، ولكن يعاقبه . ويحىء كل واحد منهما فى وقته ولا يسبق صاحبه ، وقيل المراد من الليل والنهار آيتاهما ، وهما الشمس والقمر ، فيكون عكس قوله (لا الشمس ينبغي لها أن تترك القمر) أى ولا القمر سابق الشمس ، وإيراد سبق مكان الإدراك لسرعة سير القمر (وكلّ فى فلك يسبحون) التنوين فى كلّ عوض عن المضاف إليه : أى وكل واحد منهما ، والفلك : هو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة ، والخلاف فى كون السماء مبسوطة أو مستديرة معروف ، والسبح : السير بانبطاط وسهولة ، والجمع فى قوله (يسبحون) باعتبار اختلاف مطالبهما ، فكأنهما متعدّدان بتعدّد ما ، أو المراد : الشمس والقمر والكواكب .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود فى قوله (وما أنزلنا على قومك من بعده) الآية يقول : ما كابدناهم بالجموع : أى الأمر أيسر علينا من ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (يا حسرة على العباد) يقول : يا ويل للعباد . وأخرج ابن أبي حاتم عنه فى قوله : يا حسرة على العباد قال : الندامة على العباد الذين (ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) يقول : الندامة عليهم يوم القيامة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا فى قوله (وما عملته أيديهم) قال : وجلبوه معمولا لم تعمله أيديهم : يعنى الفرات ودجلة ونهر بلخ وأشباهاها (أفلا يشكرون) لهذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبي ذرّ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله (والشمس تجري لمستقرّ لها) قال : مستقرّها تحت العرش ، وفى لفظ للبخارى وغيره من حديثه قال : « كنت مع النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم فى المسجد عند غروب الشمس فقال : يا أبا ذرّ أتدرى أين تغرب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فذلك قوله (والشمس تجري لمستقرّ لها) » . وفى لفظ من حديثه أيضا عند أحمد والترمذى والنسائى وغيرهم قال : يا أبا ذرّ أتدرى أين تذهب هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربّها فتستأذن فى الرجوع فيأذن

لها ، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت ، فتطلع من مغربها . ثم قرأ (ذلك مستقر لها) « وذلك قراءة عبد الله وأخرج الترمذي والنسائي وغيرهما من قول ابن عمر نحوه . وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس في قوله (والقمر قدرناه منازل) الآية قال : هي ثمانية وعشرون منزلا ينزلها القمر في كل شهر : أربعة عشر منها شامية ، وأربعة عشر منها يمانية ، أولها الشرطين والبطين والثريا والدبران والبقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجهة والدبرة والصرفة والعواء والسمك ، وهو آخر الشامية ، والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشولة والنعام والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدم الدلو ومؤخر الدلو والحوت ، وهو آخر اليمانية ، فإذا سار هذه الثمانية وعشرين منزلا (عاد كالمرجون القديم) كما كان في أول الشهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : كالمرجون القديم : يعني أصل العذق العتيق .

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (٤٢) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (٤٣) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (٤٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٥) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٦) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (٥١) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (٥١) قَالُوا يَٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) فَالْيَوْمَ لَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤) .

ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعا آخر مما امتن به على عباده من النعم فقال (وآية لهم أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون) أي دلالة وعلامة ، وقيل معنى (آية) هنا العبرة وقيل النعمة ، وقيل النذارة

وقد اختلف في معنى (أننا حملنا ذرياتهم) وإلى من يرجع الضمير ، لأن الضمير الأول وهو قوله (وآية لهم) لأهل مكة ، أو لكفار العرب ، أو للكفار على الإطلاق الكائنين في عصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، فقيل الضمير يرجع إلى القرون الماضية ، والمعنى : أن الله حمل ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون ، فالضميران مختلفان . وهذا حكاه النحاس عن علي بن سليمان الأخفش . وقيل الضميران لكفار مكة ونحوهم . والمعنى : أن

الله حمل ذرياتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك ، فامتن الله عليهم بذلك : أى إنهم يحملونهم معهم فى السفن إذا سافروا ، أو يبعثون أولادهم للتجارة لهم فيها . وقيل الذرية الآباء والأجداد ، والفلك هو سفينة نوح : أى إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم فى سفينة نوح . فالواحدى : والذرية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد . قال أبو عثمان : وسمى الآباء ذرية ، لأن منهم ذرية الأبناء ، وقيل الذرية النطف الكائنة فى بطون النساء ، وشبه البطون بالفلك المشحون ، والراجع القول الثانى ثم الأول ثم الثالث ، وأما الرابع فى غاية البعد والنكارة . وقد تقدم الكلام فى الذرية واشتقاقها فى سورة البقرة مستوفى ، والمشحون المملوء الموقر ، والفلك يطلق على الواحد والجمع كما تقدم فى يونس ، وارتفاع آية على أنها خبر مقدم ، والمبتدأ « أنا حملنا » أو العكس على ما قدمنا . وقيل إن الضمير فى قوله (وآية لهم) يرجع إلى العباد المذكورين فى قوله (يا حسرة على العباد) لأنه قال بعد ذلك (وآية لهم الأرض الميتة) وقال (وآية لهم الليل) . ثم قال (وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم) فكأنه قال : وآية للعباد أنا حملنا ذريات العباد ، ولا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين البعض منهم ، وبالضمير الآخر البعض الآخر ، وهذا قول حسن (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) أى وخلقنا لهم مما يماثل الفلك ما يركبونه على أن ما هى الموصولة . قال مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير : وهى الإبل خلقها لهم للركوب فى البر مثل السفن المركوبة فى البحر ، والعرب تسمى الإبل سفائن البر ، وقيل المعنى : وخلقنا لهم سفنا أمثال تلك السفن يركبونها ، قاله الحسن والضحاك وأبو مالك . قال النحاس : وهذا أصح لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس ، وقيل : هى السفن المتخذة بعد سفينة نوح (وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون) هذا من تمام الآية التى امتن الله بها عليهم ، ووجه الامتنان أنه لم يغرقهم فى بلحج البهار مع قدرته على ذلك ، والضمير يرجع إما إلى أصحاب الذرية ، أو إلى الذرية ، أو إلى الجميع على اختلاف الأقوال ، والصريخ بمعنى المصرخ والمصرخ هو المغيث : أى فلا مغيث لهم يغيثهم إن شئنا لغرقهم ، وقيل : هو المنعة . ومعنى ينقذون : يخلصون ، يقال أنقذه واستنقذه ، إذا خلصه من مكروه (إلا رحمة منا) استثناء مفرغ من أعم العلل : أى لا صريخ لهم ، ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة منا ، كذا قال الكسائى والزجاج وغيرهما ، وقيل هو استثناء منقطع : أى لكن لرحمة منا . وقيل هو منصوب على المصدرية بفعل مقدر (و) انتصاب (متاعا) على العطف على رحمة : أى نمتعهم بالحياة الدنيا (إلى حين) وهو الموت ، قاله قتادة . وقال يحيى بن سلام : إلى القيامة (وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) أى ما بين أيديكم من الآفات والنوازل فلأنها محيطة بكم ، وما خلفكم منها . قال قتادة معنى (اتقوا ما بين أيديكم) أى من الوقائع فىمن كان قبلكم من الأمم (وما خلفكم) فى الآخرة . وقال سعيد بن جبير ومجاهد (ما بين أيديكم) ما مضى من الذنوب (وما خلفكم) ما بقى منها . وقيل (ما بين أيديكم) الدنيا (وما خلفكم) الآخرة ، قاله سفيان . وحكى عكس هذا القول الثعلبى عن ابن عباس . وقيل (ما بين أيديكم) ما ظهر لكم (وما خلفكم) ما خفى عنكم ، وجواب إذا محذوف ، والتقدير : إذا قيل لهم ذلك أعرضوا كما يدل عليه « إلا كانوا عنها معرضين » (لعلكم ترحون) أى رجاء أن ترحوا ، أو كى ترحوا ، أو راجين أن ترحوا (وما تأتيتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) ما هى النافية ، وصيغة المضارع للدلالة على التجدد ، ومن الأولى مزيدة للتوكيد ، والثانية للتبويض : والمعنى : ما تأتيتهم من آية دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد فى حال من الأحوال إلا كانوا عنها معرضين . وظاهره يشمل الآيات التنزيلية ، والآيات التكوينية ، وجملة (إلا كانوا عنها معرضين) فى محل نصب على الحال كما مر تقريره فى غير موضع : والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها ، وترك النظر الصحيح

فيها ، وهذه الآية متعلقة بقوله (يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) أى إذا جاءتهم الرسل كذبوا ، وإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها (وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله) أى تصدقوا على الفقراء مما أعطاكم الله ، وأنعم به عليكم من الأموال ، قال الحسن : يعنى اليهود أمروا بإطعام الفقراء . وقال مقاتل : إن المؤمنين قالوا لكفار قريش : أنفقوا على المساكين مما زعمتم أنه لله من أموالكم من الحرث والأنعام كما فى قوله سبحانه - وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا - فكان جوابهم ما حكاه الله عنهم بقوله (قال الذين كفروا للذين آمنوا) استهزاء بهم ، وتهكما بقولهم (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) أى من لو يشاء الله رزقه ، وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون : إن الرزاق هو الله ، وأنه يغنى من يشاء ، ويفقر من يشاء ، فكانهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين وقالوا : نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله ، وهذا غلط منهم ومكابرة ومجادلة بالباطل ، فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر بعضا ، وأمر الغنى أن يطعم الفقير وابتلاه به فيما فرض له من ماله من الصدقة . وقولهم (من لو يشاء الله أطعمه) هو وإن كان كلاما صحيحا فى نفسه ، ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله ، أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلا . وقوله (إن أنتم إلا فى ضلال مبين) من تمام كلام الكفار . والمعنى : أنكم أيها المسلمون فى سؤال المال ، وأمرنا بإطعام الفقراء لى ضلال فى غاية الوضوح والظهور . وقيل هو من كلام الله سبحانه جوابا على هذه المقالة التى قالها الكفار . وقال القشيري والماوردي : إن الآية نزلت فى قوم من الزنادقة . وقد كان فى كفار قريش وغيرهم من سائر العرب قوم يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع ، فقالوا هذه المقالة استهزاء بالمسلمين ومناقضة لهم . وحكى نحو هذا القرطبي عن ابن عباس (ويقولون متى هذا الوعد) الذى تعدونا به من العذاب والقيامة ، والمصير إلى الجنة أو النار . (إن كنتم صادقين) فيما تقولونه وتعدونا به . قالوا ذلك استهزاء منهم وسخرية بالمؤمنين . ومقصودهم إنكار ذلك بالمرّة ، ونفى تحققه وجحد وقوعه ، فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله (ما ينظرون إلا صيحة واحدة) أى ما ينتظرون إلا صيحة واحدة ، وهى نفخة إسرافيل فى الصور (تأخذهم وهم يخصمون) أى يختصمون فى ذات بينهم فى البيع والشراء ونحوها من أمور الدنيا ، وهذه هى النفخة الأولى ، وهى نفخة الصعق .

وقد اختلف القراء فى يخصمون ، فقرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم يخصم ، والمعنى : يخصم بعضهم بعضا ، فالمفعول محذوف . وقرأ أبو عمرو وقالون بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد ، وقرأ نافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنهم أخلصوا فتحة الخاء ، وقرأ الباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد . والأصل فى القراءات الثلاث يخصمون فأدغمت التاء فى الصاد ، فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة التاء إلى الساكن قبلها نقلًا كاملا ، وأبو عمرو وقالون اختلسا حركتها تنبيها على أن الخاء أصلها السكون ، والباقيون حذفوا حركتها ، فالتقى ساكنان فكسروا أولهما . وروى عن أبي عمرو وقالون أنهما قرءا بتسكين الخاء وتشديد الصاد وهى قراءة مشككة لاجتماع ساكنين فيها . وقرأ أبى « يخصمون » على ما هو الأصل (فلا يستطيعون توصية) أى لا يستطيع بعضهم أن يوصى إلى بعض بماله وما عليه ، أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي ، بل يموتون فى أسواقهم ومواضعهم (ولا إلى أهلهم يرجعون) أى إلى منازلهم التى ماتوا خارجين عنها ، وقيل المعنى : لا يرجعون إلى أهلهم قولا ، وهذا إخبار عما ينزل بهم عند النفخة الأولى . ثم أخبر سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال (ونفخ فى الصور) وهى النفخة التى يبعثون بها من قبورهم ، ولهذا قال (فإذا هم من الأجداث) أى القبور (إلى ربهم ينسلون) أى

يسرعون ، وبين النفختين أربعون سنة . وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي حيث قال « ونفخ » تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره أهل البيان ، وجعلوا هذه الآية مثالا له ، والصور بإسكان الواو : هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل كما وردت بذلك السنة ، وإطلاق هذا الاسم على القرن معروف في لغة العرب ، ومنه قول الشاعر :

نحن نطحنهم غداة الغورين نطحا شديدا لا كنعطح الصورين

أي القرنين . وقد مضى هذا مستوفى في سورة الأنعام . وقال قتادة : الصور جمع صورة : أي نفخ في الصور الأرواح ، والأجداث جمع جدث وهو القبر . وقرئ « الأجداف » بالفاء وهي لغة ، واللغة الفصيحة بالثاء المثلثة والنسل والنسلان : الإسراع في السير ، يقال نسل ينسل كضرب يضرب ، ويقال ينسل بالضم ، ومنه قول امرئ القيس :
• فسل ثيابي من ثيابك تنسل • وقول الآخر :

عسلان الذيب أمسى قارنا برد الليل . عليه فنسل

قالوا (ياويلنا من بعثنا من مرقدنا) أي قالوا عند بعثهم من القبور بالنفخة ياويلنا : نادوا ويلهم ، كأنهم قالوا له احضر فهذا أو ان حضورك ، وهؤلاء القائلون هم الكفار . قال ابن الأنباري : الوقف على ياويلنا وقف حسن . ثم ابتدئ الكلام بقوله (من بعثنا من مرقدنا) ظنوا لاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهول ، وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياما . قرأ الجمهور « ياويلنا » وقرأ ابن أبي ليلى « ياويلتنا » بزيادة التاء . وقرأ الجمهور « من بعثنا » بفتح ميم من على الاستفهام . وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو نهيك بكسر الميم على أنها حرف جر ، ورويت هذه القراءة عن علي بن أبي طالب . وعلى هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل ، وقرأ الجمهور « من بعثنا » . وفي قراءة أبي « من أهبنا » من هب من نومه : إذا انتبه ، وأنشد ثعلب على هذه القراءة :

وعاذلة هبت بليل تلومني ولم يعتمدني قبل ذاك عدول

وقيل إنهم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم . وقال أبو صالح : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية ، وجملة (هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) جواب عليهم من جهة الملائكة ، أو من جهة المؤمنين . وقيل هو من كلام الكفرة يجب به بعضهم على بعض . قال بالأول الفراء ، وبالثاني مجاهد . وقال قتادة : هي من قول الله سبحانه ، و « ما » في قوله (ما وعد الرحمن) موصولة وعائدها محذوف والمعنى : هذا الذي وعده الرحمن ، وصدق فيه المرسلون قد حق عليكم ، ونزل بكم ، ومفعولا الوعد والصدق محذوفان : أي وعدكموه الرحمن وصدقكموه المرسلون ، والأصل وعدكم به ، وصدقكم فيه ، أو وعدناه الرحمن ، وصدقناه المرسلون على أن هذا من قول المؤمنين ، أو من قول الكفار (إن كانت إلا صيحة واحدة) أي ما كانت تلك النفخة المذكورة إلا صيحة واحدة صاحبها إسرافيل بنفخه في الصور (فإذا هم جميع لدينا محضرون) أي فإذا هم مجموعون محضرون لدينا بسرعة للحساب والعقاب (فاليوم لا تظلم نفس) من النفوس (شيئا) مما تستحقه : أي لا ينقص من ثواب عملها شيئا من النقص ، ولا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) أي إلا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا ، أو إلا بما كنتم تعملونه : أي بسببه ، أو في مقابلته .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله (أنا حملنا ذرياتهم) الآية قال : في سفينة نوح حمل فيها من كل زوجين اثنين (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) قال : السفن التي في البحر والأنهار التي يركب الناس فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي صالح نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن

ابن عباس في قوله (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) قال : هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : يعني الإبل خلقها الله كما رأيت ، فهي سفن البر يحملون عليها ويركبونها . ومثله عن الحسن وعكرمة وعبد الله بن شداد ومجاهد . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة في قوله (فلا يستطيعون توصية) الآية قال : تقوم الساعة والناس في أسواقهم يتبايعون ويذرعون الثياب ويحلبون اللقاح ، وفي حوائجهم فلا يستطيعون توصية (ولا إلى أهلهم يرجعون) وأخرج عبد ابن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن الزبير بن العوام قال : إن الساعة تقوم والرجل يذرع الثوب والرجل يحلب الناقة ، ثم قرأ (فلا يستطيعون توصية) الآية . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما ، فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ، ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب في قوله (من بعثنا من مردنا) قال : ينامون قبل البعث نومة .

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ (٥٦) لَهُمْ فِيهَا فِكْهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ (٥٧) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ (٥٨) وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (٥٩) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَى آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٠) وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣) أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٦٤) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٦٥) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (٦٦) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (٦٧) وَمَنْ نَعْمَرُهُ نَنكُسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٨) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧٠) .

لما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال عباده الصالحين ، وجعله من جملة ما يقال للكفار يومئذ زيادة لحسرتهم وتكميلا لجزعهم ، وتنميا لما نزل بهم من البلاء وما شاهدوه من الشقاء ، فإذا رأوا ما أعدّه الله لهم من أنواع العذاب ، وما أعدّه لأولياته من أنواع النعيم ، بلغ ذلك من قلوبهم مبلغا عظيما ، وزاد في ضيق صدورهم زيادة لا يقادر قدرها . والمعنى (إن أصحاب الجنة) في ذلك (اليوم في شغل) بما هم فيه من اللذات التي هي

ملا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر عن الاهتمام بأمر الكفار ، ومصيرهم إلى النار وإن كانوا من قراباتهم . والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين . وقال قتادة ومجاهد : شغلهم ذلك اليوم بافتضااض العذارى . وقال وكيع : شغلهم بالسمع . وقال ابن كيسان : بزيارة بعضهم بعضا ، وقيل شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله . قرأ الكوفيون وابن عامر : شغل بضميتين . وقرأ الباقر بضم الشين وسكون الغين : وهما لغتان كما قال الفراء . وقرأ مجاهد وأبو السماك بفتحيتين . وقرأ يزيد النحوي وابن هبيرة بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ الجمهور (فاكهون) بالرفع على أنه خبر إن ، وفي شغل متعلق به ، أو في محل نصب على الحال : ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر إن وفاكهون خبر ثان . وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف « فاكهين » بالنصب على أنه حال ، وفي شغل هو الخبر . وقرأ الحسن وأبو جعفر وأبو حيوة وأبو رجاء وشيبة وقاتدة ومجاهد « فكهون » قال الفراء : هما لغتان كالفاره والفره ، والحاذر والحذر . وقال الكسائي وأبو عبيدة الفاكه : ذو الفاكهة مثل تامر ولابن ، والفاكه : المتفكه والمتنعم . وقال قتادة : الفكهون المعجبون . وقال أبو زيد : يقال رجل فكه : إذا كان طيب النفس ضحوكا . وقال مجاهد والضحاك كما قال قتادة . وقال السدي كما قال الكسائي (هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكليفها بما يزيدهم سرورا وبهجة من كون أزواجهم معهم على هذه الصفة من الاتكاء على الأرائك ، فالضمير وهو هم مبتدأ وأزواجهم معطوف عليه والخبر متكئون ، ويجوز أن يكون هم تأكيد للضمير في « فاكهون » وأزواجهم معطوف على ذلك الضمير ، وارتفاع متكئون على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، وفي ظلال متعلق به أو حال ، وكذا على الأرائك وجوز أبو البقاء أن يكون (في ظلال) هو الخبر و (على الأرائك) مستأنف . قرأ الجمهور « في ظلال » بكسر الظاء وبالألف وهو جمع ظل . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير والأعمش ويحيى بن وثاب وحزمة والكسائي وخلف « في ظل » بضم الظاء من غير ألف جمع ظلة ، وعلى القراءتين فالمراد الفرش والستور التي تظللهم كالخيام والحجالات ، والأرائك جمع أريكة ، كسفائن جمع سفينة ، والمراد بها السرر التي في الحجالات . قال أحمد بن يحيى ثعلب : الأريكة لا يكون إلا سريرا في قبة . وقال مقاتل : إن المراد بالظلال أكنان القصور ، وجملة (لهم فيها فاكهة) مبنية لما يتمتعون به في الجنة من الماء كل والمشارب ونحوها . والمراد فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه (ولهم ما يدعون) ما هذه هي الموصولة والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية ، ويدعون مضارع ادعى . قال أبو عبيدة : يدعون يتمنون ، والعرب تقول : ادع على ما شئت : أي تمن ، وفلان في خير ما يدعى : أي ما يتمنى . وقال الزجاج هو من الدعاء : أي ما يدعونه أهل الجنة يأتهم ، من دعوت غلامى ، فيكون الافتعال بمعنى الفعل كالا احتمال بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحل . وقيل افتعل بمعنى تفاعل : أي ما يتداعونه كقولهم ارتموا وتراموا . وقيل المعنى : إن من ادعى منهم شيئا فهو له ، لأن الله قد طبعهم على أن لا يدعى أحد منهم شيئا إلا وهو يحسن ويحمل به أن يدعى ، وما مبتدأ وخبرها لم والجملة معطوفة على ما قبلها . وقرئ « يدعون » بالتخفيف ومعناها واضح . قال ابن الأنباري : والوقف على يدعون وقف حسن ، ثم يبتدئ (سلام) على معنى لم سلام ، وقيل إن سلام هو خبر ما : أي مسلم خالص أو ذو سلامة . وقال الزجاج : سلام مرفوع على البدل من ما : أي ولهم أن يسلم الله عليهم ، وهذا منى أهل الجنة ، والأولى أن يحمل قوله (ولهم ما يدعون) على العموم ، وهذا السلام يدخل تحته دخولا أوليا ، ولا وجه لقصره على نوع خاص ، وإن كان أشرف أنواعه تحقيقا لمعنى العموم ، ورعاية لما يقتضيه النظم القرآني . وقيل إن سلام مرتفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف : أي سلام يقال لم (قولا) وقيل إن سلام مبتدأ ، وخبره

الناصب لقولا : أى سلام يقال لهم قولا وقيل خبره من رب العالمين وقيل التقدير : سلام عليكم هذا على قراءة الجمهور وقرأ أنى وابن مسعود وعيسى « سلاما » بالنصب إما على المصدرية أو على الحالية بمعنى خالصا ، والسلام : إما من التحية أو من السلامة . وقرأ محمد بن كعب القرظي « سلم » كأنه قال سلم لهم لا يتنازعون فيه ، وانتصاب قولا على المصدرية بفعل محذوف على معنى : قال الله لهم ذلك قولا ، أو يقوله لهم قولا ، أو يقال لهم قولا (من رب رحيم) أى من جهته ، قيل يرسل الله سبحانه إليهم بالسلام . وقال مقاتل : إن الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون : سلام عليكم يا أهل الجنة من رب رحيم (وامتازوا اليوم أيها المجرمون) هو على إضمار القول مقابل ما قيل للمؤمنين : أى ويقال للمجرمين امتازوا : أى أنزلوا ، من مازه غيره ، يقال مزت الشيء من الشيء : إذا عزلته عنه ونخيته . قال مقاتل : معناه اعتزلوا اليوم : يعنى فى الآخرة من الصالحين . وقال السدي : كونوا على حلة . وقال الزجاج : انفردوا عن المؤمنين . وقال قتادة : عزلوا عن كل خير . وقال الضحاك : يمتاز المجرمون بعضهم من بعض ، فيمتاز لليهود فرقة ، والنصارى فرقة ، والمجوس فرقة ، والصابئون فرقة وعبداء الأوثان فرقة . وقال داود بن الجراح : يمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فإنهم يكونون مع المجرمين . ثم وبخهم الله سبحانه وقرعهم بقوله (ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان) وهذا من جملة ما يقال لهم . والعهد الوصية : أى ألم أوصيكم وأبلغكم على ألسن رسلي أن لا تعبدوا الشيطان : أى لا تطيعوه . قال الزجاج : المعنى ألم أقدم إليكم على لسان الرسل يا بنى آدم . وقال مقاتل : يعنى الذين أمروا بالاعتزال . قال الكسائي : لا للنهى ، وقيل المراد بالعهد هنا : الميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم ، وقيل هو مانصبه الله لهم من الدلائل العقلية التي فى سمواته وأرضه وجملة (إنه لكم عدو مبين) تعليل لما قبلها من النهى عن طاعة الشيطان وقبول وسوسته ، وجملة (وأن اعبدوني) عطف على أن لا تعبدوا ، وأن فى الموضعين هى المفسرة للعهد الذى فيه معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية فيهما : أى لم أعهد إليكم بأن لا تعبدوا بأن اعبدوني ، أو ألم أعهد إليكم فى ترك عبادة الشيطان وفى عبادتي (هذا صراط مستقيم) أى عبادة الله وتوحيده ، أو الإشارة إلى دين الإسلام . ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبنى آدم فقال (ولقد أضل منكم جبلا كثيرا) اللام هى الموطئة للقسم ، والجملة مستأنفة للتقريع والتوبيخ أى والله لقد أضل الخ . قرأ نافع وعاصم « جبلا » بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وسكون الباء ، وقرأ الباقون بضميتين مع تخفيف اللام ، وقرأ ابن أنس وإسحاق والزهرى وابن هرمز بضميتين مع تشديد اللام ، وكذلك قرأ الحسن وعيسى بن عمر والنضر بن أنس ، وقرأ أبو يحيى وحامد بن سلمة والأشهب العقيلي بكسر الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام . قال النحاس : وأبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك أنهم قد قرءوا جميعا « والحيلة الأولين » بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، فيكون جبلا جمع جبلة ، واشتقاق الكل من جبل الله الخلق : أى خلقهم ، ومعنى الآية : أن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا كما قال مجاهد . وقال قتادة : جموعا كثيرة ، وقال الكلبي : أما كثيرة . قال الثعلبي : والقراءات كلها بمعنى الخلق ، وقرئ « جبلا » بالجيم والياء التحتية . قال الضحاك : الجبل الواحد عشرة آلاف ، والكثير ما يحصىه إلا الله عز وجل ، ورويت هذه القراءة عن علي بن أن طالب ، والهمزة فى قوله (أفلم تكونوا تعقلون) للتقريع والتوبيخ ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام كما تقدم فى تظايره : أى أتشاهدون آثار العقوبات ، أفلم تكونوا تعقلون ، أو أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم ، أو أفلم تكونوا تعقلون شيئا أصلا قرأ الجمهور « أفلم تكونوا تعقلون » بالخطاب . وقرأ طلحة وعيسى بالغيبة (هذه جهنم التي كنتم توعدون) أى ويقال لهم عند أن يدنوا من النار : هذه جهنم التي كنتم توعدون بها فى الدنيا

على ألسنة الرسل ، والقائل لهم الملائكة ، ثم يقولون لهم (اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون) أى قاسوا حرها اليوم وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها بما كنتم تكفرون : أى بسبب كفركم بالله فى الدنيا وطاعتكم للشيطان وعبادتكم للأوثان ، وهذا الأمر أمر تنكيل وإهانة كقوله - ذق إنك أنت العزيز الكريم - (اليوم نختم على أفواههم) اليوم ظرف لما بعده ، وقرئ يختم على البناء للمفعول ، والنائب الجار والمجرور بعده . قال المفسرون : إنهم ينكرون الشرك وتكذيب الرسل كما فى قولهم - والله ربنا ما كنا مشركين - فيختم الله على أفواههم ختما لا يقدرُونَ معه على الكلام ، وفى هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعالهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم ، ثم قال (وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) أى تكلمت أيديهم بما كانوا يفعلونه ، وشهدت أرجلهم عليهم بما كانوا يعملون . قرأ الجمهور « تكلمنا وتشهد » وقرأ طلحة بن مصرف « ولتكلمنا ، ولتشهد » بلام كى . وقيل سبب الختم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف . وقيل ختم على أفواههم لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم لأن شهادة غير الناطق أبلغ فى الحجة من شهادة الناطق لخروجه مخرج الإعجاز . وقيل ليعلموا أن أعضاءهم التى كانت أعوانا لهم فى معاصي الله صارت شهودا عليهم ، وجعل ما تنطق به الأيدي كلاما وإقرارا لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصي ، وجعل نطق الأرجل شهادة لأنها حاضرة عند كل معصية ، وكلام الفاعل لإقرار ، وكلام الحاضر شهادة ، وهذا اعتبار بالغالب ، وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية كما تكون الأيدي مباشرة لها (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) أى أذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق ولا جفن . قال الكسائى : طمس يطمس ويطمس والمطموس والطميس عند أهل اللغة الذى ليس فى عينيه شق كما فى قوله - ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم - ومفعول المشيئة محذوف : أى لو نشاء أن نطمس على أعينهم لطمسنا . قال السدائى والحسن : المعنى لتركناهم عما يترددون لا يبصرون طريق الهدى ، واختار هذا ابن جرير (فاستبقوا الصراط) معطوف على لطمسنا : أى تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه ، والصراط منصوب بنزع الخافض : أى فاستبقوا إليه ، وقال عطاء ومقاتل وقتادة : المعنى لو نشاء لفقأنا أعينهم وأعميناهم عن غيهم ، وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى ، فأبصروا رشدهم ، واهتدوا وتبادروا إلى طريق الآخرة ، ومعنى (فأنى يبصرون) أى كيف يبصرون الطريق ويحسنون سلوكه ولا أبصار لهم . وقرأ عيسى بن عمر « فاستبقوا » على صيغة الأمر : أى فيقال لهم استبقوا ، وفى هذا تهديد لهم . ثم كرر التهديد لهم فقال (ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم) المسخ تبديل الحلقة إلى حجر أو غيره من الجهاد أو بهيمة ، والمكانة المكان : أى لو شئنا لبدلنا خلقهم على المكان الذى هم فيه . قيل والمكانة أخص من المكان كالمقام والمقام . قال الحسن : أى لأقعدناهم (فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون) أى لا يقدرُونَ على ذهاب ولا مجئ . قال الحسن : فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم ، وكذلك الجهاد لا يتقدم ولا يتأخر . وقيل المعنى : لو نشاء لأهلكناهم فى مساكنهم ، وقيل لمسخناهم فى المكان الذى فعلوا فيه المعصية . وقال يحيى بن سلام : هذا كله يوم القيامة . قرأ الجمهور « على مكانتهم » بالإنفراد . وقرأ الحسن والسلمى وزر ابن حبيش وأبو بكر عن عاصم « مكاناتهم » بالجمع . وقرأ الجمهور « مضيا » بضم الميم ، وقرأ أبو حيو « مضيا » بفتحها ، وروى عنه أنه قرأ بكسرها ورويت هذه القراءة عن الكسائى . قيل والمعنى : ولا يستطيعون رجوعا ، فوضع الفعل موضع المصدر لمراعاة الفاصلة ، يقال مضى يمضى مضيا : إذا ذهب فى الأرض ، ورجع يرجع رجوعا : إذا عاد من حيث جاء (ومن نعمه ننكسه فى الخلق) قرأ الجمهور « ننكسه » بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف مخففة . وقرأ عاصم وحزرة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة . والمعنى : من

نظل عمره غير خلقه ، ونجعله على عكس ما كان عليه أولاً من القوة والطراوة . قال الزجاج : المعنى من أطلنا عمره نكسنا خلقه ، فصار بدل القوة الضعف ، وبدل الشباب الهرم ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه - ومنكم من يردّ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا - وقوله - ثم رددناه أسفل سافلين - ومعنى (أفلا تعقلون) أفلا تعلمون بعقولكم أن من قدر على ذلك قدر على البعث والنشور . قرأ الجمهور « يعقلون » بالتحنية . وقرأ نافع وابن ذكوان بالفوقية على الخطاب . ولما قال كفار مكة : إن القرآن شعر ، وإن محمداً شاعر ردّ الله عليهم بقوله (وما علمناه الشعر) والمعنى : نفي كون القرآن شعراً ، ثم نفي أن يكون النبيّ شاعراً ، فقال (وما ينبغي له) أى لا يصح له الشعر ولا يتأتى منه ولا يسهل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله ، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينشد بيتاً قد قاله شاعر متمثلاً به كسرو زنه ، فإنه لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشهور ، وهو قوله :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود

قال : ويأتيك من لم تزوده بالأخبار وأنشد مرة أخرى قول العباس بن مرداس السلمى :

أجعل نهي ونهب العبيد بين عينه والأقرع

فقال : بين الأقرع وعينه ، وأنشد أيضاً • كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً • فقال أبو بكر : يارسول الله إنما قال الشاعر • كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً • فقال : أشهد أنك رسول الله ، يقول الله عز وجل - وما علمناه الشعر وما ينبغي له - وقد وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم كثير من مثل هذا . قال الخليل كان الشعر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كثير من الكلام ، ولكن لا يتأتى منه اهـ . ووجه عدم تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه ، التكميل للحجة والدحض للشبهة ، كما جعله الله أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، وأما ما روى عنه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

هل أنت إلا أصبح دميت وفى سبيل الله ما لقيت

وقوله : أنا النبيّ لا كذب أنا ابن عبد المطلب

ونحو ذلك ، فمن الاتفاق الوارد من غير قصد كما يأتى ذلك فى بعض آيات القرآن ، وليس بشعر ولا مراد به الشعر ، بل اتفق ذلك اتفاقاً كما يقع فى كثير من كلام الناس ، فإنهم قد يتكلمون بما لو اعتبره معتبر لكان على وزن الشعر ولا يعدونه شعراً ، وذلك كقوله تعالى - لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون - وقوله - وجفان كالجواب وقذور راسيات - على أنه قد قال الأخفش إن قوله • أنا النبيّ لا كذب • ليس بشعر . وقال الخليل فى كتاب العين : إن ما جاء من السجع على جزئين لا يكون شعراً . قال ابن العربى : والأظهر من حاله أنه قال لا كذب برفع الباء من كذب ، وبخفضها من عبد المطلب . قال النحاس : قال بعضهم : إنما الرواية بالإعراب ، وإذا كانت بالإعراب لم يكن شعراً ، لأنه إذا فتح الباء من الأول أو ضمها أو نونها وكسر الباء من الثانى خرج عن وزن الشعر . وقيل إن الضمير فى له عائد إلى القرآن أى وما ينبغي للقرآن أن يكون شعراً (إن هو إلا ذكر) أى ما القرآن إلا ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ (وقرآن مبین) أى كتاب من كتب الله السماوية مشتمل على الأحكام الشرعية (لينذر من كان حياً) أى لينذر القرآن من كان حياً : أى قلبه صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل ، أو لينذر الرسول من كان حياً . قرأ الجمهور بالياء التحتية ، وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية ، فعلى القراءة الأولى المراد القرآن ، وعلى الثانية

المراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ويحق القول على الكافرين) أى وتجب كلمة العذاب على المصرين على الكفر الممتنعين من الإيمان بالله وبرسوله

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله (فى شغل فاكهون) قال : فى افتضااض الأبكاء . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود فى الآية قال : شغلهم افتضااض العذارى . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن ابن عمر قال : إن المؤمن كلما أراد زوجة وجدها عذراء . وقد روى نحوه مرفوعا عن أبى سعيد مرفوعا عند الطبرانى فى الصغير وأبى الشيخ فى العظمة . وروى أيضا نحوه عن أبى هريرة مرفوعا عند الضياء المقدسى فى صفة الجنة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (فى شغل فاكهون) قال : ضرب الأوتار . قال أبو حاتم : هذا لعله خطأ من المستمع ، وإنما هو افتضااض الأبكاء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال (فاكهون) فرحون . وأخرج ابن ماجه وابن أبي الدنيا فى صفة الجنة والبزار وابن أبي حاتم والأجرى فى الروية وابن مردويه عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور ، فرفعوا رءوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم ، فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة ، وذلك قول الله (سلام قولاً من رب رحيم) قال : فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم فى ديارهم » قال ابن كثير : فى إسناده نظر . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : إن الله هو يسلم عليهم . وأخرج أحمد ومسلم والنسائى والبزار وابن أبي الدنيا فى التوبة واللفظ له وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أنس فى قوله (اليوم نختم على أفواههم) قال : « كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ، قال : أتدرون مما ضحكتم ؟ قلنا لا يا رسول الله ، قال : من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول بلى ، فيقول : إني لا أجزى على إلا شاهداً منى ، فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه . ويقال لأركانه انطقى ، فتتلق بأعماله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام ، فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل » . وأخرج مسلم والترمذى وابن مردويه والبيهقى عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يلقى العبد ربه فيقول الله : قل ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأخر لك الخيل والإبل وأذكرك ترأس وترتع ؟ فيقول بلى أى رب ، فيقول أظننت أنك ملاقى ؟ فيقول لا ، فيقول : إني أنساك كما نسيتنى . ثم يلقى الثانى فيقول مثل ذلك ، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك ، فيقول : آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدققت ويثنى بخير ما استطاع ، فيقول : ألا نبعث شاهداً عليك ، فيفكر فى نفسه من الذى يشهد على فيختم على فيه ، ويقال لفخذه انطقى فتتلق فخذه وفه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه ، وذلك المنافق ، وذلك الذى يسخط عليه » . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبى موسى نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) قال : أعيناهم وأضللناهم عن الهدى (فأنى يبصرون) فكيف يهتدون . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه فى قوله (ولو نشاء لمسخناهم) قال : أهلكناهم (على مكانهم) قال : فى مساكنهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قال بلغنى أنه قيل لعائشة : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت كان أبغض

الحديث إليه ، غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس فيجعل أوله آخره يقول : « ويأتيك من لم تزود بالأخبار ، فقال أبو بكر : ليس هكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لى » وهذا يرد ما نقلناه عن الخليل سابقا أن الشعر كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كثير من الكلام وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استراث الخبر تمثّل ببيت طرفه : • ويأتيك بالأخبار من لم تزود • وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل من الأشعار • ويأتيك بالأخبار من لم تزود • وأخرج البيهقي في سننه عن عائشة قالت : ما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا :

تفاهل بما تهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق

قالت عائشة : ولم يقل تحققا لثلا يعربه فيصير شعرا ، وإسناده هكذا : قال أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ : يعنى الحاكم حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضريير حدثنا على بن عمرو الأنصارى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكره . وقد مثل المزى عن هذا الحديث فقال : هو منكر ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضريير .

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْخَضَرُونَ (٧٥) فَلَا يُخْزِنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٦) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣) .

ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة ، وإنعامه على عبده وجحد الكفار لنعمه فقال (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما) والهمزة للإنكار والتعجب من حالهم ، والواو للعطف على مقدر كما في نظائره والروية هي القلبية : أى أولم يعلموا بالشكر والاعتبار (أنا خلقنا لهم) : أى لأجلهم (مما عملت أيدينا) : أى مما أبدعناه وعملناه من

غير واسطة ولا شركة ، وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص والتفرد بالخلق كما يقول الواحد منا : عملته بيدي للدلالة على تفرد عمله ، وما بمعنى الذي ، وحذف العائد لطول الصلة ، ويجوز أن تكون مصدرية ، والأنعام جمع نعم ، وهي البقر والغنم والإبل ، وقد سبق تحقيق الكلام فيها . ثم ذكر سبحانه المنافع المترتبة على خلق الأنعام فقال (فهم لها مالكون) أي ضابطون قاهرون يتصرفون بها كيف شاءوا ، ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم ولم يقدرُوا على ضبطها ، ويجوز أن يكون المراد أنها صارت في أملاكهم ومعدودة من جملة أموالهم المنسوبة إليهم نسبة الملك (وذلّلناها لهم) أي جعلناها لهم مسخرة لا تمتنع مما يريدون منها من منافعهم حتى الذبح ، ويقودها الصبي فتقاد له ويزجرها فتزجر ، والفاء في قوله (فمنها ركوبهم) لتفريع أحكام التذليل عليه : أي فمنها مركوبهم الذي يركبونه كما يقال ناقة حلوب : أي محلوبة . قرأ الجمهور « ركوبهم » بفتح الراء . وقرأ الأعمش والحسن وابن السمين بضم الراء على المصدر . وقرأ أبي وعائشة « ركوبهم » والركوب والركوبة واحد ، مثل الحلوب والحلوبة والحمول والحمولة . وقال أبو عبيدة : الركوبة تكون للواحدة والجماعة ، والركوب لا يكون إلا للجماعة . وزعم أبو حاتم أنه لا يجوز فيها ركوبهم بضم الراء لأنه مصدر ، والركوب ما يركب ، وأجاز ذلك الفراء كما يقال : فيها أكلهم ومنها شربهم ومعنى (ومنها يأكلون) ما يأكلونه من لحمها ، ومن للتبويض (ولهم فيها منافع) أي لهم في الأنعام منافع غير الركوب لها والأكل منها وهي ما ينتفعون به من أصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتخذونه من الأذنان من شحومها ، وكذلك الحمل عليها والحراثة بها (ومشارب) أي ولهم فيها مشارب مما يحصل من ألبانها (أفلا يشكرون) الله على هذه النعم ويوحّدونه ويخصّونه بالعبادة . ثم ذكر سبحانه جهلهم واغترارهم ووضعهم كفران النعم مكان شكرها فقال (واتخذوا من دون الله آلهة) من الأصنام ونحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شيء ولم يحصل لهم منها فائدة ، ولا عاد عليهم من عبادتها عائدة (لعلهم ينصرون) أي رجاء أن ينصروا من جهنم إن نزل بهم عذاب أودهمهم أمر من الأمور ، وجملة (لا يستطيعون نصرهم) مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منها وأملوه من نفعها ، وجمعهم بالواو والنون جمع العقلاء بناء على زعم المشركين أنهم يتفعون ويضرون ويعقلون (وهم لهم جند محضرون) أي والكفار جند للأصنام محضرون : أي يحضرونهم في الدنيا . قال الحسن : يمنعون منهم ويدفعون عنهم ، وقال قتادة : أي يغضبون لهم في الدنيا . قال الزجاج : ينتصرون للأصنام وهي لا تستطيع نصرهم . وقيل المعنى : يعبدون الآلهة ويقومون بها فهم لهم بمنزلة الجند ، هذه الأقوال على جعل ضميرهم للمشركين وضمير لهم للآلهة ، وقيل وهم : أي الآلهة لهم : أي للمشركين جند محضرون معهم في النار فلا يدفع بعضهم عن بعض . وقيل معناه : وهذه الأصنام هؤلاء الكفار جند الله عليهم في جهنم لأنهم يلعنونهم ويتبرءون منهم . وقيل المعنى : إن الكفار يعتقلون أن الأصنام جند لهم يحضرون يوم القيامة لإعانتهم . ثم سلى سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال (فلا يحزنك قولهم) هذا القول هو ما يفيد قوله (واتخذوا من دون الله آلهة) فإنهم لابد أن يقولوا هؤلاء آلهتنا وإنها شركاء لله في العبودية ونحو ذلك ، وهو نهى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن التأثر بذلك . وقيل إنه نهى لهم عن الأسباب التي تحزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن النهى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التأثر لما يصدر منهم هو من باب « لا أرينك ها هنا » فإنه يراد به نهى من خاطبه عن الحضور لديه ، لا نهى نفسه عن الرؤية ، وهذا بعيد والأول أولى والكلام من باب التسلية كما ذكرنا ، ويجوز أن يكون المراد بالقول المذكور هو قولهم : إنه ساحر وشاعر ومجنون ، وجملة (إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) لتعليل ما تقدم من النهي ، فإن علمه سبحانه بما يظهرون ويضمرون مستلزم للمجازاة لهم بذلك ، وأن جميع ما صدر منهم لا يعزب :

سواء كان خافيا أو باديا سرًا أوجهرًا مظهرًا أو مضمرا . وتقديم السرّ على الجهر للمبالغة في شمول علمه لجميع المعلومات ، وجملة (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنكر البعث والتعجيب من جهله ، فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم على هذه الصفة من البداية إلى النهاية مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون ذلك من بعث الأجسام وردّها كما كانت ، والإنسان المذكور في الآية المراد به جنس الإنسان كما في قوله - أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا - ولا وجه لتخصيصه بإنسان معين كما قيل : إنه عبد الله بن أبي ، وأنه قيل له ذلك لما أنكر البعث . وقال الحسن : هو أمية بن خلف . وقال سعيد بن جبير : هو العاص بن وائل السهمي . وقال قتادة ومجاهد : هو أبي بن خلف الجمحي ، فإن أحد هؤلاء وإن كان سببا للنزول فعنى الآية خطاب الإنسان من حيث هو ، لا لإنسان معين ، ويدخل من كان سببا للنزول تحت جنس الإنسان ذخورا أوليا ، والنطفة هي اليسير من الماء ، وقد تقدّم تحقيق معناها (فإذا هو خصيم مبين) هذه الجملة معطوفة على الجملة المنفية قبلها داخله معها في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام ، وإذا هي الفجائية : أي ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء ، ففجأ خصومتنا في أمر قد قامت فيه عليه حجج الله وبراهينه ، والخصيم الشديد الخصومة الكثير الجدال ، ومعنى المبين : المظهر لما يقوله الموضح له بقوة عارضته وطلاقة لسانه ، وهكذا جملة (وضرب لنا مثلا ونسي خلقه) معطوفة على الجملة المنفية داخله في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام ، فهي تكميل للتعجيب من حال الإنسان وبيان جهله بالحقائق وإهماله للتفكير في نفسه فضلا عن التفكير في سائر مخلوقات الله ، ويجوز أن تكون جملة (فإذا هو خصيم) معطوفة على خلقنا ، وهذه معطوفة عليها : أي أورد في شأننا قصة غريبة كالمثل : وهي إنكاره أحيانا للعظام ، ونسي خلقه : أي خلقنا إياه ، وهذه الجملة معطوفة على ضرب ، أو في محلّ نصب على الحال بتقدير قد ، وجملة (قال من يحيي العظام وهي رميم) استئناف جوابا عن سؤال مقدّر كأنه قيل ما هذا المثل الذي ضربه ؟ فقيل قال : من يحيي العظام وهي رميم ، وهذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس قدرة الله على قدرة العبد ، فأنكر أن الله يحيي العظام البالية حيث لم يكن ذلك في مقدور البشر ، يقال رمّ العظم يرمّ إذا بلى فهو رميم ورمام وإنما قال رميم ولم يقل رمية مع كونه خبرا للمؤنث لأنه اسم لما بلى من العظام غير صفة كالرمة والرفات . وقيل لكونه معنولا عن فاعلة وكل معنول عن وجهه يكون مصروفا عن إعرابه كما في قوله - وما كانت أمك بغيا - لأنه مصروف عن باغية ، كذا قال البغوي والقرطبي وقال بالأول صاحب الكشاف . والأولى أن يقال إنه قيل بمعنى فاعل أو مفعول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث كما قيل في جريح وصبور . ثم أجاب سبحانه عن الضارب لهذا المثل فقال (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) أي ابتدأها وخلقها أول مرة من غير شيء ، ومن قدر على النشأة الأولى قدر على النشأة الثانية (وهو بكل شيء عليم) لا يخفى عليه خافية ولا يخرج عن علمه خارج كائنا ما كان . وقد استدلّ أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي بهذه الآية على أن العظام مما تحلّ الحياة . وقال الشافعي : لا تحلّ الحياة وأن المراد بقوله (من يحيي العظام) من يحيي أصحاب العظام على تقدير مضاف محذوف ، وردّ بأن هذا التقدير خلاف الظاهر (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا) هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدّم من دفع استبعادهم ، فنبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته على إحياء الموات بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندي الرطب ، وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار وهما أخضران . قيل المرخ هو الذكر والعفار هو الأنثى ، ويسمى الأول الزند والثاني الزنده ، وقال الأخضر ولم يقل الخضراء اعتبارا باللفظ . وقرئ « الأخضر » اعتبارا

بالمعنى ، وقد تقرر أنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيثه كما في قوله - نخل متقعر - وقوله - نخل خاوية - فبنو ثميم ونجد يذكرونه وأهل الحجاز يؤنثونه إلا نادرا ، والموصول بدل من الموصول الأول (فإذا أنتم توقدون) أى تهدخون منه النار وتوقدون منها ذلك الشجر الأخضر . ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم خلقا من الإنسان فقال (أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) والهمزة للإنكار ، والواو للعطف على مقدر كظائره ، ومعنى الآية : أن من قدر على خلق السموات والأرض وهما فى غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر الذى هو صغير الشكل ضعيف القوة ، كما قال سبحانه - نخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس - . قرأ الجمهور « بقادر » بصيغة اسم الفاعل . وقرأ الجحدري وابن أبى إسحاق والأعرج وسلام بن المنذر وأبو يعقوب الخضرى « يقدر » بصيغة الفعل المضارع . ثم أجاب سبحانه عما أفاده الاستفهام من الإنكار التقريرى بقوله (بلى) وهو الخلاق العليم) أى بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم على أكمل وجه وأتمه . وقرأ الحسن والجحدري ومالك بن دينار « وهو الخالق » ، ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته وتيسر المبدأ والإعادة عليه فقال (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) أى إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء أن يقول له احدث فيحدث من غير توقف على شيء آخر أصلا ، وقد تقدم تفسير هذا فى سورة النحل وفى البقرة . قرأ الجمهور « فيكون » بالرفع على الاستثنا . وقرأ الكسائى بالنصب عطفًا على يقول . ثم نزه سبحانه نفسه عن أن يوصف بغير القدرة فقال (فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء) والملكوت فى كلام العرب لفظ مبالغة فى الملك كالجبروت والرحموت كأنه قال : فسبحان الذى بيده مالكية الأشياء الكلية . قال قتادة : ملكوت كل شيء : مفاتيح كل شيء . قرأ الجمهور « ملكوت » وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف وإبراهيم التيمى « ملكة » بزنة شجرة ، وقرئ « مملكة » بزنة مفعلة ، وقرئ « ملك » والملكوت أبلغ من الجميع . وقرأ الجمهور (وإليه ترجعون) بالفوقية على الخطاب مبنيا للمفعول . وقرأ السلمي وزر بن حبيش وأصحاب ابن مسعود بالتحتية على الغيبة مبنيا للمفعول أيضا . وقرأ زيد بن على على البناء للفاعل : أى ترجعون إليه لا إلى غيره وذلك فى الدار الآخرة بعد البعث .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم فى معجمه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال : يا محمد أيجب الله هذا بعد ما أرى ؟ قال : « نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم » فنزلت الآيات من آخر يس (أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة) إلى آخر السورة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال : جاء عبد الله بن أبى فى يده عظم حائل إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مثل ما تقدم قال ابن كثير : وهذا منكر ، لأن السورة مكية وعبد الله بن أبى إنما كان بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : جاء أبى بن خلف الحمصى وذكر نحو ما تقدم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : نزلت فى أبى جهل وذكر نحو ما تقدم .

تفسير سورة الصافات

هي مائة واثنان وثمانون آية

وهي مكية . قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت بمكة . وأخرج النسائي والبيهقي في سننه عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤثنا بالصافات . قال ابن كثير : تفرد به النسائي . وأخرج ابن أبي داود في فضائل القرآن ، وابن النجار في تاريخه من طريق نهشل بن سعد الورداني عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ يس^٢ والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله أعطاه سؤله » . وأخرج أبو نعيم في الدلائل والسنن في الطيوريات عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله ملوك حضرموت عند قلوبهم عليه أن يقرأ عليهم شيئاً مما أنزل الله قرأ (الصافات صفا) حتى بلغ (رب المشارق والمغارب) الحديث .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) إِنَّا زَيْنًا أَلَدُنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا أَلْمَلَ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (١١) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (١٣) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ (١٤) وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٥) إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (١٨) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (١٩) .

قوله (والصافات صفا) قرأ أبو عمرو وحمة ، وقيل حمزة فقط بإدغام التاء من الصافات في صاد صفا ، وإدغام التاء من الزاجرات في زاي زجرا ، وإدغام التاء من التاليات في ذال ذكرا ، وهذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل

لما سمعها . قال النحاس : وهي بعيدة في العربية من ثلاثة جهات : الجهة الأولى أن التاء ليست من مخرج الصاد ولا من مخرج الزاي ولا من مخرج الدال ولا من أخواتهن . الجهة الثانية أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرى . الثالثة أنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين ، وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة . وقال الواحدى : إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين ، ألا ترى أنهما من طرف اللسان . وقرأ الباقر بإظهار جميع ذلك ، والواو للقسم ، والمقسم به الملائكة : الصافات ، والزاجرات ، والتاليات . والمراد بالصافات : التي تصف في السماء من الملائكة كصفوف الخلق في الدنيا ، قاله ابن مسعود . وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة . وقيل إنها تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد . وقال الحسن : صفا كصفوفهم عند ربهم في صلاتهم . وقيل المراد بالصافات هنا الطير كما في قوله - أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات - . والأول أولى ، والصف : ترتيب الجمع على خط كالصف في الصلاة . وقيل الصافات جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صفا في الصلاة أو في الجهاد ، ذكره القشيري . والمراد بالزاجرات (الفاعلات للزجر من الملائكة ، إما لأنها تزجر السحاب كما قال السدسي ، وإما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح . وقال قتادة : المراد بالزاجرات الزواجر من القرآن ، وهي كل ما ينهى ويذجر عن القبيح . والأول أولى . وانتصاب صفا و (زجرا) على المصدرية لتأكيد ما قبلهما . وقيل المراد بالزاجرات العلماء ، لأنهم هم الذين يزجرون أهل المعاصي والزجر في الأصل : الدفع بقوة ، وهو هنا قوة التصويت ، ومنه قول الشاعر :

زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم

ومنه زجرت الإبل والغنم : إذا أفرعتها بصوتك ، والمراد بالزاجرات (الملائكة التي تتلو القرآن كما قال ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدسي . وقيل المراد جبريل وحده ، فذكر بلفظ الجمع تعظيما له مع أنه لا يخلو من أتباع له من الملائكة . وقال قتادة : المراد كل من تلا ذكر الله وكتبه . وقيل المراد آيات القرآن ، ووصفها بالتلاوة وإن كانت متلوة كما في قوله - إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل - وقيل لأن بعضها يتلو بعضها ويتبعه . وذكر الماوردي أن التاليات هم الأنبياء يتلون الذكر على أممهم ، وانتصاب ذكرا على أنه مفعول به ويجوز أن يكون مصدرا كما قبله من قوله « صفا ، وزجرا » . قيل وهذه الفاء في قوله « فالزاجرات ، فالتاليات » إما لترتب الصفات أنفسها في الوجود أولترتب موصوفاتها في الفضل ، وفي الكل نظر ، وقوله (إن إلهكم لواحد) جواب القسم : أي أقسم الله بهذه الأقسام إنه واحد ليس له شريك . وأجاز الكسائي فتح إن الواقعة في جواب القسم (رب السموات والأرض) يجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون بدلا من « لواحد » وأن يكون خبر مبتدأ محذوف . قال ابن الأنباري : الوقف على الواحد وقف حسن ، ثم يبتدئ رب السموات والأرض على معنى هو رب السموات والأرض . قال النحاس : ويجوز أن يكون بدلا من لواحد . والمعنى في الآية : أن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته ، وأنه رب ذلك كله : أي خالقه ومالكه . والمراد بما بينهما : ما بين السموات والأرض من المخلوقات . والمراد بالمشارق (مشارق الشمس ، قيل إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقا ومغربا بعدد أيام السنة ، تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من واحد ، كذا قال ابن الأنباري وابن عبد البر . وأما قوله في سورة الرحمن - رب المشرقين ورب المغربين - فالمراد بالمشرقين : أقصى مطلع تطلع منه الشمس في الأيام الطوال ، وأقصر يوم في الأيام القصار ، وكذلك في المغربين . وأما ذكر المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد به الجهة التي تشرق منها الشمس ، والجهة التي تغرب منها ، ولعله قد

تقدم لنا في هذا كلام أوسع من هذا (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) المراد بالسماء الدنيا التي تلى الأرض ، من الدنوّ وهو القرب ، فهي أقرب السموات إلى الأرض . قرأ الجمهور « بزينة الكواكب » بإضافة زينة إلى الكواكب . والمعنى : زينها بتزيين الكواكب : أي بحسنها . وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وحمزة بتنوين « زينة » وخفض « الكواكب » على أنها بدل من الزينة على أن المراد بالزينة الاسم لا المصدر ، والتقدير بعد طرح المبدل منه : إنا زينا السماء بالكواكب ، فإن الكواكب في أنفسها زينة عظيمة ، فإنها في أعين الناظرين لها كالجواهر المتألثة . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بتنوين « زينة » ونصب « الكواكب » على أن الزينة مصدر وفاعله محذوف ، والتقدير : بأن الله زين الكواكب بكونها مضيئة حسنة في أنفسها ، أو تكون الكواكب منصوبة بإضمار أعني ، أو بدلا من السماء بدل اشتمال ، وانتصاب حفظا على المصدرية بإضمار فعل : أي حفظناها حفظا ، أو على أنه مفعول لأجله : أي زينها بالكواكب للحفظ ، أو بالعطف على محل زينة كأنه قال : إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء (وحفظا من كل شيطان مارد) أي متمرّد خارج عن الطاعة يرمى بالكواكب ، كقوله - ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين - ، وجملة (لا يسمعون إلى الملا الأعلى) مستأنفة لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم . وقال أبو حاتم : أي لثلاث يسمعون ، ثم حذف إن فرغ الفعل ، وكذا قال الكلبي ، والملا الأعلى : أهل السماء الدنيا فما فوقها ، وسمى الكل منهم أعلى بإضافته إلى ملا الأرض ، والضمير في يسمعون إلى الشياطين . وقيل إن جملة لا يسمعون صفة لكل شيطان ، وقيل جوابا عن سؤال مقدّر كأنه قيل : فما كان حالهم بعد حفظ السماء عنهم ؟ فقال (لا يسمعون إلى الملا الأعلى) قرأ الجمهور « يسمعون » بسكون السين وتخفيف الميم . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بتشديد الميم والسين ، والأصل يتسمعون فأدغم التاء في السين ، فالقراءة الأولى تدلّ على انتفاء سماعهم دون استماعهم ، والقراءة الثانية تدلّ على انتفاءهما وفي معنى القراءة الأولى قوله تعالى - إنهم عن السمع لمعزولون - قال مجاهد : كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون . واختار أبو عبيدة القراءة الثانية ، قال : لأن العرب لا تكاد تقول : سمعت إليه ، وتقول سمعت إليه (ويقذفون من كل جانب دحورا) أي يرمون من كل جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع ، وانتصاب دحورا على أنه مفعول لأجله والدحور الطرد ، تقول دحرت دحرا ودحورا : طردته . قرأ الجمهور « دحورا » بضم الدال ، وقرأ عليّ والسلمي ويعقوب الحضرمي وابن أبي عبيدة بفتحها . وروى عن أبي عمرو أنه قرأ « يقذفون » مبنيًا للفاعل ، وهي قراءة غير مطابقة لما هو المرد من النظم القرآني ، وقيل إن انتصاب دحورا على الحال : أي مدحورين ، وقيل هو جمع داحر نحو قاعد وقعود فيكون حالا أيضا . وقيل إته مصدر لمقدّر : أي يدحرون دحورا . وقال الفراء : إن المعنى يقذفون بما يلحرمهم : أي بدحور ، ثم حذف الباء فانتصب بنزع الحافض .

واختلف هل كان هذا الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو بعده ، فقال بالأول طائفة ، وبالأخر آخرون . وقالت طائفة بالجمع بين القولين : إن الشياطين لم تكن ترمى قبل المبعث رميا يقطعها عن السمع ، ولكن كانت ترمى وقتا ولا ترمى وقتا آخر وترمي من جانب ولا ترمى من جانب آخر ، ثم بعد المبعث رميت في كل وقت ومن كل جانب حتى صارت لا تقتدر على استراق شيء من السمع إلا من اختطف الحطفة فأتبعه شهاب ثاقب ، ومعنى (ولم عذاب واصل) ولم عذاب دائم لا ينقطع ، والمراد به العذاب في الآخرة غير العذاب الذي لم في الدنيا من الرمي بالشهب . وقال مقاتل : يعني دائما إلى النسخة الأولى ، والأول أولى . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الواصب الدائم . وقال السدي وأبو صالح والكلبي : هو الموجع الذي يصل وجهه إلى القلب ، مأخوذ من

الوصب وهو المرض ، وقيل هو الشديد ، والاستثناء في قوله (إلا من خطف الحطفة) هو من قوله « لا يسمعون » أو من قوله « ويقذفون » . وقيل الاستثناء راجع إلى غير الوحي لقوله : - إنهم عن السمع لمعزولون - بل يخطف الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض . والخطف الاختلاس مسارقة وأخذ الشيء بسرعة . قرأ الجمهور « خطف » بفتح الحاء وكسر الطاء مخففة ، وقرأ قتادة والحسن بكسرهما وتشديد الطاء ، وهي لغة تميم بن مرّ وبكر بن وائل . وقرأ عيسى بن عمر بفتح الحاء وكسر الطاء مشددة . وقرأ ابن عباس بكسرهما مع تخفيف الطاء ، وقيل إن الاستثناء منقطع (فأتبعه شهاب ثاقب) أي لحقه وتبعه شهاب ثاقب : نجم مضى فيحرقه ، وربما لا يحرقه فيلقى إلى إخوانه ما خطفه ، وليست الشهب التي يرمي بها هي من الكواكب الثابتة بل من غير الثوابت ، وأصل الثقوب الإضاءة . قال الكسائي : ثقت النار تثقب ثقابة وثقوبا : إذا اتقدت ، وهذه الآية هي كقوله - إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین - (فاستفهم أهم أشدّ خلقا أم من خلقنا) أي أسأل الكفار المنكرين للبعث أهم أشدّ خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ، أم من خلقنا من السموات والأرض والملائكة ؟ قال الزجاج : المعنى فاسألهم سؤال تقرير أهم أشدّ خلقا : أي أحكم صنعة أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة ؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقا من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بالتكذيب فما الذي يؤمنهم من العذاب ؟ ثم ذكر خلق الإنسان فقال (إنا خلقناهم من طين لازب) أي إنا خلقناهم في ضمن خلق أبيهم آدم من طين لازب : أي لاصق ، يقال لزب يلزب لزوبا : إذا لصق . وقال قتادة وابن زيد : اللازب اللازق . وقال عكرمة : اللازب اللزج . وقال سعيد بن جبیر : اللازب الجيد الذي يلصق باليد . وقال مجاهد : هو اللازم ، والعرب تقول : طين لازب ولازم تبدل الباء من الميم ، واللازم الثابت كما يقال : صار الشيء ضربة لازب ، ومنه قول النابغة :

لا تحسبون الخير لا شرّ بعده ولا تحسبون الشرّ ضربة لازب

وحكى الفراء عن العرب : طين لاتب بمعنى لازم ، واللاتب الثابت . قال الأصمعي : واللاتب اللاصق مثل اللازب . والمعنى في الآية : أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد وهم مخلوقون من هذا الخلق الضعيف ولم ينكره من هو مخلوق خلقا أقوى منهم وأعظم وأكمل وأتمّ . وقيل اللازب هو المتنن قاله مجاهد والضحاك . قرأ الجمهور « أم من خلقنا » بتشديد الميم وهي أم المتصلة ، وقرأ الأعشى بالتخفيف ، وهو استفهام ثان على قراءته . قيل وقد قرئ لازم ولاتب ، ولا أدري من قرأ بذلك . ثم أضرب سبحانه عن الكلام السابق فقال (بل عجب) يا محمد من قدرة الله سبحانه (ويسخرون) منك بسبب تعجبك ، أو ويسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد . قرأ الجمهور بفتح التاء من « عجب » على الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقرأ حمزة والكسائي بضمها ، ورويت هذه القراءة عن عليّ وابن مسعود وابن عباس ، واختارها أبو عبيد والفراء . قال الفراء : قرأها الناس بنصب التاء ورفعها ، ورفع أحبّ إلى لأنها عن عليّ وعبد الله وابن عباس . قال : والعجب أن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من العباد . قال الهروي : وقال بعض الأئمة : معنى قوله (بل عجب) بل جازيتهم على عجبهم ، لأن الله أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الخلق كما قال - وعجبوا أن جاءهم منذر منهم - وقالوا : - إن هذا لشيء عجاب - أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم - وقال عليّ بن سليمان : معنى القراءتين واحد ، والتقدير : قل يا محمد بل عجب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخاطب بالقرآن . قال النحاس : وهذا قول حسن وإضمار القول كثير . وقيل إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره وسخطه على

من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين . قال الهروي : ويقال معنى عجب ربكم : أى رضى ربكم وأثاب ، فسماه عجباً ، وليس بعجب فى الحقيقة ، فيكون معنى عجبنا هنا عظم فعلهم عندي . وحكى النقاش أن معنى بل عجبنا : بل أنكرت . قال الحسن بن الفضل : التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه ، وهو لغة العرب ، وقيل معناه : أنه بلغ فى كمال قدرته وكثرة مخلوقاته إلى حيث عجب منها ، وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها ، والواو فى « ويسخرون » للحال : أى بل عجبنا والحال أنهم يسخرون ، ويجوز أن تكون للاستئناف (وإذا ذكروا لا يذكرون) أى وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لا يذكرون : أى لا يتعظون بها ولا ينتفعون بما فيها . قال سعيد بن المسيب : أى إذا ذكر لهم ما حلّ بالمكذبين ممن كان قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا (وإذا رأوا آية) أى معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (يستسخرون) أى يبالغون فى السخرية . قال قتادة : يسخرون ويقولون إنها سخرية ، يقال سخر واستسخر بمعنى ، مثل قرأ واستقر ، وعجب واستعجب . والأول أولى ، لأن زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى . وقيل معنى يستسخرون : يستدعون السخرى من غيرهم . وقال مجاهد : يستهزئون (وقالوا إن هذا إلا سحر مبين) أى ما هذا الذى تأتينا به إلا سحر واضح ظاهر (وإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً) الاستفهام للإنكار : أى أنبعث إذا متنا ؟ فالعامل فى إذا هو ما دلّ عليه (إنا لمبعوثون) وهو أنبعث ، لأنفس مبعوثون لتوسط ما يمنع من عمله فيه ، وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذى لأجله كذبوا الرسل وما نزل عليهم واستهزؤا بما جاءوا به من المعجزات ، وقد تقدّم تفسير معنى هذه الآية فى مواضع (أو آباؤنا الأولون) هو مبتدأ وخبره محذوف : أى أو آباؤنا الأولون مبعوثون ، وقيل معطوف على محل إن واسمها ، وقيل على الضمير فى مبعوثون لوقوع الفصل بينهما والهمزة للإنكار داخلية على حرف العطف ، ولهذا قرأ الجمهور بفتح الواو ، وقرأ ابن عامر وقالون بسكونها على أن أو هى العاطفة ، وليست الهمزة للاستفهام . ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يجيب عنهم تبكيئنا لهم ، فقال (قل نعم وأنتم داخرون) أى نعم تبعثون وأنتم صاغرون ذليلون . قال الواحدي : والدخور أشدّ الصغار ، وجملة وأنتم داخرون فى محل نصب على الحال . ثم ذكر سبحانه أن بعثهم يقع بزجرة واحدة فقال (فلأنما هى زجرة واحدة) الضمير للقصة أو البعثة المفهومة مما قبلها : أى إنما قصة البعث أو البعثة زجرة واحدة : أى صيحة واحدة من إسرافيل بنفخه فى الصور عند البعث (فإذا هم ينظرون) أى يبصرون ما يفعل الله بهم من العذاب . وقال الحسن : هى النفخة الثانية ، سميت الصيحة زجرة ، لأن المقصود منها الزجر ، وقيل معنى ينظرون ينتظرون ما يفعل بهم ، والأول أولى .

وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود (والصفات صفاء) قال : الملائكة (فالزجرات زجراً) قال : الملائكة (فالتاليات ذكراً) قال : الملائكة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة مثله . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أنه كان يقرأ (لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى) مخففة ، وقال : إنهم كانوا يسمعون ولكن لا يسمعون . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً فى قوله (عذاب واصب) قال : دائم . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عنه أيضاً إذا رمى الشهاب لم يخط من رمى به وتلا (فأتبعه شهاب ثاقب) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضاً (فأتبعه شهاب ثاقب) قال : لا يقتلون بالشهاب ولا يموتون ، ولكنها تحرق وتحبل وتجرح فى غير قتل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً فى قوله (من طين لازب) قال : ملتصق . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر

عنه أيضا (من طين لازب) قال : اللزج الجيد . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : اللازب والحمأ والطين واحد : كان أوله ترابا ثم صار حمأ منتنا ، ثم صار طينا لازبا ، فخلق الله منه آدم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : اللازب الذي يلصق بعضه إلى بعض . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (بل عجبت ويسخرون) بالرفع للتاء من عجبت .

وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢٠) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢١)
 احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
 الْجَحِيمِ (٢٣) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ
 مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنْ
 الْيَمِينِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ
 قَوْمًا طَغَيْنَ (٣٠) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّآ لَذَائِقُونَ (٣١) فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢)
 فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَانُوا
 إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ
 مَجْنُونٍ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (٣٨)
 وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
 مَعْلُومٌ (٤١) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٤)
 يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥) بَيَضَاءُ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا
 يُنْزَفُونَ (٤٧) وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٍ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٩) .

قوله (وقالوا ياويلنا) أى قال أولئك المبعوثون لما عاينوا البعث الذى كانوا يكذبون به فى الدنيا ياويلنا ، دعوا بالويل على أنفسهم . قال الزجاج : الويل كلمة يقولها القاتل وقت الهلكة ، وقال الفراء : إن أصله ياوى لنا ، ووى بمعنى الحزن كأنه قال : يا حزن لنا . قال النحاس : ولو كان كما قال لكان منفصلا ، وهو فى المصحف متصل ، ولا نعلم أحدا يكتبه إلا متصلا ، وجملة (هذا يوم الدين) تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم ، والدين الجزاء ، فكانهم قالوا هذا اليوم الذى نجازى فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب للرسول فأجاب عليهم الملائكة بقولهم (هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون) ، ويجوز أن يكون هذا من قول بعضهم لبعض ، والفصل الحكم والقضاء لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء ، وقوله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) هو أمر من الله سبحانه

للملائكة بأن يحشروا المشركين وأزواجهم ، وهم أشباههم في الشرك ، والمتابعون لهم في الكفر ، والمشايعون لهم في تكذيب الرسل ، كذا قال قتادة وأبو العالية . وقال الحسن ومجاهد : المراد بأزواجهم نساؤهم المشركات الموافقات لهم على الكفر والظلم . وقال الضحاك : أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشرون كل كافر مع شيطانه ، وبه قال مقاتل (وما كانوا يعبدون من دون الله) من الأصنام والشياطين ، وهذا العموم المستفاد من ما الموصولة ، فإنها عبارة عن المعبودين ، لاعتن العابدين كما قيل مخصوص ، لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح ، ومنهم من عبد الملائكة فيخرجون بقوله - إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون - ووجه حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل هو زيادة التبيكيت لعبديها وتخجيلهم وإظهار أنها لا تنفع ولا تضر (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) أي عرفوا هؤلاء المحشورين طريق النار وسوقوهم إليها ، يقال هديته الطريق وهديته إليها : أي دللته عليها ، وفي هذا تهكم بهم (وقفوهم إنهم مسئولون) أي احبسوهم ، يقال وقفت الدابة أقفها وقفا فوقفت هي وقوفا يتعدى ولا يتعدى ، وهذا الحبس لهم يكون قبل السوق إلى جهنم : أي وقفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك ، وجملة (إنهم مسئولون) تعليل للجملة الأولى . قال الكلبي : أي مسئولون عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم . وقال الضحاك : عن خطاياهم ، وقيل عن لا إله إلا الله ، وقيل عن ظلم العباد ، وقيل هذا السؤال هو المذكور بعد هذا بقوله (ما لكم لا تناصرون) أي أي شيء لكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا ، وهذا توبيخ لهم وتقريع وتهكم بهم ، وأصله تناصرون فطرحتم إحدى التاءين تخفيفا . قرأ الجمهور (إنهم مسئولون) بكسر الهجزة ، وقرأ عيسى بن عمر بفتحها . قال الكسائي : أي لأنهم أو بأنهم ، وقيل الإشارة بقوله (ما لكم لا تناصرون) إلى قول أبي جهل يوم بدر - نحن جميع منتصر - ثم أضرب سبحانه عما تقدم إلى بيان الحالة التي هم عليها هنالك فقال (بل هم اليوم مستسلمون) أي منقادون لعجزهم عن الحيلة . قال قتادة : مستسلمون في عذاب الله . وقال الأخفش : ملقون بأيديهم ، يقال استسلم للشيء : إذا انقاد له وخضع (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) أي أقبل بعض الكفار على بعض يتساءلون . قيل هم الأتباع والرؤساء يسأل بعضهم بعضا سؤال توبيخ وتقريع وبخاصة . وقال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . وقال قتادة : هو قول الإنس للجن ، والأول أولى لقوله (قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) أي كنتم تأتوننا في الدنيا عن اليمين : أي من جهة الحق والدين والطاعة وتصدونا عنها . قال الزجاج : كنتم تأتوننا من قبل الدين ، فترونا أن الدين والحق ماتصلوننا به ، واليمين عبارة عن الحق ، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن إبليس - ثم لا تدينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم - قال الواحدي : قال أهل المعاني : إن الرؤساء كانوا قد حلفوا لهؤلاء الأتباع أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمنهم ، فعنى (تأتوننا عن اليمين) أي من ناحية الأيمان التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها . قال : والمفسرون على القول الأول . وقيل المعنى : تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونفعل بها لتغرونا بذلك عن جهة النصيح ، والعرب تتفعل بما جاء عن اليمين وتسميه السانح . وقيل اليمين بمعنى القوة : أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر كما في قوله - فراغ عليهم ضربا باليمين - أي بالقوة وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، وكذلك جملة (قالوا بل لم تكونوا مؤمنين) فإنها مستأنفة جواب سؤال مقدر ، والمعنى : أنه قال الرؤساء أو الشياطين لهؤلاء القائلين : كنتم تأتوننا عن اليمين بل لم تكونوا مؤمنين ولم تمنعكم من الإيمان . والمعنى : أنكم لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم عن الإيمان إلى الكفر بل كنتم من الأصل على الكفر فأقمتم عليه (وما كان لنا عليكم من سلطان) من تسلط بقهر وغلبة حتى ندخلكم في الإيمان ونخرجكم من الكفر (بل كنتم قوما طاغين) أي متجاوزين الحد في الكفر والضلال ، وقوله (فحق علينا قول ربنا إنا

لذائقون) من قول المتبوعين : أى وجب علينا وعليكم ولزمنا قول ربنا ، يعنون قوله تعالى - لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين - إنا لذائقو العذاب : أى إنا جميعا لذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد . قال الزجاج : أى إن المضل والضال في النار (فأغويناكم) أى أضللناكم عن الهدى ، ودعوناكم إلى ما كنا فيه من الغي ، وزينا لكم ما كنتم عليه من الكفر (إنا كنا غاوين) فلا عتب علينا في تعرضنا لإغوائكم ، لأننا أردنا أن تكونوا أمثالنا في الغواية ، ومعنى الآية : أقدمنا على إغوائكم لأننا كنا موصوفين في أنفسنا بالغواية ، فاقروا هاهنا بأنهم تسبوا لإغوائهم ، لكن لا بطريق القهر والغلبة ، ونفوا عن أنفسهم فيما سبق أنهم قهروهم وغلبوهم ، فقالوا (وما كان لنا عليكم من سلطان) ثم أخبر الله سبحانه عن الأتباع والمتبوعين بقوله (فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون) كما كانوا مشتركين في الغواية (إنا كذلك نفعل بالمجرمين) أى إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين : أى أهل الإجمام ، وهم المشركون كما يفيد قوله سبحانه (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) أى إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون عن القبول ، ومحل يستكبرون النصب على أنه خبر كان ، أو الرفع على أنه خبر إن ، وكان ملغاة (ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أى لقول شاعر مجنون ، فرد الله سبحانه عليهم بقوله (بل جاء بالحق) يعنى القرآن المشتمل على التوحيد والوعد والوعيد (وصدق المرسلين) أى صدقهم فيما جاءوا به من التوحيد والوعد وإثبات الدار الآخرة ولم يخالفهم ولا جاء بشيء لم تأت به الرسل قبله (إنكم لذائقوا العذاب الأليم) أى إنكم بسبب شرككم وتكذيبكم لذائقوا العذاب الشديد الأليم . قرأ الجمهور « لذائقوا » بحذف النون وخفض العذاب ، وقرأ أبان بن ثعلب عن عاصم وأبو السماك بحذفها ونصب العذاب ، وأنشد سيويوه في مثل هذه القراءة بالحذف للنون والنصب للعذاب قول الشاعر :

فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا

وأجاز سيويوه أيضا - والمقيمي الصلاة - بنصب الصلاة على هذا التوجيه . وقد قرئ بإثبات النون ونصب العذاب على الأصل . ثم بين سبحانه أن مذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعمالهم ، فقال (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) أى إلا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي ، أو إلا بما كنتم تعملون . ثم استثنى المؤمنين فقال (إلا عباد الله المخلصين) قرأ أهل المدينة والكوفة « المخلصين » بفتح اللام : أى الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده . وقرأ الباكون بكسرهما : أى الذين أخلصوا لله العبادة والتوحيد ، والاستثناء إما متصل على تقدير تعميم الخطاب في تجزون لجميع المكلفين ، أو منقطع : أى لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى المخلصين ، وهو مبتدأ وخبره قوله (لهم رزق معلوم) أى لهؤلاء المخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم في حسنة وطيبه وعدم انقطاعه . قال قتادة : يعنى الجنة ، وقيل معلوم الوقت ، وهو أن يعطوا منه بكرة وعشية كما في قوله - ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا - وقيل هو المذكور في قوله بعده (فواكه) فإنه بدل من رزق أو خبر مبتدأ محذوف : أى هو فواكه ، وهذا هو الظاهر . والفواكه جمع الفاكهة وهى الثمار كلها رطبها ويابسها ، وخصص الفواكه بالذكر لأن أرزاق أهل الجنة كلها فواكه كذا قيل . والأولى أن يقال : إن تخصيصها بالذكر لأنها أطيب ما يأكلونه وألذ ما تشتهيهم أنفسهم . وقيل إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة ، فذكرها يغنى عن ذكر غيرها ، وجملة (وهم مكرمون) في محل نصب على الحال : أى ولمن من الله عز وجل إكرام عظيم برفع درجاتهم عنده وسماع كلامه ولقائه في الجنة قرأ الجمهور « مكرمون » بتخفيف الراء . وقرأ أبو مقسم بتشديد الراء (في جنات النعيم) يجوز أن يتعلق بمكرمون وأن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالا ، وقوله (على سرر) يحتمل أن يكون حالا ، وأن يكون خبرا ثالثا ،

وانتصاب (متقابلين) على الحالية من الضمير في مكرمون ، أو من الضمير في متعلق على سرر . قال عكرمة ومجاهد : معنى التقابل أنه لا ينظر بعضهم في قفا بعض ، وقيل إنها تدور بهم الأسرة كيف شاموا فلا يرى بعضهم قفا بعض . قرأ الجمهور « سرر » بضم الراء . وقرأ أبو السماك بفتحها ، وهي لغة بعض تميم . ثم ذكر سبحانه صفة أخرى لهم فقال (يطاف عليهم بكأس من معين) ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر ، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير متقابلين ، والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء فيه الشراب ، فإن كان فارغا فليس بكأس . وقال الضحاك والسدي : كل كأس في القرآن فهي الحمر . قال النحاس : وحكى من يوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس ، فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة ، فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة ، ومن معين متعلق بمحذوف هو صفة لكأس . قال الزجاج : بكأس من معين : أي من خمر تجرى كما تجرى العيون على وجه الأرض ، والمعين الماء الجاري ، وقوله (بيضاء لذة للشاربين) صفتان لكأس . قال الزجاج : أي ذات لذة فحذف المضاف ، ويجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة في كونها لذة فلا يحتاج إلى تقدير المضاف . قال الحسن : خمر الجنة أشدّ بياضا من اللبن له لذة لذيدة ، يقال شراب لذّ ولذيد كما يقال نبات غضّ وغضيض ، ومنه قول الشاعر :
بحديثها اللذّ الذي لو كلمت أسد الفلاة به أتيت سراعا

واللذيد : كل شيء مستطاب ، وقيل البيضاء : هي التي لم يعتصرها الرجال . ثم وصف هذه الكأس من الحمر بغير ما يتصف به خمر الدنيا ، فقال (لا فيها غول) أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع (ولا هم عنها ينزفون) أي يسكرون : يقال نزف الشارب فهو منزوف ونزيف إذا سكر ، ومنه قول امرئ القيس :
وإذا هي تمشى كمشى الزير ف يصصره بالكثير البهر
وقال أيضا : • نزيف إذا قامت لوجه تمايلت • ومنه قول الآخر :

فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف يبرد ماء الحشرج

قال الفراء : العرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبو عبيدة : الغول أن تغتال عقولهم ، وأنشد قول مطيع بن إياس :

وما زالت الكأس تغتالم وتذهب بالأول الأول

وقال الواحدي : الغول حقيقته الإهلاك ، يقال غاله غولا واغتاله : أي أهلكه ، والغول كل ما اغتالك : أي أهلكك . قرأ الجمهور « ينزفون » بضم الياء وفتح الزاي مبني للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر الزاي من أنزف الرجل : إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف ومنزوف ومنزف ، يقال أحصد الزرع : إذا حان حصاده ، وأقطف الكرم : إذا حان قطافه . قال الفراء : من كسر الزاي فله معنيان ، يقال أنزف الرجل : إذا فئت خمره ، وأنزف : إذا ذهب عقله من السكر ، وتحمل هذه القراءة على معنى لا ينفد شرابهم لزيادة الفائدة . قال النحاس : والقراءة الأولى أبين وأصح في المعنى ، لأن معنى لا ينزفون عند جمهور المفسرين : لا تنذهب عقولهم ، فني الله عز وجل عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر . وقال الزجاج وأبو علي الفارسي معنى : لا ينزفون بكسر الزاي : لا يسكرون . قال المهلوي : لا يكون معنى ينزفون يسكرون ، لأن قبله (لا فيها غول) أي لا تغتال عقولهم فيكون تكريرا ، وهذا يقوى ما قاله قتادة : إن الغول وجع البطن وكذا روى

ابن أبي نجیح عن مجاهد . وقال الحسن : إن الغول الفساد . وقال ابن كيسان : هو المغص ، فيكون معنى الآية : لا فيها نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب الخمر في الدنيا من مغص أو وجع بطن أو صداع أو عريضة أو لغو أو تأثيم ولا هم يسكرون منها . ويؤيد هذا أن أصل الغول الفساد الذي يلحق في خفاء ، يقال اغتاله اغتيالاً : إذا أفسد عليه أمره في خفية ، ومنه الغول والغيلة القتل خفية . وقرأ ابن أبي إسحاق « ينزفون » بفتح الياء وكسر الزاي . وقرأ طلحة بن مصرف بفتح الياء وضم الزاي . ولما ذكر سبحانه صفة مشروبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال (وعندهم قاصرات الطرف) أي نساء قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ، والقصر معناه الحبس ، ومنه قول امرئ القيس :

من القاصرات الطرف لو دب محول من الدرّ فوق الأتب منها لأثرا

والحول الصغير من الدرّ ، والأتب القميص ، وقيل القاصرات : المحبوسات على أزواجهن ، والأوّل أولى لأنه قال : قاصرات الطرف ، ولم يقل مقصورات . والعين عظام العيون جمع عيناء وهي الواسعة العين . قال الزجاج : معنى (عين) كبار الأعين حسنها . وقال مجاهد : العين حسان العيون . وقال الحسن : هنّ الشديديات بياض العين الشديديات سوادها ، والأوّل أولى (كأنهنّ بياض مكنون) قال الحسن وأبو زيد : شبههنّ ببيض النعام تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار . فلو أنه أبيض في صفرة ، وهو أحسن ألوان النساء . وقال سعيد بن جبير والسدي : شبههنّ ببطن البياض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي وبه قال ابن جرير ، ومنه قول امرئ القيس :

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من هواها غير معجل

قال المبرد : وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة كأنه بياض النعام المغطى بالريش . وقيل المكنون : المصون عن الكسر : أي إنهنّ عناري ، وقيل المراد بالبياض اللؤلؤ كما في قوله - وحوار عين كأمثال اللؤلؤ المكنون - ومثله قول الشاعر :

وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغوا ص ميزت من جوهر مكنون

والأوّل أولى ، وإنما قال مكنون ولم يقل مكنونات لأنه وصف البياض باعتبار اللفظ .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) قال : تقول الملائكة للزبانية هذا القول . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده ، وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في البعث من طريق النعمان بن بشير عن عمر ابن الخطاب في قوله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) قال : أمثالهم الذين هم مثلهم : يجيء أصحاب الرّبا مع أصحاب الرّبا ، وأصحاب الزّنا مع أصحاب الزّنا ، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر ، أزواج في الجنة ، وأزواج في النار . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) قال : أشباههم ، وفي لفظ : نظراءهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) قال : وجهوهم وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : دلوهم (إلى صراط الجحيم) قال : طريق النار . وأخرج عنه أيضاً في قوله (وقفوهم إنهم مسئولون) قال : احبسوهم إنهم محاسبون . وأخرج البخاري في تاريخه والدارمي والترمذي

وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا معه يوم القيامة لازما به لا يفارقه وإن دعا رجل رجلا ، ثم قرأ (وقضوهم إنهم مسئولون) » وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) قال : ذلك إذا بعثوا في النسخة الثانية . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله (كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) قال : كانوا إذا لم يشرك بالله يستنكفون ، (ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) لا يعقل ، قال : فحكى الله صدقه فقال (بل جاء بالحق وصدق المرسلين) . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عظم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » . وأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا ، فقال (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) ، وقال - إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها - وهي « لا إله إلا الله محمد رسول الله » استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قضية المدة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله (يطاف عليهم بكأس من معين) قال : الخمر (لا فيها غول) قال ليس فيها صداع (ولا هم عنها ينزفون) قال : لاتذهب عقولهم . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال في الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقيء والبرل ، فزعه الله خمر البخنة عنها ، فقال (لا فيها غول) لاتغول عقولهم من السكر (ولا هم عنها ينزفون) قال : يقيثون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (لا فيها غول) قال : هي الخمر ليس فيها وجع بطن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه أيضا في قوله (وعندهم قاصرات الطرف) يقول : من غير أزواجهن (كأنهن بيض مكنون) قال : اللؤلؤ المكنون . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله (كأنهن بيض مكنون) قال : بياض البيضة ينزع عنها قوفها وغشاؤها .

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١)
يَقُولُ أَهَؤُلَاءِ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢) إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَدِينُونَ (٥٣) قَالَ
هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (٥٤) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَاللَّهِ إِن كَذْتَ لَتُرْدِينَ (٥٦)
وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ (٥٧) أَفَمَا نَحْنُ بِمَبِيتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٦١)
أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (٦٢) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣) إِنَّهَا شَجَرَةٌ
تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُئُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (٦٧) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (٦٨) إِنَّهُمْ أَلَفُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (٧١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (٧٢) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُنْذِرِينَ (٧٣) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤) .

قوله (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) معطوف على يطاف : أى يسأل هذا ذاك ، وذلك هذا حال شربهم عن أحوالهم التى كانت فى الدنيا ، وذلك من تمام نعيم الجنة ، والتقدير : فيقبل بعضهم على بعض ، وإنما عبر عنه بالماضى للدلالة على تحقق وقوعه (قال قائل منهم) أى قال قائل من أهل الجنة فى حال إقبال بعضهم على بعض بالحديث وسؤال بعضهم لبعض (إني كان لى قرين) أى صاحب ملازم لى فى الدنيا كافر بالبعث منكر له كما يدل عليه قوله (أأنك لمن المصدقين) يعنى بالبعث والجزاء ، وهذا الاستفهام من القرين لتوبيخ ذلك المؤمن وتبكيته بإيمانه وتصديقه بما وعد الله به من البعث ، وكان هذا القول منه فى الدنيا . ثم ذكر مايدل على الاستبعاد للبعث عنده وفى زعمه فقال (وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون) أى مجزيون بأعمالنا ومحاسبون بها بعد أن صرنا ترابا وعظاما ، وقيل معنى مدينون مسوسون ، يقال دانه : إذا ساسه . قال سعيد بن جبير : قرينه شريكه ، وقيل أراد بالقرين الشيطان الذى يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث ، وقد مضى ذكر قصتهما فى سورة الكهف ، والاختلاف فى اسميهما ، قرأ الجمهور « لمن المصدقين » بتخفيف الصاد من التصديق : أى لمن المصدقين بالبعث ، وقرئ بتشديدها ، ولا أدرى من قرأ بها ، ومعناها بعيد لأنها من التصديق لا من التصديق ، ويمكن تأويلها بأنه أنكر عليه التصديق بما له لطلب الثواب ، وعلل ذلك باستبعاد البعث .

وقد اختلف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة ، فقرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة ، والثالثة بكسر الألف من غير استفهام ، ووافقه الكسائى إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين ، وابن عامر الأولى والثالثة بهمزتين ، والثانية بكسر الألف من غير استفهام ، والباقون بالاستفهام فى جميعها . ثم اختلفوا ، فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطوالة وبعده ماكنة خفيفة ، وأبو عمرو مطوالة ، وعاصم وحمة بهمزتين (قال هل أنتم مطلعون) القائل هو المؤمن الذى فى الجنة بعد ما حكى لجلسائه فيها ما قاله له قرينه فى الدنيا : أى هل أنتم مطلعون إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين الذى قال لى تلك المقالة كيف منزلته فى النار ؟ قال ابن الأعرابى : والاستفهام هو بمعنى الأمر : أى اطلعوا ، وقيل القائل هو الله سبحانه ، وقيل الملائكة ، والأول أولى (فاطلع فراه فى سواء الجحيم) أى فاطلع على النار ذلك المؤمن الذى صار يحدث أصحابه فى الجنة بما قال له قرينه فى الدنيا ، فرأى قرينه فى وسط الجحيم . قال الزجاج : سواء كل شئ وسطه . قرأ الجمهور « مطلعون » بتشديد الطاء مفتوحة وبفتح النون ، فاطلع ماضيا مبنيًا للفاعل من الطلوع . وقرأ ابن عباس ورويت هذه القراءة عن أبى عمرو مطلعون يسكون الطاء وفتح النون « فاطلع » بقطع الهمزة مضمومة وكسر اللام ماضيا مبنيًا للمفعول . قال النحاس : فاطلع فيه قولان على هذه القراءة أحدهما أن يكون فعلا مستقبلا : أى فاطلع أنا ، ويكون منصوبا على أنه جواب الاستفهام ، والقول الثانى أن يكون فعلا ماضيا ، وقرأ حماد بن أبى عمار « مطلعون » بتخفيف الطاء وكسر النون فاطلع مبنيًا للمفعول ، وأنكر

هذه القراءة أبو حاتم وغيره . قال النحاس : هي لحن ، لأنه لا يجوز الجمع بين النون والإضافة ، ولو كان مضافا لقال هل أنتم مطمئنين ، وإن كان سيويوه والفراء قد حكيا مثله وأنشدا :

هم القائلون الخير والأمرونه إذا ما خشوا من محدث الدهر معظما

ولمكنه شاذ خارج عن كلام العرب (قال تالله إن كدت لتردين) أى قال ذلك الذى من أهل الجنة لما اطلع على قرينه ورآه فى النار : تالله إن كدت لتردين : أى تهلكنى بالإغواء . قال الكسائى : لتردين تهلكنى ، والردى الهلاك . قال المبرد : لو قيل لتردين لتوقعنى فى النار لكان جائزا . قال مقاتل : المعنى والله لقد كدت أن تغوينى فأنزل منزلة لك ، والمعنى مبتقارب ، فمن أغوى إنسانا فقد أهلكه (ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين) أى لولا رحمة ربى وإنعامه على الإسلام وهدايتى إلى الحق وعصمتى عن الضلال لكنت من المحضرين معك فى النار . قال الفراء : أى لكنت معك فى النار محضرا . قال الماوردى : وأحضر لا يستعمل إلا فى الشر . ولما تم كلامه مع ذلك القرين الذى هو فى النار عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال (أفما نحن بميتين) ، والهمزة للاستفهام التقريرى وفيها معنى التعجيب ، والفاء للعطف على محذوف كما فى نظائره : أى أنحن مخلصون منعمون فما نحن بميتين (إلا موتنا الأولى) التى كانت فى الدنيا ، وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم من نعم الجنة الذى لا ينقطع وأنهم مخلصون لا يموتون أبدا ، وقوله (وما نحن بمعذبين) هو من تمام كلامه : أى وما نحن بمعذبين كما يعذب الكفار . ثم قال مشيرا إلى ما هم فيه من النعيم (إن هذا هو الفوز العظيم) أى إن هذا الأمر العظيم والنعيم المقيم والخلود الدائم الذى نحن فيه هو الفوز العظيم الذى لا يقادر قدره ولا يمكن الإحاطة بوصفه ، وقوله (لمثل هذا فليعمل العاملون) من تمام كلامه : أى لمثل هذا العطاء والفصل العظيم فليعمل العاملون ، فإن هذه هى التجارة الرباحة ، لا العمل للدنيا الزائلة فإنها صفقة خاسرة نعيمها منقطع وخيرها زائل وصاحبها عن قريب منها راحل . وقيل إن هذا من قول الله سبحانه ، وقيل من قول الملائكة ، والأول أولى . قرأ الجمهور « بميتين » وقرأ زيد بن على « بمائتين » وانتصاب إلا موتنا على المصدرية ، والاستثناء مفرغ ، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا . أى لكن الموت الأولى التى كانت فى الدنيا (أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم) الإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكره من نعم الجنة ، وهو مبتدأ وخبره خير ، ونزلا تمييز ، والنزل فى اللغة الرزق الذى يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه والخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الكفار على غيره . قال الزجاج : المعنى أذلك خير فى باب الإنزال التى يبقون بها نزلا أم نزل أهل النار ، وهو قوله (أم شجرة الزقوم) وهو ما يكره تناوله . قال الواحدي : وهو شيء مر كرهه أهل النار على تناوله فهم يترقمونه ، وهى على هذا مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكرهتها ونبتها . واختلف فيها هل هى من شجر الدنيا التى يعرفها العرب أم لا على قولين : أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا فقال قطرب : إنها شجرة مرة تكون بهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل . القول الثانى أنها غير معروفة فى شجر الدنيا . قال قتادة : لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة فقالوا : كيف تكون فى النار شجرة . فأنزل الله تعالى (إنا جعلناها فتنه للظالمين) قال الزجاج : حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودها . وقيل معنى جعلها فتنه لهم : أنها محنة لهم لكونهم يعذبون بها ، والمراد بالظالمين هنا الكفار أو أهل المعاصى الموجبة للنار . ثم بين سبحانه أوصاف هذه الشجرة ردّا على منكريها فقال (إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم) أى فى قعرها ، قال الحسن : أصلها فى قعر جهنم وأغصانها ترفع إلى دركاتها ، ثم قال (طلعتها كأنه رعوس الشياطين) أى ثمرها وما تحمله كأنه فى تناهى قبحة وشناعة منظره رعوس الشياطين ، فشبّه المحسوس بالمتخيل ، وإن كان غير مرئى للدلالة على أنه غاية فى القبح كما

تقول في تشبيهه من يستبحونه : كأنه شيطان ، وفي تشبيهه من يستحسنونه : كأنه ملك ، كما في قوله - ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم - ومنه قول امرئ القيس :

أبقتلني والمشرق مضاجعي ومسنونة زرق كانياب أغوال

وقال الزجاج والفراء : الشياطين حيات لها رموس وأعراف ، وهي من أقبح الحيات وأخبثها وأخفها جسما . وقيل إن رموس الشياطين اسم لنبت قبيح معروف باليمن يقال له الاسن ، ويقال له الشيطان . قال النحاس : وليس ذلك معروفا عند العرب . وقيل هو شجر خشن متن منكر الصورة يسمى ثمرة رموس الشياطين (فإنهم لاكلون منها) أي من الشجرة أو من طلعتها ، والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته إلى الشجرة (فالتون منها البطون) وذلك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلئ بطونهم ، فهذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة (ثم إن لهم عليها) بعد الأكل منها (لشوبا من حميم) الشوب الخلط . قال الفراء : يقال شاب طعامه وشرا به : إذا خلطهما بشيء . يشوبها شوبا وشيابة ، والحميم الماء الحار . فأخبر سبحانه أنه يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحار ليكون أفظع لعذابهم وأشنع لحالم كما في قوله - وسقوا ماء حميا فقطع أمعاءهم - قرأ الجمهور « شوبا » بفتح الشين ، وهو مصدر ، وقرأ شيان النحوي بالضم . قال الزجاج : المفتوح مصدر ، والمضموم اسم بمعنى المشوب ، كالتقص بمعنى المنقوص (ثم إن مرجعهم إلى الحميم) أي مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل الزقوم إلى الحميم ، وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه ، وهو خارج الحميم كما تورد الإبل ، ثم يردون إلى الحميم كما في قوله سبحانه - يطوفون بينها وبين حميم آن - وقيل إن الزقوم والحميم نزل يقدم إليهم قبل دخولها . قال أبو عبيدة : ثم بمعنى الواو ، وقرأ ابن مسعود « ثم إن مقيلم لا إلى الحميم » وجملة (إنهم ألفوا) أي وجدوا (آباءهم ضالين) تعليل لاستحقاقهم ما تقدم ذكره أي صادفهم كذلك فاقتدوا بهم تقليدا وضلالة لا لحجة أصلا (فهم على آثارهم يهرعون) الإهرع الإسراع . قال الفراء : الإهرع الإسراع برعدة . وقال أبو عبيدة : يهرعون : يستحثون من خلفهم ، يقال جاء فلان يهرع إلى النار : إذا استحثه البرد إليها . وقال المفضل يزعمون من شدة الإسراع . قال الزجاج : هرع وأهرع : إذا استحث وانزعج ، والمعنى : يتبعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعمون إلى اتباع آباءهم (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) أي ضل قبل هؤلاء المذكورين أكثر الأولين من الأمم الماضية (ولقد أرسلنا في هؤلاء الأولين رسلا أنذروهم العذاب وبينوا لهم الحق فلم ينبج ذلك فيهم) فانظر كيف كان عاقبة المنذرين (أي الذين أنذرتهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار . قال مقاتل : يقول كان عاقبتهم العذاب ، يحذر كفار مكة ثم استثنى عباده المؤمنين فقال (إلا عباد الله المخلصين) أي إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد ، وقرئ « المخلصين » بكسر اللام : أي الذين أخلصوا لله طاعتهم ولم يشوبوها بشيء مما يغيرها .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله (فاطلع فرآه في سواء الحميم) قال : اطلع ثم التفت إلى أصحابه فقال : لقد رأيت جاحم القوم تغلى . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : قول الله لأهل الجنة - كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون - قال هنيئا : أي لا تموتون فيها فعند ذلك قالوا (أفأنا نحن بميتين إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا هو الفوز العظيم) قال : هذا قول الله (لمثل هذا فليعمل العاملون) . وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده في يدي ، فرأى جنازة فأسرع المشي حتى أتى القبر ، ثم جثى على ركبتيه فجعل يبكي حتى بل الثرى ، ثم قال (لمثل هذا فليعمل العاملون)

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : دخلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مريض يحود بنفسه فقال (لمثل هذا فليعمل العاملون) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس ، فلما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ، فلما سمع أبو جهل قال : من توعده يا محمد ؟ قال إياك ، قال بما توعدني ؟ قال أوعدك بالعزير الكريم ، فقال أبو جهل : أليس أنا العزيز الكريم ؟ فأنزل الله (إن شجرة الزقوم طعام الآثم) إلى قوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم) فلما بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابه ، فأخرج إليهم زبدا وتمرا فقال : ترقموا من هذا ، فوالله ما يتوعدكم محمد إلا بهذا ، فأنزل الله (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) إلى قوله (ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم) . وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال : لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معاشهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (ثم إن لهم عليها لشوبا) قال : لمزجا . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال في قوله (لشوبا من حميم) يخالط طعامهم ويشاب بالحميم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقبل هؤلاء ويقبل هؤلاء أهل الجنة وأهل النار ، وقرأ (ثم إن مقلبهم لا إلى الجحيم) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إنهم ألفوا آباءهم ضالين) قال : وجلوا آباءهم .

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٧٥) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦)
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (٧٨) سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي
الْعَلَمِينَ (٧٩) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (٨١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا
الْآخِرِينَ (٨٢) وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ (٨٣) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥) أَبِفِكَ آلِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧)
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (٩٠) فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ
فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٩١) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (٩٢) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (٩٣) فَأَقْبَلُوا
إِلَيْهِ يَزِفُونَ (٩٤) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٩٥) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦) قَالُوا ابْنُوا
لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٩٧) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (٩٨) وَقَالَ إِنِّي
ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهْدِي (٩٩) رَبُّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١)
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ
يَا بُتِّ أَفَعَلَ مَا تُمُرُّ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ

لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨) سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ (١١٢) وَبَرَكَتْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣) .

لما ذكر سبحانه أنه أرسل في الأمم الماضية منذرين ذكر تفصيل بعض ما أجمله فقال (ولقد نادانا نوح) واللام هي الموطئة للقسم ، وكذا اللام في قوله (فلنعم المجيئون) أي نحن . والمراد أن نوحا دعا ربه على قومه لما عصوه ، فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان . فالنداء هنا هو نداء الدعاء لله والاستغاثة به . كقوله - رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » وقوله - إني مغلوب فانتصر - قال الكسائي : أي فلنعم المجيئون له كنا (فنجيناه وأهله من الكرب العظيم) المراد بأهله أهل دينه ، وهم من آمن معه وكانوا ثمانين . والكرب العظيم هو الغرق ، وقيل تكذيب قومه له وما يصدر منهم إليه من أنواع الأذى (وجعلنا ذريته هم الباقين) وحدهم دون غيرهم كما يشعر به ضمير الفصل ، وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية . ومن كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل ولم يبق إلا أولاده . قال سعيد بن المسيب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح ، فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى . وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب : السند ، والهند ، والنوب ، والزنج ، والحبشة ، والقبط ، والبربر وغيرهم . ويافث أبو الصقالب والترك والخزر وبأجوج ومأجوج وغيرهم . وقيل إنه كان لمن مع نوح ذرية كما يدل عليه قوله - ذرية من حملنا مع نوح - وقوله - قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أم من معك وأم ستمتعهم ثم يمسه منا عذاب أليم - فيكون على هذا معنى (وجعلنا ذريته هم الباقين) وذريته وذرية من معه دون ذرية من كفر ، فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرية (وتركنا عليه في الآخرين) يعني في الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأمم ، والمتروك هذا هو قوله (سلام على نوح) أي تركنا هذا الكلام بعينه وارتفاعه على الحكاية ، والسلام هو الثناء الحسن : أي يشنون عليه ثناء حسنا ويدعون له ويترحمون عليه . قال الزجاج : تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة ، وذلك الذكر هو قوله (سلام على نوح) . قال الكسائي : في ارتفاع سلام وجهان : أحدهما وتركنا عليه في الآخرين يقال سلام على نوح . والوجه الثاني أن يكون المعنى : وأبقينا عليه ، وتم الكلام ، ثم ابتداء فقال : سلام على نوح : أي سلامة له من أن يذكر بسوء في الآخرين ، قال المبرد : أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية : يعني يسلامون عليه تسليما ويدعون له ، وهو من الكلام المحكى كقوله - سورة أنزلناها - وقيل إنه ضمن تركنا معنى قلنا . قال الكوفيون : جملة سلام على نوح في العالمين في محل نصب مفعول تركنا ، لأنه ضمن معنى قلنا . قال الكسائي : وفي قراءة ابن مسعود « سلاما » منصوب بتركنا : أي تركنا عليه ثناء حسنا ، وقيل المراد بالآخرين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي العالمين متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الواقع خبرا ، وهو على نوح : أي سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوح في العالمين من الملائكة والجن والإنس ، وهذا يدل على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم

كما قيل (إنا كذلك نجزي المحسنين) هذه الجملة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه وبقاء الثناء من الله عليه وبقاء ذريته : أى إنا كذلك نجزي من كان محسناً في أقواله وأفعاله راسخاً في الإحسان معروفاً به ، والكاف في كذلك نعت مصدر محذوف : أى جزاء كذلك الجزاء (إنه من عبادنا المؤمنين) هذا بيان لكونه من المحسنين وتعليل له بأنه كان عبداً مؤمناً مخلصاً لله (ثم أغرقنا الآخرين) أى الكفرة الذين لم يؤمنوا بالله ولا صدّقوا نوحاً . ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم وبين أنه ممن شايح نوحاً فقال (وإن من شيعته لإبراهيم) أى من أهل دينه ومن شايحه ووافقه على الدعاء إلى الله وإلى توحيدهِ والإيمان به . قال مجاهد : أى على منهاجه وسنته . قال الأصمعي : الشيعة الأعوان وهو مأخوذ من الشياخ ، وهو الخطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد ، وقال الفراء : المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهيم ، فالهاء في شيعته على هذا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذا قال الكلبي . ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق . والظرف في قوله (إذ جاء ربه بقلب سليم) منصوب بفعل محذوف : أى اذكر ، وقيل بما في الشيعة من معنى المتابعة . قال أبو حيان : لا يجوز لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ، وهو إبراهيم ، والأولى أن يقال : إن لام الابتداء تمنع ما بعدها من العمل فيما قبلها ، والقلب السليم المخلص من الشرك والشك . وقيل هو الناصح لله في خلقه ، وقيل الذي يعلم أن الله حق ، وأن الساعة قائمة ، وأن الله يبعث من في القبور . ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين : أحدهما عند دعائه إلى توحيدهِ وطاعته . الثاني عند لقائه في النار . وقوله (إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) بدل من الجملة الأولى ، أو ظرف لسليم ، أو ظرف لجاء ، والمعنى : وقت قال لأبيه آزر وقومه من الكفار : أى شيء تعبدون (أنفكا آلهة دون الله تريدون) انتصاب إفكا على أنه مفعول لأجله ، وانتصاب آلهة على أنه مفعول تريدون ، والتقدير : أتريدون آلهة من دون الله للإفك ، ودون ظرف لتريدون ، وتقديم هذه المعمولات للفعل عليه للاهتمام . وقيل انتصاب إفكا على أنه مفعول به لتريدون ، وآلهة بدل منه ، جعلها نفس الإفك مبالغة ، وهذا أولى من الوجه الأول . وقيل انتصابه على الحال من فاعل تريدون : أى أتريدون آلهة أفكين أو ذوى إفك . قال المبرد : الإفك أسوأ الكذب ، وهو الذي لا يثبت ويضطرب ومنه انتفكت بهم الأرض (فما ظنكم برب العالمين) أى ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وما ترونه يصنع بكم ؟ وهو تحذير مثل قوله - ما غرك بربك الكريم - وقيل المعنى : أى شيء توهتموه بالله حتى أشركتم به غيره (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) قال الواحدي : قال المفسرون : كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك لئلا ينكروا عليه وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة ، وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه ، وأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم : وذلك أنهم كلفوه أن يخرج معهم إلى عيدهم فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدل بها على حاله ، فلما نظر إليها قال إني سقيم أى سأسقم . وقال الحسن : إنهم لما كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيما يعمل ، فالمعنى على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي : أى فيما طلع له منه ، فعلم أن كل شيء يسقم (فقال إني سقيم) . قال الجليل والمبرد : يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبره : نظر في النجوم . وقيل كانت الساعة التي دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة تتعاده فيها الحمي . وقال الضحاك : معنى إني سقيم : سأسقم سقم الموت ، لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت ، وهذا تورية وتعريض كما قال للملك لما سأله عن ساره هي أختي : يعنى أخوة الدين . وقال سعيد بن جبير : أشار لهم إلى مرض يسقم ويعلى وهو الطاعون وكانوا يهربون من ذلك ، ولهذا قال (فتولوا عنه مدبرين) أى تركوه وذهبوا مخافة العدوى (فراغ إلى آلهتهم) يقال راغ يروغ روغاً وروغاً : إذا مال ، ومنه طريق رائع : أى مائل . ومنه قول الشاعر :

فيريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب

وقال السدي : ذهب إليهم ، وقال أبو مالك : جاء إليهم ، وقال الكلبي : أقبل عليهم ، والمعنى متقارب (فقال ألا تأكلون) أي فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إليها استهزاء وبخيرية : ألا تأكلون من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها ، وخاطبها كما يخاطب من يعقل ، لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة ، وكذا قوله (مالكم لا تنطقون) فإنه خاطبهم خطاب من يعقل ، والاستفهام للتوبيخ بهم لأنه قد علم أنها جمادات لا تنطق . قيل إنهم تركوا عند أصنامهم طعامهم للتبرك بها وليأكلوه إذا رجعوا من عيدهم . وقيل تركوه للسدنة ، وقيل إن إبراهيم هو الذي قرب إليها الطعام مستهزئاً بها (فراغ عليهم ضرباً باليمين) أي قال عليهم يضرهم ضرباً باليمين فانتصابه على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف ، أو هو مصدر لراغ ، لأنه بمعنى ضرب . قال الواحدي : قال المفسرون : يعني بيده اليمنى يضرهم بها . وقال السدي : بالقوة والقدرة لأن اليمين أقوى اليدين . قال القراء وتعلب ضرباً بالقوة ، واليمين القوة . وقال الضحاك والربيع بن أنس : المراد باليمين اليمين التي حلفها حين قال - وتالله لا أكيدن أصنامكم - وقيل المراد باليمين هنا العدل كما في قوله - ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين - أي بالعدل ، واليمين كناية عن العدل كما أن الشمال كناية عن الجور ، وأول هذه الأقوال أولها (فأقبلوا إليه يزفون) أي أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون لما علموا بما صنعه بها ، ويزفون في محل نصب على الحال من فاعل أقبلوا . قرأ الجمهور « يزفون » بفتح الياء من زف الظلم يزف إذا عدا بسرعة ، وقرأ حمزة بضم الياء من أزف يزف : أي دخل في الزفيف ، أو يحملون غيرهم على الزفيف . قال الأصمعي : أزفت الإبل : أي حملتها على أن ترف ، وقيل هما لغتان ، يقال زف القوم وأزفوا ، وزفت العروس وأزفتها ، حكى ذلك عن الخليل . قال النحاس : زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة : يعني يزفون بضم الياء ، وقد عرفها جماعة من العلماء منهم القراء ، وشبهها بقولهم أطردت الرجل : أي صيرته إلى ذلك ، وقال المبرد : الزفيف الإسراع . وقال الزجاج : الزفيف أول عدو النعام . وقال قتادة والسدي : معنى يزفون يمشون . وقال الضحاك : يسعون . وقال يحيى بن سلام : يرعدون غضبا . وقال مجاهد : يمتثلون : أي يمشون مشى الخيلاء ، وقيل يتسللون تسللاً بين المشي والعدو ، والأولى تفسير يزفون بيسرعون ، وقرأ « يزفون » على البناء للمفعول ، وقرأ « يزفون » كيرمون . وحكى الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السميع أنهم قرءوا « يرفون » بالراء المهملة ، وهي ركض بين المشي والعدو (قال أتعبدون ما تنحتون) لما أنكروا على إبراهيم ما فعله بالأصنام ، ذكر لهم الدلائل الدال على فساد عبادتها فقال مبكتاً لهم ومنكراً عليهم (أتعبدون ما تنحتون) أي أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها ، والنحت النجر والبرى ، نحته ينحته بالكسر نحتاً : أي براه ، والنحاة البراية ، وجملة (والله خلقكم وما تعملون) في محل نصب على الحال من فاعل تعبدون ، و« ما » في « وما تعملون » موصولة : أي وخلق الذي تصنعونه على العموم ويدخل فيها الأصنام التي ينحتونها دخولاً أولياً ، ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما ، ويجوز أن تكون مصدرية : أي خلقكم وخلق عملكم ، ويجوز أن تكون استفهامية ، ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقريع : أي وأي شيء تعملون ، ويجوز أن تكون نافية : أي إن العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون شيئاً ، وقد طول صاحب الكشاف الكلام في رد قول من قال إنها مصدرية ، ولكن بما لا طائل تحته ، وجعلها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام ، وجملة (قالوا بنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم) مستأنفة جواب سؤال مقدركا لجملة التي قبلها ، قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة ، فتشاوروا فيما بينهم أن يبنيوا له حائطاً من حجارة ويملؤوه حطباً ويضرموه ، ثم يلقوه فيه ، والجحيم النار الشديدة الاتقاد قال الزجاج وكل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم ، واللام في الجحيم عوض عن المضاف إليه : أي في جحيم ذلك البنيان ، ثم لما ألقوه فيها نجاه الله منها وجعلها عليه يرثا وسلاماً ، وهو معنى قوله (فأرادوا به كيداً فجعلناهم

الأسفلين) الكيد : المكر والحيلة : أى احتالوا لإهلاكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين المغلوبين ، لأنها قامت له بذلك عليهم الحجة التى لا يقدرّون على دفعها ولا يمكنهم جحدها ، فإن النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام المتراكمة الجمار إذا صارت بعد إلقائه عليها بردا وسلاما ، ولم تؤثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقل ، وصار المنكر له سافلا ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح التعسف ، وسبحان من يجعل المحن لمن يدعو إلى دينه منحا ، ويسوق إليهم الخير بما هو من صور الضرر . ولما انقضت هذه الواقعة وأسفر الصبح لذي عنين ، وظهرت حجة الله لإبراهيم ، وقامت براهين نبوته ، وسطعت أنوار معجزته (قال إني ذاهب إلى ربى) أى مهاجر من بلد قومي الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا للأصنام وكفرا بالله وتكذبا لرسله إلى حيث أمرنى بالمهاجرة إليه . أو إلى حيث أتمكن من عبادته (سيهدين) أى سيهدينى إلى المكان الذى أمرنى بالذهاب إليه ، أو إلى مقصدى .

قيل إن الله سبحانه أمره بالمصير إلى الشام ، وقد سبق بيان هذا فى سورة الكهف مستوفى . قال مقاتل : فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال (رب هب لى من الصالحين) أى ولدا صالحا من الصالحين يعيننى على طاعتك ويؤنسنى فى الغربة هكذا قال المفسرون ، وعللوا ذلك بأن الهبة قد غلب معناها فى الولد ، فتحمل عند الإطلاق عليه ، وإذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به كما فى قوله - ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا - وعلى فرض أنها لم تغلب فى طلب الولد فقوله (فبشرناه بغلام حليم) يدل على أنه ما أراد بقوله (رب هب لى من الصالحين) إلا الولد ، ومعنى حليم : أن يكون حليما عند كبره ، فكأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حتى يكبر ويصير حليما ، لأن الصغير لا يوصف بالحلم . قال الزجاج : هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر ، وأنه يبقى حتى ينتهى فى السن ويوصف بالحلم (فلما بلغ معه السعى) فى الكلام حذف كما تشعر به هذه الفاء الفصيحة والتقدير : فوهبنا له الغلام فنشأ حتى صار إلى السن التى يسعى فيها مع أبيه فى أمور دنياه . قال مجاهد : (فلما بلغ معه السعى) أى شبّ وأدرك سعيه سعى إبراهيم . وقال مقاتل : لما مشى معه . قال الفراء كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة . وقال الحسن : هو سعى العقل الذى تقوم به الحجة . وقال ابن زيد : هو السعى فى العبادة ، وقيل هو الاحتلام (قال يا بنى إني أرى فى المنام أنى أذبحك) قال إبراهيم لابنه لما بلغ معه ذلك المبلغ : إني رأيت فى المنام هذه الرؤيا . قال مقاتل : رأى إبراهيم ذلك ثلاث ليال متتابعات . قال قتادة : رؤيا الأنبياء حتى إذا رأوا شيئا فعلوه .

وقد اختلف أهل العلم فى الذبيح ؟ هل هو إسحاق أو إسماعيل . قال القرطبي : فقال أكثرهم : الذبيح إسحاق ومن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ، وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود ، ورواه أيضا عن جابر وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب ، قال : فهؤلاء سبعة من الصحابة . قال : ومن التابعين وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي برزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهرى والسدى وعبد الله بن أبي الهذيل ومالك بن أنس كلهم قالوا الذبيح إسحاق ، وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى ، واختاره غير واحد ، منهم النحاس وابن جرير الطبرى وغيرهما . قال وقال آخرون : هو إسماعيل ، ومن قال بذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة ، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضا ، ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي ويوسف بن مهراة ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وعلقمة ، وعن الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : يا أصمعي أين عزب عنك عقلك ، ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل بمكة . قال ابن كثير فى تفسيره : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق ، وحكى ذلك عن طائفة من السلف

حتى يقال عن بعض الصحابة وليس في ذلك كتاب ولا سنة ، وما أظن ذلك تلقى إلا عن أخبار أهل الكتاب ، وأخذ مسلما من غير حجة ، وكتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل ، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم ، وذكر أنه الذبيح ، وقال بعد ذلك (وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين) اهـ .

واحتج القائلون بأنه إسحاق بأن الله عز وجل قد أخبرهم عن إبراهيم حين فارق قومه ، فهاجر إلى الشام مع امرأته سارة وابن أخيه لوط فقال - إني ذاهب إلى ربي سيهدين - أنه دعا فقال - رب هب لي من الصالحين - فقال تعالى - فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب - ولأن الله قال - وفديناه بذبح عظيم - فذكر أنه في الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم ، وإنما بشر بإسحاق ، لأنه قال - وبشرناه بإسحاق - وقال هنا - بغلام حليم - وذلك قبل أن يعرف هاجر ، وقبل أن يصبر له إسماعيل ، وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق . قال الزجاج الله أعلم أيهما الذبيح اهـ ، وما استدلل به الفريقان يمكن الجواب عنه والمناقشة له .

ومن جملة ما احتج به من قال إنه إسماعيل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق كما في قوله - وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين - وهو صبره على الذبح ، ووصفه بصدق الوعد في قوله - إنه كان صادق الوعد - لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح ، فوفى به ، ولأن الله سبحانه قال - وبشرناه بإسحاق نبيا - فكيف يأمره بذبحه ، وقد وعده أن يكون نبيا ، وأيضا فإن الله قال - فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب - فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب ، وأيضا ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة ، فدل على أن الذبيح إسماعيل ، ولو كان إسحاق لكان الذبيح واقعا ببيت المقدس وكل هذا أيضا يحتمل المناقشة (فانظر ماذا ترى) قرأ حمزة والكسائي « ترى » بضم الفوقية وكسر الراء ، والمفعولان محذوفان : أي انظر ماذا ترى إياه من صبرك واحتمالك . وقرأ الباقون من السبعة بفتح التاء والراء من الرأي ، وهو مضارع رأيت ، وقرأ الضحاك والأعمش ، « ترى » بضم التاء وفتح الراء مبني للمفعول : أي ماذا ينخيل إليك وينسج لحاطرك . قال الفراء في بيان معنى القراءة الأولى : انظر ماذا ترى من صبرك وجزعك . قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره ، وإنما قال العلماء ماذا تشير : أي ما تريك نفسك من الرأي ، وقال أبو عبيد : إنما يكون هذا من رؤية العين خاصة وكذا قال أبو حاتم ، وغلطهما النحاس وقال : هذا يكون من رؤية العين وغيرها ، ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضح ، وإنما شاوره ليعلم صبره لأمر الله ، وإلا فرويا الأنبياء وحى ، وامثالها لازم لهم متحتم عليهم (قال يا أبت افعل ما تؤمر) أي ما تؤمر به مما أوحى إليك من ذبحي ، وما موصولة ، وقيل مصدرية على معنى افعل أمرك ، والمصدر مضاف إلى المفعول ، وتسمية الأمور به أمرا ، والأول أولى (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) على ما ابتلاني به من الذبح ، والتعليق بمشيئة الله سبحانه تبركا بها منه (فلما أسلما) أي استسلما لأمر الله وأطاعاه وانقادا له . قرأ الجمهور « أسلما » وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس « فلما سلما » أي فوضا أمرهما إلى الله ، وروى عن ابن عباس أنه قرأ استسلما قال قتادة : أسلم أحدهما نفسه لله ، وأسلم الآخر ابنه ، يقال : سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد .

وقد اختلف في جواب لما ماذا هو ؟ فقل هو محذوف ، وتقديره ظهر صبرهما أو أجزلنا لهما أجرهما أو فديناه بكبش هكذا قال البصريون . وقال الكوفيون : الجواب هو نادينا ، والواو زائدة مقحمة ، واعترض عليهم النحاس بأن الواو من حروف المعاني ولا يجوز أن تزداد ، وقال الأنخفش الجواب - وتله للجبين - والواو زائدة ، وروى هذا أيضا عن الكوفيين ، واعتراض النحاس يرد عليه كما ورد على الأول (وتله للجبين) التل : الصرع

والدفع ، يقال تللت الرجل : إذا ألقيته ، والمراد أنه أضجعه على جبينه على الأرض ، والجبين أحد جانبي الجبهة ، فلوجه جبينان والجبهة بينهما ، وقيل كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر الرقة لقلبه .

واختلف في الموضع الذي أراد ذبحه فيه ، فقيل هو مكة في المقام ، وقيل في المنحر بمنى عند الجمار ، وقيل على الصخرة التي بأصل جبل ثبير ، وقيل بالشام (وناديناها أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) أى عزمت على الإتيان بما رأيته . قال المفسرون : لما أضجعه للذبح نودى من الجبل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ، وجعله مصدقا بمجرد العزم وإن لم يذبحه لأنه قد أتى بما أمكنه ، والمطابوب استسلامهما لأمر الله وقد فعلا . قال القرطبي : قال أهل السنة إن نفس الذبح لم يقع ، ولو وقع لم يتصور رفعه ، فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل ، لأنه لو حصل الفراغ من أمثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء . قال : ومعنى . (صدقت الرؤيا) فعلت ما أمكنتك ثم امتنعت لما منعناك ، هذا أصبح ما قيل في هذا الباب . وقالت طائفة : ليس هذا مما ينسخ بوجه ، لأن معنى ذبحت الشيء قطعته ، وقد كان إبراهيم يأخذ السكين فيمر بها على حلقة فتقلب كما قال مجاهد . وقال بعضهم : كان كلما قطع جزءا التأم وقالت طائفة منهم السدي : ضرب الله على عنقه صفيحة نحاس ، فجعل إبراهيم يحز ولا يقطع شيئا . وقال بعضهم إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقي الذي هو فرى الأوداج وإنهار الدم ، وإنما رأى أنه أضجعه للذبح ، فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقي فلما أتى بما أمر به من الإضجاع قيل له قد (صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين) أى نجزيهم بالخلاص من الشدائد والسلامة من الحزن ، فالجملة كالتعليل لما قبلها . قال مقاتل : جزاه الله سبحانه بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه (إن هذا هو البلاء المبين) البلاء والابتلاء : الاختبار ، والمعنى : إن هذا هو الاختبار الظاهر حيث اختبره الله في طاعته بذبح ولده . وقيل المعنى : إن هذا هو النعمة الظاهرة حيث سلم الله ولده من الذبح وفداه بالكبش ، يقال أبلاه الله إبلاء وبلاء : إذا أنعم عليه : والأول أولى ، وإن كان الابتلاء يستعمل في الاختبار بالخير والشر ، ومنه - ونبلوكم بالشر والخير فتنة - ولكن المناسب للمقام المعنى الأول . قال أبو زيد : هذا في البلاء الذي نزل به في أن يذبح ولده . قال : وهذا من البلاء المكروه (وفديناه بذبح عظيم) الذبح : اسم المذبح وجمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون ، وبافتتح المصدر ، ومعنى عظيم : عظيم القدر ، ولم يرد عظم الجثة وإنما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح ، أولآئه متقبل . قال النحاس : العظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف ، وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف : أى المتقبل . قال الواحدي : قال أكثر المفسرين : أنزل عليه كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا . وقال الحسن : ما فدى إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه . قال الزجاج : قد قيل إنه فدى بوعل ، والوعل التيس الجبلى ، ومعنى الآية : جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من الذبح (وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم) أى في الأمم الآخرة التي تأتي بعده ، والسلام الثناء الحميل . وقال عكرمة : سلام منا ، وقيل سلامة من الآفات ، والكلام في هذا الكلام في قوله - سلام على نوح في العالمين - وقد تقدم في هذه السورة بيان معناه ، ووجه إعرابه (كذلك نجزي المحسنين) أى مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من انقاد لأمر الله (إنه من عبادنا المؤمنين) أى الذين أعطوا العبودية حقها ورسخوا في الإيمان بالله وتوحيده (وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين) أى بشرنا إبراهيم بولد يولد له ويصير نبيا بعد أن يبلغ السن التي يتأهل فيها لذلك ، وانتصاب نبيا على الحال ، وهى حال مقدرة . قال الزجاج : إن كان الذبيح إسحاق فيظهر كونها مقدرة والأولى أن يقال إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل البشارة هنا خاصة بنبوته . وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه ، ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة ، فإن وجود ذى الحال ليس بشرط ، وإنما الشرط المقارنة للفعل ، و« من الصالحين » كما يجوز أن يكون صفة لنبيا يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر فيه ، فتكون

أحوالا متداخلة (وباركنا عليه وعلى إسماعيل) أى على إبراهيم وعلى إسماعيل بمرادفة نعم الله عليهما ، وقيل كثرا ولدهما وقيل إن الضمير في عليه يعود إلى إسماعيل وهو بعيد ، وقيل المراد بالبركة هنا : هي الثناء الحسن عليهما إلى يوم القيامة (ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) أى محسن في عمله بالإيمان والتوحيد ، وظالم لها بالكفر والمعاصي لما ذكر سبحانه البركة في الذرية بين أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف والمحتد المبارك ليس بنافع لهم ، بل إنما ينتفعون بأعمالهم ، لا بأبائهم ، فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسماعيل فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين ، والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (وجعلنا ذريته هم الباقين) يقول : لم يبق إلا ذرية نوح (وتركنا عليه في الآخرين) يقول : يذكر بخير . وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (وجعلنا ذريته هم الباقين) قال : حام وسام ويافث . وأخرج ابن سعد وأحمد والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن سمرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « سام أبو العرب ، وحام أبو الحبش ، ويافث أبو الروم ، والحديثان هما من سماع الحسن عن سمرة ، وفي سماعه منه مقال معروف ، وقد قيل إنه لم يسمع منه إلا حديث الحقيقة فقط وما عداه فبواسطة . قال ابن عبد البر : وقد روى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله . وأخرج البزار وابن أبي حاتم والخطيب في تالي التلخيص عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث ، فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم ، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم ، وولد حام القبط والبربر والسودان » وهو من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وإن من شيعته لإبراهيم) قال : من أهل دينه . وأخرج عبد بن حميد عنه في قوله (إني سقيم) قال : مريض . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : مطعون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (فأقبلوا إليه يرفون) قال : يخرجون . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله (قال إني ذاهب إلى ربي) قال : حين هاجر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (فلما بلغ معه السعى) قال : العمل . وأخرج الطبراني عنه أيضا قال : لما أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل قال لأبيه : إذا ذبحتني فاعتزل لأضطرب فينتضح عليك دمى فشده ، فلما أخذ الشفرة وأراد أن يذبحه نودى من خلفه (أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) وأخرج أحمد عنه أيضا مرفوعا مثله مع زيادة وأخرجه عنه موقوفا . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه أيضا في قوله (وإن من شيعته لإبراهيم) قال : من شيعته نوح على منهاجه وسننه (فلما بلغ معه السعى) قال شب حتى بلغ سعيه سعى أبيه في العمل (فلما أسلما) سلما ما أمر به (وتله) وضع وجهه إلى الأرض ، فقال لا تذبحني وأنت تنظر عسى أن ترحمني ، فلا تجهز علي ، وأن أجزع فأنكص فأمتنع منك ، ولكن اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي إلى الأرض ، فلما أدخل يده ليذبحه فلم تحمل المذبة حتى نودى : أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده ، قوله (وقد يناله بذبح عظيم) بكبش عظيم متقبل ، وزعم ابن عباس أن الذبيح لإسماعيل . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « رؤيا الأنبياء وحى » وأخرجه البخاري وغيره من قول عبيد بن عمير واستدل بهذه الآية . وأخرج ابن جرير والحاكم من طريق عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال : المفدى لإسماعيل ، وزعمت اليهود أنه إسماعيل وكذبت اليهود : وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن ابن عباس قال : الذبيح لإسماعيل .

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق مجاهد ويوسف بن ما هك عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طريق يوسف بن ما هك وأبي الطفيل عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عمر في قوله (وفديناه بذبح عظيم) قال : إسماعيل ذبح عنه إبراهيم الكبش . وأخرج عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعر قال : رأيت أبا هريرة يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول : إن الذي أمر بذبحه إسماعيل . وأخرج البزار وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « قال نبي الله داود : يا رب أسمع الناس يقولون : رب إبراهيم وإسماعيل ويعقوب فاجعلني رابعا ، قال : إن إبراهيم أتى في النار فصبر من أجل ، وإن إسماعيل جادل بنفسه ، وإن يعقوب غاب عنه يوسف ، وتلك بلية لم تنلك » وفي إسناده الحسن بن دينار البصري ، وهو متروك عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وأخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا نحوه . وأخرج الدارقطني في الأفراد والديلمي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الذبيح إسماعيل » وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « الذبيح إسماعيل » وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه عن بهار وكانت له صحبة ، قال : إسماعيل ذبيح الله . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكرم الناس ؟ قال : « يوسف بن يعقوب بن إسماعيل ذبيح الله » . وأخرج عبد الرزاق والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال : الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الذبيح إسماعيل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (وتله للجبين) قال : أكبه على وجهه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : صرعه للذبح . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي بن أبي طالب في قوله (وفديناه بذبح عظيم) قال : كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسيرة في أصل ثبير . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وفديناه بذبح عظيم) قال : كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا ، وأخرج عبد بن حميد عنه قال : فدى إسماعيل بكبشين أملحين أقرنين أعينين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن رجلا قال : نذرت لأخبر نفسي ، فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، ثم تلا (وفديناه بذبح عظيم) ، فأمره يكبش فذبحه . وأخرج الطبراني من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله (وبشرناه بإسماعيل نبيا من الصالحين) قال : إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده .

وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسماعيل أو إسماعيل ، وما استدلل به المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن في المقام ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعينا ظاهرا ، وقد رجح كل قول طائفة من المحققين المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه إسماعيل ، ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهنا ، وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل ، وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح ، وليس الأمر كما ذكره ، فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح إسماعيل لم تكن فوقها ولا أرجح منها ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء ، وما روى عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدا ، ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما

سبق ، وهي محتملة ولا تقوم حجة بمحتمل ، فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته ، وفيه السلامة من الترجيح ، بلا مرجح ، ومن الاستدلال بما هو محتمل .

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١١٤) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥)
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (١١٦) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَيْنَ (١١٩) سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٠)
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ
الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ
الْخَلْقِينَ (١٢٥) اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (١٢٦) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُخْضَرُونَ (١٢٧)
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْرَيْنَ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَأْسِينَ (١٣٠)
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢) وَإِنَّ لُوطًا لَمِنْ
الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَرْنَا
الْآخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨) وَإِنَّ
يُونُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣)
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (١٤٤) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ
شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَأَمَّا مَنُوءَا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى
حِينٍ (١٤٨) .

لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبيح ، وما من عليه بعد ذلك من النبوة ذكر ما من به على موسى وهارون ، فقال (ولقد منّا على موسى وهارون) يعني بالنبوة وغيرها من النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهما (ونجيناها وقومهما من الكرب العظيم) المراد بقومهما هم المؤمنون من بني إسرائيل ، والمراد بالكرب العظيم هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم ، وما كان نصيبهم من جهته من البلاء ، وقيل هو الفرق الذي أهلك فرعون وقومه ، والأول أولى (ونصرناهم) جاء بضمير الجماعة . قال الفراء : الضمير لموسى وهارون وقومهما ، لأن قبله ونجيناها وقومهما ، والمراد بالنصر التأيد لهم على عدوهم (فكانوا) بسبب ذلك (هم الغالبين) على عدوهم بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم ، وقيل الضمير في نصرناهم حائد على الاثنين موسى وهارون تعظيما لهما ، والأول

أولى (وآتيناهما الكتاب المستبين) المراد بالكتاب التوراة : والمستبين : البين الظاهر ، يقال استبان كذا . أى صار بينا (وهديناهما الصراط المستقيم) أى القيم لا اعوجاج فيه ، وهو دين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب (وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون) أى أبقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء الحميل ، وقد قلنا الكلام في السلام وفي وجه إعرابه بالرفع ، وكذلك تقدم تفسير (إنا كذلك نجزي المحسنين إنيهما من عبادنا المؤمنين) في هذه السورة (وإن إلياس لمن المرسلين) قال المفسرون : هو نبي من أنبياء بني إسرائيل ، وقصته مشهورة مع قومه ، قيل وهو إلياس بن يس^ع من سبط هارون أخى موسى . قال ابن إسحاق وغيره : كان إلياس هو القيم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع ، وقيل هو إدريس ، والأول أولى . قرأ الجمهور « إلياس بهمزة مكسورة مقطوعة ، وقرأ ابن ذكوان بوصلها ، ورويت هذه القراءة عن ابن عامر ، وقرأ ابن مسعود والأعمش ويحيى بن وثاب « وإن إدريس لمن المرسلين » وقرأ أنى « وإن إيليس » بهمزة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم لام مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم سين مهملة مفتوحة (إذ قال لقومه ألا تتقون) هو ظرف لقوله من المرسلين ، أو متعلق بمحذوف : أى اذكر يا محمد إذ قال ، والمعنى : ألا تتقون عذاب الله ، ثم أنكر عليهم بقوله (أتدعون بعلا) هو اسم لصنم كانوا يعبدونه : أى أتعبدون صنما وتطلبون الخير منه .

قال ثعلب : اختلف الناس في قوله سبحانه « بعلا » فقالت طائفة : البعل هنا الصنم ، وقالت طائفة : البعل هنا ملك ، وقال ابن إسحاق : امرأة كانوا يعبدونها . قال الواحدي : والمفسرون يقولون ربا ، وهو بلغة اليمن ، يقولون للسيد والرب البعل . قال النحاس : القولان صحيحان : أى أتدعون صنما عملتوه ربا (وتذرون أحسن الخالقين) أى وتركون عبادة أحسن من يقال له خالق ، وانتصاب الاسم الشريف في قوله (الله ربكم ورب آبائكم الأولين) على أنه بدل من أحسن ، هذا على قراءة حمزة والكسائي والربيع بن خثيم وابن أبي إسحاق ويحيى ابن وثاب والأعمش ، فإنهم قرءوا بنصب الثلاثة الأسماء ، وقيل النصب على المدح ، وقيل على عطف البيان ، وحكى أبو عبيد أن النصب على النعت . قال النحاس : وهو غلط وإنما هو بدل ، ولا يجوز النعت لأنه ليس بتحلية واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع . قال أبو حاتم : بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس : وأولى ما قيل إنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا جذف . وحكى عن الأخفش أن الرفع أولى وأحسن . قال ابن الأنباري : من رفع أو نصب لم يقف على أحسن الخالقين على جهة التمام لأن الله مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جميعا ، والمعنى ، أنه خالقكم وخالق من قبلكم فهو الذى تحق له العبادة (فكذبوه فأنهم لمحضرون) أى فأنهم بسبب تكذيبه لمحضرون في العذاب ، وقد تقدم أن الإحضار المطلق مخصوص بالشر (إلا عباد الله المخلصين) أى من كان مؤمنا به من قومه ، قرئ يكسر اللام وفتحها كما تقدم ، والمعنى على قراءة الكسر : أنهم أخلصوا لله ، وعلى قراءة الفتح : أن الله استخلصهم من عباده . وقد تقدم تفسير (وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين) قرأ نافع وابن عامر والأعرج وشيبة على آل ياسين باضافة آل بمعنى آل ياسين ، وقرأ الباقر بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة بياسين إلا الحسن ، فإنه قرأ « الياسين » بإدخال آلة التعريف على ياسين ، قيل المراد على هذه القراءات كلها إلياس ، وعليه وقع التسليم ، ولكنه اسم أعجمي ، والعرب تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم لها . قال ابن جني : العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبا ؛ فياسين ، وإلياس ، وإلياسين شئ واحد . قال الأخفش : العرب تسمى قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم ، فيقولون المهالبة على أنهم سمو كل رجل منهم بالمهلب . قال : فعلى هذا إنه سمي كل رجل منهم بالياسين . قال الفراء : يذهب بالياسين إلى أن يجعله جمعا فيجعل أصحابه داخلين معه في اسمه . قال : أبو علي الفارسي :

تقديره الياسين إلا أن اليامين للنسبة حذفنا كما حذفنا في الأشعرين والأعجمين . ورجح الفراء وأبو عبيدة قراءة الجمهور قالوا : لأنه لم يقل في شيء من السور على آل فلان ، إنما جاء بالاسم كذلك الياسين لأنه إنما هو بمعنى إلياس أو بمعنى إلياس وأتباعه . وقال الكلبي : المراد بآل ياسين آل محمد . قال الواحدي : وهذا بعيد لأن ما بعده من الكلام وما قبله لا يدل عليه ، وقد تقدم تفسير (إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين) مستوفى (وإن لوطا لمن المرسلين) قد تقدم ذكر قصة لوط مستوفاة (إذ نجيناها وأهلها أجمعين) الظرف متعلق بمحذوف هو اذكر ولا يصح تعلقه بالمرسلين ، لأنه لم يرسل وقت تنجيته (إلا عجوزا في الغابرين) قد تقدم أن الغابر يكون بمعنى الماضي ، ويكون بمعنى الباقي ، فالمعنى : إلا عجوزا في الباقي في العذاب ، أو الماضي الذين قد هلكوا (ثم دمرنا الآخرين) أي أهلكتناهم بالعقوبة ، والمعنى : أن في نجاته وأهلها جميعا إلا العجوز وتدمير الباقي من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بيّنة على ثبوت كونه من المرسلين (وإنكم لترون عابهم مصبحين) خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على الخصوص : أي تمرون على منازلهم التي فيها آثار العذاب وقت الصباح (وبالليل) والمعنى تمرون على منازلهم في ذهابكم إلى الشام ورجوعكم منه نهارا وليلا (أفلا تعقلون) ما تشاهدونه في ديارهم من آثار عقوبة الله النازلة بهم ، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين (وإن يونس لمن المرسلين) يونس هو ذو النون ، وهو ابن متى . قال المفسرون : وكان يونس قد وعد قومه العذاب ، فلما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم وقصد البحر وركب السفينة ، فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاة فوصف بالإباق ، وهو معنى قوله (إذ أبق إلى الفلك المشحون) وأصل الإباق الهرب من السيد ، لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به . وقال المبرد . تأويل أبق بباعد : أي ذهب إليه ، ومن ذلك قولهم عبد أبق .

وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده ؟ ومعنى المشحون : المملوء (فساهم فكان من المدحضين) المساهمة أصلها المغالبة ، وهي الاقتراع ، وهو أن يخرج السهم على من غلب . قال المبرد : أي فقارع . قال : وأصله من السهام التي تجال ، ومعنى « فكان من المدحضين » فصار من المغلوبين . قال : يقال دحضت حجته وأحضرها الله ، وأصله من الزلق عن مقام الظفر ، ومنه قول الشاعر :

قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون

أي المغلوبين (فالتقمة الحوت وهو ملهم) يقال لقمتم اللقمة والتقمتها : إذا ابتلعها : أي فابتلعه الحوت ، ومعنى (وهو ملهم) وهو مستحق للوم ، يقال : رجل ملهم إذا أتى بما يلام عليه ، وأما الملموم فهو الذي يلام سواء أتى بما يستحق أن يلام عليه أم لا ، وقيل الملمم المعيب ، يقال ألام الرجل إذا عمل شيئا صار به معيبا . ومعنى هذه المساهمة : أن يونس لما ركب السفينة احتبست ، فقال الملاحون : ها هنا عبد أبق من سيده ، وهذا رسم السفينة إذا كان فيها أبق لا تجرى ، فاقرعوا فوقعت القرعة على يونس ، فقال أنا الآبق وزج نفسه في الماء . قال سعيد ابن جبير : لما استهموا جاء حوت إلى السفينة فاغراها ينتظر أمر ربه حتى إذا ألقى نفسه في الماء أخذه الحوت (فلو لا أنه كان من المسيحين) أي الذاكرين لله ، أو المصلين له (للبت في بطنه إلى يوم يبعثون) أي لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم البعث ، وقيل للبت في بطنه حيا .

واختلف المفسرون كم أقام في بطن الحوت ؟ فقال السدي والكلبي ومقاتل بن سليمان : أربعين يوما . وقال الضحاك : عشرين يوما . وقال عطاء : سبعة أيام . وقال مقاتل بن حبان : ثلاثة أيام ، وقيل ساعة واحدة . وفي هذه الآية ترغيب في ذكر الله وتنشيط للذاكرين له (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) النبذ الطرح . والعراء . قال ابن الأعرابي : هو الصحراء ، وقال الأنخشي : الفضاء ، وقال أبو عبيدة : الواسع من الأرض ،

وقال الفراء : المكان الخالي . وروى عن أبي عبيدة أيضا أنه قال : هو وجه الأرض ، وأنشد لرجل من خزاعة :

ورفعت رجلا لأخاف عثارها ونبتت بالبلد العراء ثيابي

والمعنى : أن الله طرحه من بطن الحوت في الصحراء الواسعة التي لا نبات فيها ، وهو عند إلقائه سقيم لما ناله في بطن الحوت من الضرر ، قيل صار بدنه كبطن الطفل حين يولد .

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله (فنبتناه بالعراء) ، وقوله في موضع آخر - لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبت بالعراء وهو مذموم - فإن هذه الآية تدل على أنه لم ينبت بالعراء . وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخبرها هنا أنه نبت بالعراء وهو غير مذموم ، ولولا رحمته عز وجل لنبت بالعراء وهو مذموم (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) أي شجرة فوقه تظل عليه ، وقيل معنى عليه عنده وقيل معنى عليه له . واليقطين هي شجرة الدباء . وقال المبرد : اليقطين يقال لكل شجرة ليس لها ساق ، بل تمتد على وجه الأرض نحو الدباء والبطيخ والحنظل ، فإن كان لها ساق يقلها فيقال لها شجرة فقط ، وهذا قول الحسن ومقاتل وغيرهما . وقال سعيد بن جبير : هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامه . قال الجوهري : اليقطين ما لا ساق له من شجر كشجر القرع ونحوه . قال الزجاج : اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان : أي أقام به فهو يفعل ، وقيل هو اسم أعجمي . قال المفسرون : كان يستظل بظلها من الشمس ، وقبض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشبة ، فكان يشرب من لبنها حتى اشتد لحمه ونبت شجره ثم أرسله الله بعد ذلك ، وهو معنى قوله (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) هم قومه الذين هرب منهم إلى البحر وجرى له ما جرى بعد هربه كما قصه الله علينا في هذه السورة ، وهم أهل نينوى . قال قتادة : أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل ، وقد مر الكلام على قصته في سورة يونس مستوفى ، « وأو » في أو يزيدون قيل هي بمعنى الواو ، والمعنى : ويزيدون . وقال الفراء : أو ها هنا بمعنى بل ، وهو قول مقاتل والكلبي . وقال المبرد والزجاج والأخفش : أو هنا على أصله ، والمعنى : أو يزيدون في تقديرهم إذا رأيهم الرائي قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون ، فالشك إنما دخل على حكاية قول الملقين . قال مقاتل والكلبي : كانوا يزيدون عشرين ألفا . وقال الحسن : بضعا وثلاثين ألفا . وقال سعيد بن جبير : سبعين ألفا . وقرأ جعفر ابن محمد ويزيدون بدون ألف الشك .

وقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال المذكور هو الذي كان قبل التقام الحوت له ، وتكون الواو في وأرسلناه مجرد الجمع بين ما وقع له مع الحوت وبين إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدم في السياق وتأخير ما تأخر ، أو هو إرسال له بعد ما وقع له مع الحوت ما وقع على قولين ، وقد قدمنا الإشارة إلى الاختلاف بين أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن يهرب من قومه إلى البحر أو لم يرسل إلا بعد ذلك ؟ والراجح أنه كان رسولا قبل أن يذهب إلى البحر كما يدل عليه ما قدمنا في سورة يونس وبقي مستمرا على الرسالة ، وهذا الإرسال المذكور هنا هو بعد تقدم نبوته ورسالته (فآمنوا فتنعناهم إلى حين) أي وقع منهم الإيمان بعد ما شاهدوا أعلام نبوته فتنعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم ومنتهى أعمارهم .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن مسعود قال : إلياس هو إدريس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم « انخفض هو إلياس » وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل وضعفه عن أنس قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ، فنزل منزلا فإذا رجل في الوادي يقول : اللهم اجعلني من

أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المرحومة المغفور المثاب لها فأشرفت على الوادى فإذا طوله ثمانون ذراعا وأكثر ، فقال من أنت ؟ فقلت : أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : أين هو ؟ فقلت : هوذا يسمع كلامك ، قال : فأتته وأقرته منى السلام وقل له أخوك إلياس يقرئك السلام ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته ، فجاء حتى عانقه وقعدا يتحدثان ، فقال له : يا رسول الله إني إنما آكل في كل سنة يوما وهذا يوم فطرى فأكل أنا وأنت ، فنزلت عليهما المائدة من السماء خبز وحوت وكرفس ، فأكلا وأطعماني وصليا العصر ثم ودّعه ، ثم رأيته مرة على السحاب نحو السماء . قال الذهبي متعبا لتصحيح الحاكم له : بل موضوع قبح الله من وضعه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله (أتدعون بعلا) قال : صنما . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه في قوله (سلام على إلياسين) قال : نحن آل محمد آل ياسين . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله يونس إلى أهل قريته فردّوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه ، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليهم إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا . فأخرج من بين أظهرهم ، فأعلم قومه الذى وعد الله من عذابه إياهم ، فقالوا ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم ، فلما كانت الليلة التي غلبوا بالعذاب في صبيحتها أدلج فرآه القوم فحذروا ، فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها ، ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فلما علم الله ، وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مرّ به مرة ، فقال ما فعل أهل القرية ؟ قال : إن نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب ، فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض ، ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها ثم عجوا إلى الله وتابوا إليه ، فتقبل منهم وأخر عنهم العذاب ، فقال يونس عند ذلك : لا أرجع إليهم كذابا أبدا ومضى على وجهه ، وقد قدّمنا الكلام على قصته وما روى فيها في سورة يونس فلا نكرهه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس في قوله (فساهم) قال : اقترع (فكان من المدحضين) قال : المقرّعين . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (وهو ملهم) قال : مسيء . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (فلولا أنه كان من المسبحين) قال : من المصلين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (فنبذناه بالعراء) قال : ألقيناه بالساحل . وأخرج هؤلاء عنه أيضا (شجرة من يقطين) قال : القرع . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه أيضا قال : اليقطين كل شيء يذهب على وجه الأرض . وأخرج أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عنه أيضا قال : إنما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت ، ثم تلا (فنبذناه بالعراء) إلى قوله (وأرسلناه إلى مائة ألف) وقد تقدّم عنه ما يدلّ على أن رسالته كانت من قبل ذلك : وليس في الآية : ما يدلّ على ما ذكره كما قدّمنا . وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي بن كعب قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) قال : يزيدون عشرين ألفا . قال الترمذي : غريب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : يزيدون ثلاثين ألفا . وروى عنه أنهم يزيدون بضعة وثلاثين ألفا . وروى عنه أنهم يزيدون بضعة وأربعين ألفا ، ولا يتعلق بالخلاف في هذا كثير فائدة .

فَاسْتَفْتَيْهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (١٠١) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٠٠) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ لَفِكِهِمْ لَيَقْبُلُونَ (١٠١) وَلَدَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٢) أَصْطَفَى

الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ
سُلْطَنٌ مُبِينٌ (١٥٦) فَاتُّوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ
نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨) سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (١٥٩) إِلَّا عِبَادَ
اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٠) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ (١٦٢) إِلَّا مَنْ هُوَ
صَالٍ الْجَحِيمِ (١٦٣) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ (١٦٥) وَإِنَّا
لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٦٨)
لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩) فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣)
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٤) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٦)
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٧) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصِرْ
فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩) سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١)
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢).

لما كانت قريش وقبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باستفتائهم على طريقة التقرير والتوبيخ ، فقال (فاستفتهم) يا محمد : أى استخبرهم (الربك البنات ولهم البنون) أى كيف يجعلون لله على تقدير صدق ما زعموه من الكذب أدنى الجنسين وأوضعهما وهو الإناث ، ولهم أعلاهما وأرفعهما وهم الذكور ، وهل هذا إلا حيف فى القسمة لضعف عقولهم وسوء إدراكهم ومثله قوله - ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى - . ثم زاد فى توبيخهم وتقريرهم فقال (أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون) فأضرب عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه فى التبكيت والتكلم بهم : أى كيف جعلوهم إناثا وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم ، وهنا كقوله - وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم - فبين سبحانه أن مثل ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة ولم يشهدوا ، ولادل دليل على قولهم من السمع ، ولا هو مما يدرك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم . ثم أخبر سبحانه عن كذبهم فقال (ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون) فبين سبحانه أن قولهم هذا هو من الإفك والافتراء من دون دليل ولا شبهة دليل فإنه لم يلد ولم يولد . قرأ الجمهور « ولد الله » فعلا ماضيا مسندا إلى الله . وقرئ بإضافة ولد إلى الله على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى يقولون الملائكة ولد الله ، والولد بمعنى مفعول يستوى فيه المفرد والمتنى والمجموع والمذكر والمؤنث . ثم كرر سبحانه تقريرهم وتوبيخهم فقال (أضطنى البنات على البنين) قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنها للاستفهام الإنكارى ، وقد حذف معها همزة الوصل استغناء به عنها . وقرأ نافع فى رواية عنه وأبو جعفر وشيبة والأعمش بهمزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا ،

ويكون الاستفهام منويا قاله الفراء . وحذف حرفه للعلم به من المقام ، أو على أن اصطفى وما بعده بدل من الجملة المحكية بالقول . وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل . فقد حكى جماعة من المحققين منهم الفراء أن التوبيخ يكون باستفهام وبغير استفهام كما في قوله - أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا - وقيل هو على إضمار القول (ما لكم كيف تحكمون) جملتان استفهاميتان ليس لأحدهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب : استفهمهم أولا عما استقر لهم وثبت استفهام بإنكار ، وثانيا استفهام تعجب من هذا الحكم الذي حكموا به ، والمعنى : أى شئ ثبت لكم كيف تحكمون لله بالبنات وهم القسم الذى تكرهونه ، ولكم بالبنين وهم القسم الذى تحبونه (أفلا تدكرون) أى تتذكرون فحذفت إحدى التاءين ، والمعنى : ألا تعتبرون وتتفكرون فتذكرون بطلان قولكم (أم لكم سلطان مبين) أى حجة واضحة ظاهرة على هذا الذى تقولونه ، وهو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ وانتقال من تقرير إلى تقرير . (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) أى فأتوا بحجتكم الواضحة على هذا إن كنتم صادقين فيما تقولونه ، أو فأتوا بالكتاب الذى ينطق لكم بالحجة ويشتمل عليها (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا) قال أكثر المفسرين : إن المراد بالجنة هنا الملائكة ، قيل لهم جنة لأنهم لا يرون . وقال مجاهد : هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة . وقال أبو مالك : إنما قيل لهم الجنة لأنهم خزّان على الجنان . والنسب الصهر . قال قتادة والكلبي : قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر الجن فكانت الملائكة من أولادهم ؛ قالوا : والقائل بهذه المقالة اليهود . وقال مجاهد والسدي ومقاتل : إن القائل بذلك كنانة وخزاعة قالوا : إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجه من سروات بناتهم ، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن . وقال الحسن : أشركوا الشيطان في عبادة الله ، فهو النسب الذى جعلوه . ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله (ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون) أى علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون النار ويعذبون فيها . وقيل علمت الجنة إنهم أنفسهم يحضرون للحساب . والأول أولى ، لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد العذاب . وقيل المعنى : ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلى الجنة . ثم نزه سبحانه نفسه فقال (سبحانه الله عما يصفون) أو هو حكاية لتنزيه الملك لله عز وجل عما وصفه به المشركون ، والاستثناء في قوله . (إلا عباد الله المخلصين) منقطع ، والتقدير : لكن عباد الله المخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشئ من ذلك . وقد قرئ بفتح اللام وكسرها ومعناها ما بيناه قريبا . وقيل هو استثناء من المحضرين . أى إنهم يحضرون النار إلا من أخلص ، فيكون متصلا لا منقطعا ، وعلى هذا تكون جملة التسييح معترضة . ثم خاطب الكفار على العموم أو كفار مكة على الخصوص فقال (فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين) أى فإنكم وآلهتكم التى تعبدون من دون الله لستم بفاتنين على الله بإفساد عباده وإضلالهم ، وعلى متعلقة بفاتنين ، والواو في وما تعبدون إما للعطف على اسم إن ، أو هو بمعنى مع ، وما موصولة أو مصدرية : أى فإنكم والذى تعبدون ، أو وعبادتكم ، ومعنى فاتنين مضلين ، يقال فتنت الرجل وأفنته ، ويقال فتته على الشئ وبالشئ كما يقال أضله على الشئ وأضله به . قال الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنته ، وأهل نجد يقولون أفنته ، ويقال فتن فلان على فلان امرأته : أى أفسدها عليه ، فالفتنة هنا بمعنى الإضلال والإفساد . قال مقاتل : يقول ما أنتم بمضلين أحدا بآلهتكم إلا من قدر الله له أن يصلى بالحجيم ، « وما » فى « وما أنتم » نافية و« أنتم » خطاب لهم ولن يعبدونه على التغليب . قال الزجاج : أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى : ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يضل ، ومنه قول الشاعر :

فردّ بفتنته كيده عليه وكان لنا فاتنا

أى مضلا (إلا من هو صال الحجيم) قرأ الجمهور « صال » بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت الياء

لالتقاء الساكنين وحمل على لفظ من ، وأفرد كما أفرد هو . وقرأ الحسن وابن أبي عبيدة بضم اللام مع واو بعدها ، وروى عنهما أنهما قرآ بضم اللام بدون واو . فأما مع الواو فعلى أنه جمع سلامة بالواو حملا على معنى من ، وحذفت نون الجمع للإضافة ، وأما بدون الواو فيحتمل أن يكون جمعا ، وإنما حذفت الواو خطأ كما حذفت لفظا ، ويحتمل أن يكون مفردا ، وحقه على هذا كسر اللام . قال النحاس : وجماعة أهل التفسير يقولون : إنه لحن لأنه لا يجوز هذا قاض المدينة ، والمعنى : أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرّون على إضلال أحد من عباد الله إلا من هو من أهل النار وهم المضرون على الكفر ، وإنما يصّر على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة ، وإنه ممن يصلى النار : أى يدخلها . ثم قال الملائكة مخبرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما حكاه الله سبحانه عنهم (وما منا إلا له مقام معلوم) وفى الكلام حذف ، والتقدير : وما منا أحد ، أو وما منا ملك إلا له مقام معلوم فى عبادة الله . وقيل التقدير : وما منا إلا من له مقام معلوم ، رجع البصريون التقدير الأول ، ورجح الكوفيون الثانى . قال الزجاج : هذا قول الملائكة وفيه مضمّر . المعنى وما منا ملك إلا له مقام معلوم . ثم قالوا (وإنا لنحن الصافون) أى فى مواقف الطاعة . قال قتادة : هم الملائكة صفوا أقدامهم . وقال الكلبي : صفوف الملائكة فى السماء كصفوف أهل الدنيا فى الأرض (وإنا لنحن المسيحون) أى المنزهون لله المقدّسون له عما أضافه إليه المشركون ، وقيل المصلون ، وقيل المراد بقولهم المسيحون مجموع التسييح باللسان وبالصلاة ، والمقصود أن هذه الصفات هى صفات الملائكة ، وليسوا كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله (وإن كانوا ليقولون) هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين : أى كانوا قبل المبعث المحمدي إذا عيروا بالجهل قالوا (لو أن عندنا ذكرا من الأولين) أى كتابا من كتب الأولين كالنوراة والإنجيل (لكننا عباد الله المخلصين) أى لأخلصنا العبادة له ولم نكفر به ، وإن فى قوله (وإن كانوا) هى الخففة من الثقل ، وفيها ضمير شأن محذوف ، واللام هى الفارقة بينها وبين النافية : أى وإن الشأن كان كفار العرب ليقولون الخ ، والفاء فى قوله (فكفروا به) هى الفصيحة الدالة على محذوف مقدّر فى الكلام . قال الفراء : تقديره فجاءهم محمد بالذكر فكفروا به ، وهذا على طريق التعجب منهم (فسوف يعلمون) أى عاقبة كفرهم ومغبته ، وفى هذا تهديد لهم شديد ، وجملة (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) مستأنفة مقرّرة للوعيد ، والمراد بالكلمة ما وعدهم الله به من النصر والظفر على الكفار . قال مقاتل : عنى بالكلمة قوله سبحانه - كتب الله لأغلبن أنا ورسلى . وقال الفراء : سبقت كلمتنا بالسعادة لهم ، والأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هنا ، فإنه قال (إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون) فهذه هى الكلمة المذكورة سابقا وهذا تفسير لها ، والمراد بجند الله حزبه وهم الرسل وأتباعهم . قال الشيباني : جاء هنا على الجمع : يعنى قوله (لهم الغالبون) من أجل أنه رأس آية ، وهذا الوعد لهم بالنصر والغلبة لا ينافيه انهزامهم فى بعض المواطن وغلبة الكفار لهم ، فإن الغالب فى كل موطن هو انتصارهم على الأعداء وغلبتهم لهم ، فخرج الكلام مخرج الغالب ، على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال وفى كل موطن كما قال سبحانه - والعاقبة للمتقين - ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم والإنغماض عما يصدر منهم من الجهالات والضلالات فقال (فتولّ عنهم حتى حين) أى أعرض عنهم إلى مدة معلومة عند الله سبحانه ، وهى مدة الكف عن القتال . قال السدّى ومجاهد : حتى تأمرّك بالقتال . وقال قتادة : إلى الموت ، وقيل إلى يوم يلمر ، وقيل إلى يوم فتح مكة ، وقيل هذه الآية منسوخة بآية السيف (وأبصرهم فسوف يبصرون) أى وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر فسوف يبصرون حين لا يتفهم الإبصار ، وعبر بالإبصار عن قرب الأمر : أى فسوف يبصرون عن قريب . وقيل المعنى : فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة . ثم هددهم بقوله سبحانه (أفبعذابنا يستعجلون) كانوا يقولون من فرط تكذيبهم : متى هذا العذاب ؟ (فإذا نزل بساحتهم) أى إذا نزل عذاب الله

لهم بفنائهم ، والساحة في اللغة : فناء الدار الواسع . قال الفراء : نزل بساحتهم ونزل بهم سواء . قال الزجاج : وكان عذاب هؤلاء بالقتل ، قيل المراد به نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بساحتهم يوم فتح مكة . قرأ الجمهور « نزل » مبنيا للفاعل . وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول ، والجار والمجرور قائم مقام الفاعل (فساء صباح المنذرين) أى بثس صباح الذين أنذروا بالعذاب ، والمخصوص بالذم محذوف : أى صباحهم . وخصّ الصباح بالذكر لأن العذاب كان يأتيهم فيه . ثم كرر سبحانه ما سبق تأكيدا للوعد بالعذاب فقال (وتولّ عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون) وحذف مفعول أبصرها هنا وذكره أولا إما للدلالة الأول عليه فتركه هنا اختصارا ، أو قصدا إلى التعميم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لا يحيط به الوصف . وقيل هذه الجملة المراد بها أحوال القيامة ، والجملة الأولى المراد بها عذابهم في الدنيا ، وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد ، بل من باب التأسيس . ثم نزه سبحانه نفسه عن قبيح ما يصدر منهم فقال (سبحانه ربك ربّ العزّة عما يصفون) العزّة الغلبة والقوة ، والمراد تنزيهه عن كل ما يصفونه به مما لا يليق بجناحه الشريف ، وربّ العزّة بدل من ربك . ثم ذكر ما يدلّ على تشريف رسله وتكريمهم فقال (وسلام على المرسلين) أى الذين أرسلهم إلى عباده وبلغوا رسالاته ، وهو من السلام الذى هو التحية ، وقيل معناه أمن لهم وسلامة من المكارة (والحمد لله ربّ العالمين) إرشاد لعباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين ، وتعليم لهم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما يشنون عليه به ، وقيل إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل عليهم ، والأولى أنه حمد الله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمعين كما يفيد حذف المحمود عليه ، فإن حذفه مشعر بالتعميم كما تقرّر في علم المعاني ، والحمد هو الثناء الجميل بقصد التعظيم .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (وجعلوا بينه وبين الجنة نسيا) قال : زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله (فإنكم وما تعبدون) قال . فإنكم يا معشر المشركين وما تعبدون : يعنى الآلهة (ما أنتم عليه بفاتنين) قال : بمضلين (إلا من هو صال الجحيم) يقول : إلا من سبق في علمي أنه سيصلى الجحيم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية يقول : إنكم لاتصلون أنتم ولا أضلّ منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال : لاتفتنون إلا من هو صال الجحيم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا في قوله (وما منا إلا له مقام معلوم) قال : الملائكة (وإنا لنحن الصافون) قال : الملائكة (وإنا لنحن المسبحون) قال : الملائكة . وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم ، وذلك قول الملائكة (وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون) » . وأخرج محمد بن نصر وابن عساكر عن العلاء بن ساعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه « أطت السماء وحق لها أن تئط ، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راکع أو ساجد ، ثم قرأ (وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون) » . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال « إن من السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماء قائما أو ساجدا ، ثم قرأ (وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون) » . وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن مردويه عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إني أرى ملا ترون وأسمع ملا تسمعون ، إن السماء أطت وحق لها أن تئط ،

ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله « وقد ثبت في الصحيح وغيره « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم ، فقالوا : وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال : يقيمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (لو أن عندنا ذكرا من الأولين) قال : لما جاء المشركين من أهل مكة ذكر الأولين وعلم الآخرين كفروا بالكتاب (فسوف يعلمون) . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال « صبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي ، فلما نظروا إليه قالوا : محمد والحميس ، فقال : الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » الحديث . وأخرج ابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إذا سلمتم على المرسلين فسلموا على فإنما أنا بشر من المرسلين » وأخرج ابن مردويه من طريق أبي العوام عن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه بأطول منه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن مردويه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد أن يسلم من صلاته قال (سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين) وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة بقوله (سبحان ربك) إلى آخر الآية . وأخرج الخطيب نحوه من حديث أبي سعيد . وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين ثلاث مرات ، فقد اكتمل بالكميال الأوفى من الأجر » . وأخرج حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصمعي بن نباتة عن علي بن أبي طالب نحوه .

وإلى هنا انتهى الجزء الثالث (١) من هذا التفسير المبارك بمعونة الله ، المقبول بفضل الله ، بقلم مصنفه الحقيق « محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما » ، في نهار الخميس الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام من شهر سنة تسع وعشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية ، حامدا لله شاكرا له مصليا مسلما على رسوله وآله ، ويتلوه إن شاء الله (٢) تفسير سورة ص ٣ .

انتهى سماع هذا الجزء على مؤلفه حفظه الله في يوم الاثنين غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١٢٣٩ هـ

كتبه

يحيى بن علي الشوكاني
غفر الله لهما

(١) (من تجزئة المؤلف) اهـ مصححه .

(٢) (الجزء الرابع من تجزئة المؤلف وأوله) اهـ مصححه .

تفسير سورة ص

آياتها ست وثمانون ، وقيل خمس وثمانون ، وقيل ثمان وثمانون آية

وهي مكية : قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة « ص » بمكة وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل ، فقال : إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول ، فلو بعثت إليه فتهبته ، فبعث إليه ، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل البيت ، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل ، فخشى أبو جهل أن يجلس إلى أبي طالب ويكون أرقى عليه ، فوثب فجلس في ذلك المجلس ، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا قرب عمه ، فجلس عند الباب ، فقال له أبو طالب : أي ابن أخى ما بال قومك يشكونك ؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم . وتقول وتقول ، قال : وأكثروا عليه من القول ، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا عم إنى أريدكم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية ، ففرعوا لكلمته ولقوله ، فقال القوم : كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا ، قالوا فما هي ؟ قال : لا إله إلا الله ، فقاموا فرعين ينفضون ثيابهم ، وهم يقولون - أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب - فنزل فيهم (ص - والقرآن ذى الذكر) إلى قوله (بل لما يذوقوا عذاب) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَجِئْ مِنْ بَنَاتٍ (٣) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَأَصْبَرُوا عَلَى آلِهَتِهِمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (٧) أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (٨) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (٩) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (١٠) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (١١) .

قوله (ص) قرأ الجمهور بسكون الدال كسائر حروف التهجى في أوائل السور فلانها ساكنة الأواخر على الوقف . وقرأ أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن أبي عبيدة وأبو السماك بكسر الدال من غير تنوين ، ووجه الكسر أنه لالتقاء الساكنين ، وقيل وجه الكسر أنه من صادى يصادى إذا عارض - والمعنى صاد القرآن بعملك : أى عارضه بعملك وقابله فاعمل به ، وهذا حكاه النحاس عن الحسن البصرى وقال : إنه فسر قراءته هذه بهذا ، وعنه أن المعنى : اتله وتعرض لقراءته . وقرأ عيسى بن عمر : صاد بفتح الدال ، والفتح لالتقاء الساكنين ، وقيل نصب على الإغراء . وقيل معناه : صاد محمد قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو ، وروى عن ابن أبي إسحاق أيضا أنه قرأ « صاد » بالكسر والتنوين تشبيها لهذا الحرف بما هو غير متمكن من الأصوات . وقرأ هارون الأعور وابن السميع « صاد » بالضم من غير تنوين على البناء نحو منذ وحيث .

وقد اختلف في معنى « صاد » فقال الضحاك : معناه صدق الله . وقال عطاء : صدق محمد . وقال سعيد بن جبير : هو بحر يحى الله به الموتى بين النفختين . وقال محمد بن كعب : هو مفتاح اسم الله . وقال قتادة : هو اسم من أسماء الله . وروى عنه أنه قال : هو اسم من أسماء الرحمن . وقال مجاهد : هو فاتحة السورة . وقيل هو مما استأثر الله بعلمه ، وهذا هو الحق كما قد منا في فاتحة سورة البقرة . قيل وهو إما اسم للحروف مسرودا على نمط التعبد ، أو اسم للسورة ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو منصوب بإضمار اذكر أو اقرأ ، والواو في قوله (والقرآن ذى الذكر) هى واو القسم ، والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره وعلو محله ، ومعنى (ذى الذكر) أنه مشتمل على الذكر الذى فيه بيان كل شيء . قال مقاتل : معنى (ذى الذكر) ذى البيان . وقال الضحاك : ذى الشرف كما في قوله - لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم - أى شرفكم ، وقيل : أى ذى الموعظة .

واختلف في جواب هذا القسم ما هو ؟ فقال الزجاج والكسائى والكوفيون غير الفراء : إنه قوله - إن ذلك لحق - وقال الفراء : لأنجده مستقبيا لتأخره جدها عن قوله (والقرآن) ورجح هو وثعلب أن الجواب قوله (كم أهلكتنا) وقال الأخفش : الجواب هو (إن كل لا كذب الرسل فحق عقاب) وقيل هو صاد ، لأن معناه حق ، فهو جواب لقوله « والقرآن » كما تقول حقا والله ، وجب والله . ذكره ابن الأنبارى ، وروى أيضا عن ثعلب والفراء ، وهو مبنى على أن جواب القسم يجوز تقدمه وهو ضعيف . وقيل الجواب محذوف ، والتقدير : والقرآن ذى الذكر لتبعثن ونحو ذلك . وقال ابن عطية : تقديره ما الأمر كما يزعم الكفار ، والقول بالحذف أولى . وقيل إن قوله « ص » مقسم به ، وعلى هذا القول تكون الواو في « والقرآن » للعطف عليه ، ولما كان الإقسام بالقرآن دالا على صدقه ، وأنه حق ، وأنه ليس بمحل للريب قال سبحانه (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) فأضرب عن ذلك وكأنه قال لا ريب فيه قطعا ، ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه . بل هم في عزة عن قبول الحق : أى تكبر وتجبر . وشقاق : أى وامتناع عن قبول الحق ، والعزة عند العرب : الغلبة والقهر ، يقال : من عز بز أى من غلب سلب ، ومنه - وعزنى في الخطاب - أى غلبنى ، ومنه قول الشاعر :

يعز على الطريق بمنكبيه كما انترك الخليع على القداح

والشقاق : مأخوذ من الشق وقد تقدم بيانه . ثم خوفهم سبحانه وهداهم بما فعله بمن قبلهم من الكفار فقال (كم أهلكتنا من قبلهم من قرن) يعنى الأمم الخالية المهلكة بكذب الرسل : أى كم أهلكتنا من الأمم الخالية الذين

كانوا أمنع من هؤلاء وأشد قوة وأكثر أموالا ، وكم هي التجربة الدالة على التكثير ، وهي في محل نصب بأهلكنا على أنها مفعول به ، ومن قرن تمييز ، « ومن » في « من قبلهم » هي لا ابتداء الغاية (فنادوا ولات حين مناص) النداء هنا : هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم ، وليس الحين حين مناص . قال الحسن : نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل . والمناص مصدر ناص ينوص ، وهو الفوت والتأخر . ولات بمعنى ليس بلغة أهل اليمن . وقال النحويون : هي لا التي بمعنى ليس زيدت عليها التاء كما في قولهم : رب وربت ، وثم وثمت قال الفراء : النوص التأخر ، وأنشد قول امرئ القيس :
 * أمن ذكر ليلى إذ نأتك تنوص *

قال : يقال ناص عن قرنه ينوص نوصا : أي فرّ وزاغ . قال الفراء : ويقال ناص ينوص : إذا تقدّم . وقيل المعنى : أنه قال بعضهم لبعض مناص : أي عليكم بالفرار والهزيمة ، فلما أتاها العذاب قالوا مناص ، فقال الله (ولات حين مناص) قال سيويو : لات مشبهة بليس ، والاسم فيها مضمر : أي ليس حيننا حين مناص . قال الزجاج : التقدير وليس أو اننا . قال ابن كيسان : والقول كما قال سيويو ، والوقف عليها عند الكسائي بالهاء ، وبه قال المبرد والأخفش . قال الكسائي والفراء والخليل وسيويو والأخفش : والتاء تكتب منقطعة عن حين ، وكذلك هي في المصاحف . وقال أبو عبيد : تكتب متصلة بحين ، فيقال « ولا تحين » ومنه قول أبي وجرة السعدي

العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مطعم

وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كما قال الشاعر :

تذكر حبّ ليلى لات حيناً وأمسى الشيب قد قطع القرينا

قال أبو عبيد : لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن . قلت : بل قد يزيدونها في غير ذلك كما في قول الشاعر :

فلتعرفن خلائفا مشمولة ولتندمن ولات ساعة مندم

وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلا به على أن من العرب من يخفض بها ، وجملة (ولات حين مناص) في محل نصب على الحال من ضمير نادوا . قرأ الجمهور « لات » بفتح التاء ، وقرئ « لات » بالكسر كجبر (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) أي عجب الكفار الذين وصفهم الله سبحانه بأنهم في عزّة وشقاق أن جاءهم منذر منهم : أي رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمروا على الكفر ، وأن وما في حيزها في محل نصب بنزع الخافض أي من أن جاءهم ، وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفرهم (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر : أي هذا المدّعى للرسالة ساحر فيما يظهره من المعجزات كذاب فيما يدّعيه من أن الله أرسله . قيل ووضع الظاهر موضع المضمّر لإظهار الغضب عليهم وأن ما قالوه لا يتجاسر على مثله إلا المتوغلون في الكفر . ثم أنكروا ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد وما نفاه من الشركاء لله فقالوا (أجعل الآلهة إلها واحدا) أي صيرها إلها واحدا وقصرها على الله سبحانه (إن هذا لشيء عجاب) أي لأمر بالغ في العجب إلى الغاية . قال الجوهري : العجيب الأمر الذي يتعجب منه ، وكذلك العجاب بالضم والعجاب بالتشديد أكثر منه قرأ الجمهور « عجاب » مخففا . وقرأ عليّ والسلمي وعيسى بن عمرو ابن مقسم بتشديد الجيم . قال مقاتل : عجاب يعني بالتخفيف لغة أزد شنوعة ، قيل والعجاب بالتخفيف والتشديد يدلان على أنه قد تجاوز الحدّ في العجب ، كما يقال الطويل الذي فيه طول ، والطوال الذي قد تجاوز حدّ الطول

وكلام الجوهري يفيد اختصاص المبالغة بعجاب مشدد الجيم لا بالمخفف ، وقد قدّمنا في صدر هذه السورة سبب نزول هذه الآيات (وانطلق الملائكة منهم) المراد بالملائكة : الأشراف كما هو مقرر في غير موضع من تفسير الكتاب العزيز أى انطلقوا من مجلسهم الذى كانوا فيه عند أبى طالب كما تقدم قائلين (أن امشوا) أى قائلين لبعضهم بعضا امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه (واصبروا على آلهتكم) أى اثبتوا على عبادتها ، وقيل المعنى : وانطلق الأشراف منهم فقالوا للعوام امشوا واصبروا على آلهتكم ، وهـ أن ، في قوله (أن امشوا) هى المفسرة للقول المقدّر ، أول قوله « وانطلق » لأنه مضمن معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدّر أو للمذكور : أى بأن امشوا . وقيل المراد بالانطلاق : الاندفاع في القول ، وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها : أى اجتمعوا وأكثروا ، وهو بعيد جداً ، وخلاف ما يدل عليه الانطلاق والمشي بحقيقتيهما ، وخلاف ما تقدم في سبب النزول ، وجملة (إن هذا لشيء يراد) تعليل لما تقدمه من الأمر بالصبر : أى يريد محمد بنا وبآلهتنا ، ويودّ تمامه ليعلو علينا ، ونكون له أتباعاً فيتحكم فينا بما يريد ، فيكون هذا الكلام خارجاً مخرج التحذير منه والتنفير عنه . وقيل المعنى : إن هذا الأمر يريد الله سبحانه ، وما أراده فهو كائن لا محالة ، فاصبروا على عبادة آلهتكم . وقيل المعنى : إن دينكم لشيء يراد : أى يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه ، والأول أولى (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة) أى ما سمعنا بهذا الذى يقوله محمد من التوحيد في الملة الآخرة . وهى ملة النصرانية فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام ، كذا قال محمد بن كعب القرظى وقتادة ومقاتل والكلبي والسدي . وقال مجاهد : يعنون ملة قريش ، وروى مثله عن قتادة أيضاً . وقال الحسن : المعنى ما سمعنا : أن هذا يكون آخر الزمان . وقيل المعنى : ما سمعنا من اليهود والنصارى أن محمداً رسول (إن هذا إلا اختلاق) أى ما هذا إلا كذب اختلقه محمد وافتراه . ثم استنكروا أن يخصّ الله رسوله بمزية النبوة دونهم فقالوا : (أنزل عليه الذكر من بيننا) والاستفهام للإنكار : أى كيف يكون ذلك ونحن الرؤساء والأشراف . قال الزجاج : قالوا كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ونحن أكبر سناً وأعظم شرفاً منه ، وهذا مثل قولهم - لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم - فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده بما شاء . ولما ذكر استنكارهم لنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دونهم بين السبب الذى لأجله تركوا تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به ، فقال (بل هم في شك من ذكرى) أى من القرآن أو الوحي لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه وإهمالهم للأدلة الدالة على أنه حقّ منزل من عند الله (بل لما ينوقوا عذاب) أى بل السبب أنهم لم ينوقوا عذابى فاعتروا بطول المهلة ، ولو ذاقوا عذابى على ما هم عليه من الشرك والشكّ لصدّقوا ما جئت به من القرآن ولم يشكوا فيه (أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) أى مفاتيح نعم ربك وهى النبوة وما هو دونها من النعم حتى يعطوها من شاءوا ، فإلههم ولإنكار ما تفضل الله به على هذا النبي واختاره له واصطفاه لرسالته . والمعنى : بل أعندهم ، لأن أم هى المنقطعة المقدّرة ببيل والهمزة . والعزيز الغالب القاهر . والوهاب : المعطى بغير حساب (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما) أى بل إلههم ملك هذه الأشياء حتى يعطوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ، ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاء ، وقوله (فليرتقوا في الأسباب) جواب شرط محذوف : أى إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب التى توصلهم إلى السماء أو إلى العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع ويدبروا أمر العالم بما يشتهون ، أو فليصعدوا ، ولينعوا الملائكة من نزولهم بالوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم . والأسباب : أبواب السموات التى تنزل الملائكة منها ، قاله مجاهد وقتادة ، ومنه قول زهير * ولو رام أسباب السماء بسلم * قال الربيع بن أنس : الأسباب أدقّ

من الشعر ، وأشد من الحديد ولكن لا ترى . وقال السدي (في الأسباب) في الفضل والدين . وقيل فليعملوا في أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعة وهو قول أبي عبيدة . وقيل الأسباب الجبال : يعني إن وجسوا جبالا يصعدون فيها إلى السماء فعلوا ، ، والأسباب عند أهل اللغة كل شيء يتوصل به إلى المطلوب كائن ما كان . وفي هذا الكلام تهكم بكم وتعجيز لهم (بجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) هذا وعد من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر عليهم والظفر بهم ، وجند مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي هم جند ، يعني الكفار مهزوم مكسور عما قريب ، فلا تبال بهم ولا تظن أنهم يصلون إلى شيء مما يضمرونه بك من الكيد ، وما ، في قوله « ما هنالك » هي صفة لجند لإفادة التعظيم والتحقير : أي جند أي جند . وقيل هي زائدة ، يقال هزمت الجيش كسرته ، وهزمت القرية : إذا تكسرت ، وهذا الكلام متصل بما تقدم ، وهو قوله (بل الذين كفروا في عزة وشقاق) وهم جند من الأحزاب مهزومون ، فلا تحزن لغزبهم وشقاقهم ، فإني أسلب عزهم وأهزم جمعهم ، وقد وقع ذلك والله الحمد في يوم بدر وفيما بعده من موطن الله .

وقد أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال : سئل جابر بن عبد الله وابن عباس عن (ص) فقال : لا ندرى ما هو . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : ص محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير عنه (والقرآن ذي الذكر) قال : ذي الشرف . وأخرج أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق والفرياني وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن التميمي قال : سألت ابن عباس عن قول الله تعالى (فنادوا ولات حين مناص) قال : ليس بحين نزو ولا فرار . وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق عكرمة عنه في الآية قال : نادوا النداء حين لا ينفعهم ، وأنشد :

تذكرت ليلي لات حين تذكر وقد بنت منها والمناس بعيد

وأخرج عنه أيضا في الآية قال : ليس هذا حين زوال . وأخرج ابن المنذر عن طريق عطية عنه أيضا قال : لاجين فرار . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وانطلق الملائمهم) الآية قال : نزلت حين انطلق أشراف قريش إلى أبي طالب فكلموه في النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن مردويه عنه (وانطلق الملائمهم) قال : أبو جهل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة) قال : النصرانية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (فليرتقوا في الأسباب) قال : في السماء .

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٢) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقِ (١٥) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦) أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ

وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلَ الْخِطَابَ (٢٠) وَهَلْ أَتَيْكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخَكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٥) .

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أمثالهم من تقدمهم وعملهم من الكفر والتكذيب ، فقال (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد) قال المفسرون : كانت له أوتاد يعذب بها الناس ، وذلك أنه كان إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض . وقيل المراد بالأوتاد : الجموع والجنود الكثيرة ، يعني أنهم كانوا يفتقون أمره ويشدون سلطانه كما تقوى الأوتاد ما ضربت عليه ، فالكلام خارج مخرج الاستعارة على هذا . قال ابن قتيبة : العرب تقول هم في عز ثابت الأوتاد ، وملك ثابت الأوتاد ، يريدون ملكا دائما شديدا ، وأصل هذا أن البيت من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد . وقيل المراد بالأوتاد هنا البناء المحكم : أي وفرعون ذو الأبنية المحكمة . قال الضحاك : والبنيان يسمى أوتادا ، والأوتاد جمع وتد أفصحها فتح الواو وكسر التاء ، ويقال وتد يفتحهما وود يادغام التاء في الدال وودت . قال الأصمعي ويقال وتد وتد مثل شغل شاغل وأنشد :

لاقت على المسا جديلا واتسدا ولم يكن يخلفها المنواعدا

(وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة) الأيكة الغيضة ، وقد تقدم تفسيرها واختلاف القراء في قراءتها في سورة الشعراء ، ومعنى (أولئك الأحزاب) أنهم الموصوفون بالقوة والكثرة كقولهم : فلان هو الرجل وقريش وإن كانوا حزبا كما قال الله سبحانه فيما تقدم - جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب - ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة هم أكثر منهم عددا ، وأقوى أبدانا ، وأوسع أموالا وأعمارا ، وهذه الحملة يجوز أن تكون مستأنفة ، ويجوز أن تكون خيرا ، والمبتدأ قوله « وعاد » كذا قال أبو البقاء وهو ضعيف ، بل الظاهر أن عاد وما بعده معطوفات على قوم نوح ، والأولى أن تكون هذه الحملة خيرا لمبتدأ محذوف ، أو بدلا من الأمم المذكورة (إن كل إلا كذب الرسل) إن هي النافية ، والمعنى : ما كل حزب من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل ، لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرسل أو هو من مقابلة الجمع بالجمع ، والمراد تكذيب كل حزب لرسوله ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال : أي ما كل أحد من الأحزاب في جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل (فحق عقاب) أي فحق عليهم عقابي بتكذيبهم ، ومعنى حق ثبت ووجب ، وإن تأخر فكأنه واقع بهم ، وكل ما هو آت قريب . قرأ يعقوب بإثبات الياء في « عقاب » وحذفها الباقيون مطابقة لرؤوس الآي

(وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة) أى ما ينتظرون إلا صيحة ، وهى النفخة الكائنة عند قيام الساعة . وقيل هى النفخة الثانية ، وعلى الأول المراد من عاصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الكفار ، وعلى الثانى المراد كفار الأمم المذكورة : أى ليس بينهم وبين حلول ما أعد الله لهم من عذاب النار إلا أن ينفخ فى الصور النفخة الثانية . وقيل المراد بالصيحة عذاب يفجئهم فى الدنيا كما قال الشاعر :

صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدها على الأذقان

وجملة (ما لها من فواق) فى محل نصب صفة لصيحة . قال الزجاج : فواق وفواق بفتح الفاء وضمها أى ما لها من رجوع ، والفواق ما بين حلبتى الناقة ، وهو مشتق من الرجوع أيضا ، لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين ، وأفاق من مرضه : أى رجع إلى الصحة ، ولهذا قال مجاهد ومقاتل : إن الفواق الرجوع . وقال قتادة ما لها من مثوية . وقال السدى : ما لها من إفاقة ، وقيل ما لها من مرد . قال الجوهري : ما لها من نظرة وراحة وإفاقة ، ومعنى الآية أن تلك الصيحة هى ميعاد عذابهم ، فإذا جاءت لم ترجع ولا ترد عنهم ولا تصرف منهم ولا تتوقف مقدار فواق ناقة ، وهى ما بين حلبتى الحالب لها ، ومنه قول الأعشى :

حتى إذا فيقة فى ضرعها اجتمعت جاءت لترضع شق النفس لو رضعها

والفيقة اسم اللبن الذى يجتمع بين الحلبتين ، وجمعها فيق وأفواق . قرأ حمزة والكسائى ما لها من فواق بضم الفاء وقرأ الباقون بفتحها . قال الفراء وأبو عبيدة : الفواق بفتح الفاء الراحة : أى لا يفيقون فيها كما يفيق المريض والمغشى عليه ، وبالضم الانتظار (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) لما سمعوا ما توعدهم الله به من العذاب قالوا هذه المقة استهزاء وسخرية ، والقط فى اللغة النصيب ، من القط ، وهو القطع ، وبهذا قال قتادة وسعيد بن جبير قال الفراء : القط فى كلام العرب الحظ والنصيب ، ومنه قيل للصك قط . قال أبو عبيدة والكسائى : القط الكتاب بالحوائر ، والجمع القطوط ، ومنه قول الأعشى :

ولا الملك النعمان يوم لقيته يغبطه يعطى القطوط ويأفق

ومعنى يأفق يصلح ، ومعنى الآية سؤلهم لربهم أن يعجل لهم نصيبهم وحظهم من العذاب ، وهو مثل قوله - ويستعجلونك بالعذاب - . وقال السدى : سألوا ربهم أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به وقال إسماعيل بن أبى ن خالد : المعنى عجل لنا أرزاقنا ، وبه قال سعيد بن جبير والسدى . وقال أبو العالية والكلبي ومقاتل : لما نزل - وأما من أوتى كتابه يمينه ، وأما من أوتى كتابه بشماله - قالت قریش : زعمت يا محمد أنا نوتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب . ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يصبر على ما يسمعه من أقوالهم فقال (اصبر على ما يقولون) من أقوالهم الباطلة التى هذا القول المحكى عنهم من جملتها ، وهذه الآية منسوخة بآية السيف (واذكر عبدنا داود ذا الأيد) لما فرغ من ذكر قرون الضلالة ، وأم الكفر والتكذيب ، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على ما يسمعه زاد فى تسليته وتأسيته بذكر قصة داود وما بعدها . ومعنى (اذكر عبدنا داود) اذكر قصته فإنك تجد فيها ما تتسلى به ، والأيد : القوة ومنه رجل أيد : أى قوى ، وتأيد الشيء : تقوى والمراد ما كان فيه عليه السلام من القوة على العبادة . قال الزجاج : وكانت قوة داود على العبادة أتم قوة ، ومن قوته ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وكان يصلى نصف الليل وكان لا يفر إذا لاقى العدو ، وجملة (إنه أواب) تعليل لكونه ذا الأيد ، والأواب : الرجاع عن كل ما يكرهه الله

سبحانه إلى ما يحبه ، ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا في دينه . وقيل : معناه كلما ذكر ذنبه استغفر منه وناب عنه ، وهذا داخل تحت المعنى الأول ، يقال آب يثوب : إذا رجع (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق) أى يقدر سن الله سبحانه وينزهه عما لا يليق به . وجملة « يسبحن » في محل نصب على الحال ، وفي هذا بيان ما أعطاه الله من البرهان والمعجزة ، وهو تسبيح الجبال معه . قال مقاتل : كان داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه ، وكان يفقه تسبيح الجبال . وقال محمد بن إسحاق : أوتي داود من حسن الصوت ما يكون له في الجبال دوى حسن ، فهذا معنى تسبيح الجبال ، والأول أولى . وقيل معنى « يسبحن » يصلين ، و « معه » متعلق بسخرنا . ومعنى « بالعشي والإشراق » قال الكلبي : غدوة وعشية ، يقال أشرقت الشمس : إذا أضاءت ، وذلك وقت الضحى . وأما شروقها فطلوعها . قال الزجاج : شرقت الشمس : إذا طلعت ، وأشرقت : إذا أضاءت (والطير محشورة) معطوف على الجبال ، وانتصاب محشورة على الحال من الطير : أى وسخرنا الطير حال كونها محشورة : أى مجموعة إليه تسبح الله معه . قيل كانت تجمعها إليه الملائكة . وقيل كانت تجمعها الريح (كل له أبواب) أى كل واحد من داود والجبال والطير رجاء إلى طاعة الله وأمره ، والضمير في له راجع إلى الله عز وجل . وقيل الضمير لداود : أى لأجل تسبيح داود مسبح ، فوضع أبواب موضع مسبح ، والأول أولى . وقد قدمنا أن الأبواب : الكثير الرجوع إلى الله سبحانه (وشهدنا ملكه) قويناه وثبتناه بالنصر في المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب منه في قلوبهم . وقيل بكثرة الجنود (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) المراد بالحكمة النبوة والمعرفة بكل ما يحكم به . وقال مقاتل : الفهم والعلم . وقال مجاهد : العدل . وقال أبو العالية : العلم بكتاب الله . وقال شريح : السنة . والمراد بفصل الخطاب الفصل في القضاء وبه قال الحسن والكلبي ومقاتل . وحكى الواحدى عن الأكثر أن فصل الخطاب الشهود والإيمان لأنها إنما تنقطع الخصومة بهذا . وقيل هو الإيجاز يجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل (وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب) لما مدحه الله سبحانه بما تقدم ذكره أردف ذلك بذكر هذه القصة الواقعة له لما فيها من الأخبار العجيبة . قال مقاتل : بعث الله إلى داود ملكين ، جبريل وميكائيل لينبئه على التوبة ، فأتياه وهو في محرابه . قال النحاس : ولا خلاف بين أهل التفسير أن المراد بالخصم هاهنا الملكان ، والخصم مصدر يقع على الواحد والاثنين والجماعة . ومعنى (تسوروا المحراب) أتوه من أعلى سورة ونزلوا إليه ، والسور : الحائط المرتفع ، وجاء بلفظ الجمع في تسوروا مع كونهم اثنين نظرا إلى ما يحتمله لفظ الخصم من الجمع . ومنه قول الشاعر :

وخصم غضاب قد نفضت لحام كنفض البراذين العراب الخاليا

والمحراب : الغرفة ، لأنهم تسوروا عليه وهو فيها ، كذا قال يحيى بن سلام . وقال أبو عبيدة : إنه صدر المجلس ومنه محراب المسجد . وقيل إنهما كانا إنسيين ولم يكونا ملكين ، والعامل في « إذ » في قوله (إذ دخلوا عليه) النبأ : أى هل أتاك الخبر الواقع في وقت تسورهم ، وبهذا قال ابن عطية ومكي وأبو البقاء . وقيل العامل فيه أتاك . وقيل معمول للخصم . وقيل معمول لمحذوف : أى وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم . وقيل هو معمول لتسوروا . وقيل هو بدل مما قبله . وقال الفراء إن أحد الطرفين المذكورين بمعنى لما (ففرع منهم) وذلك لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم ودخلوا عليه بغير إذنه ولم يدخلوا من الباب الذى يدخل منه الناس . قال ابن الأعرابي : وكان محراب داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقى إليه آدمى بحيلة ، وجملة (قالوا لا تخف) مستأنفة بجواب سؤال مقدر كأنه قيل : فماذا قالوا لداود لما فرغ منهم وارتفع (خصمان) . على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى نحن خصمان ، وجاء فيما سبق بلفظ الجمع ، وهنا بلفظ الثنية لما ذكرنا من أن لفظ الخصم يحتمل المفرد والمثنى والجمع ، فالكل

جائر . قال الخليل : هو كما تقول نحن فعلنا كذا : إذا كتبنا اثنين . وقال الكسائي : جمع لما كان خبرا فلما انقضى الخبر وجاءت مخاطبة أخير الاثنان عن أنفسهما فقالا خصمان ، وقوله (بنى بعضنا على بعض) هو على سبيل الفرض والتقدير ، وعلى سبيل التعريض لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق ونهياه عن الجور فقالا (فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط) أي لا تنجر في حكمك ، يقال شط الرجل وأشط شططا وإشطاطا : إذا جار في حكمه . قال أبو عبيد : شططت عليه وأشططت : أي جرت . وقال الأخفش : معناه لا تسرف ، وقيل لا تنفرط ، وقيل لا تمل . والمعنى متقارب ، والأصل فيه البعد ، من شطت الدار : إذا بعدت . قال أبو عمرو : الشطط مجاوزة القدر في كل شيء (واهدنا إلى سواء الصراط) سواء الصراط : وسطه . والمعنى : أرشدنا إلى الحق واحلنا عليه . ثم لما أخبراه عن الخصومة إجمالا شرعا في تفصيلهما وشرحها فقالا (إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة) المراد بالأخوة هنا : أخوة الدين أو الصحبة ، والنعجة هي الأنثى من الضأن ، وقد يقال لبقر الوحش نعجة (ولى نعجة واحدة) قال الواحدى : النعجة البقرة الوحشية ، والعرب تكنى عن المرأة بها ، وتشبه النساء بالنعاج من البقر . قرأ الجمهور (تسع وتسعون) بكسر التاء الفوقية . وقرأ الحسن وزيد بن علي بفتحها : قال النحاس : وهي لغة شاذة ، وإنما عني : « هذا » داود لأنه كان له تسع وتسعون امرأة ، وعني بقوله « ولى نعجة واحدة » [أوريا] زوج المرأة التي أراد أن يتزوجها داود كما سيأتى بيان ذلك (فقال أكفلنيها) أي ضمها إلىّ وانزل لى عنها حتى أكفلها وأصير بعلاها . قال ابن كيسان : اجعلها كفى ونصيبى (وعزنى في الخطاب) أي غلبنى ، يقال عزه يعزه عزا : إذا غلبه . وفي المثل « من عزب » أي من غلب سلب والاسم العزة : وهي القوة قال عطاء : المعنى إن تكلم كان أفصح منى . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير « وعازنى في الخطاب » أي غالبنى من المعازة وهي المغالبة (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) أي بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه التسع والتسعين إن كان الأمر على ما تقول ، واللام هي الموطئة للقسم ، وهي وما بعدها جواب للقسم المقدر ، وجاء بالقسم في كلامه مبالغة في إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع والتسعين النعجة أن يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه ولم يكن معه غيرها . ويمكن أنه إنما قال بهذا بعد أن سمع الاعتراف من الآخر . قال النحاس : ويقال إن خطيئة داود هي قوله (لقد ظلمك) لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت (وإن كثيرا من الخلطاء) وهم الشركاء واحدهم خليط : وهو المخالط في المال (ليبنى بعضهم على بعض) أي يتعدى بعضهم على بعض ويظلمه غير مراعى لحقه (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فإنهم يتحامون ذلك ، ولا يظلمون خليطا ولا غيره (وقليل ما هم) أي وقليل هم ، وما زائدة للتوكيد والتعجيب . وقيل هي موصولة ، وهم مبتدأ ، وقليل خبره (وظن داود أنما فتناه) . قال أبو عمرو والقراء : ظن يعنى أيقن . ومعنى « فتناه » ابتليناه ، والمعنى : أنه عند أن نخاصها إليه وقال ما قال علم عند ذلك أنه المراد ، وأن مقصودهما التعريض به وبصاحبه الذي أراد أن ينزل له عن امرأته . قال الواحدى : قال المفسرون : فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ، فعند ذلك علم داود بما أراده . قرأ الجمهور : « فتناه » بالتخفيف للتاء وتشديد النون . وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء بالتشديد للتاء والنون ، وهي مبالغة في الفتنة . وقرأ الضحاك « افتناه » وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وابن السميع « فتناه » بتخفيفهما وإسناد الفعل إلى الملكين ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو (فاستغفر ربه) لذنبه (وخر راكعا) أي ساجدا ، وعبر بالركوع عن السجود . قال ابن العربي : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجود ، فإن السجود هو الميل ، والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل في الآخر ولكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة . ثم جاء في هذا على

نسمية أحدهما بالآخر . وقيل المعنى للسجود راعيا : أى مصليا . وقيل بل كان ركوعهم سجودا ، وقيل بل كان سجودهم ركوعا (وأناب) أى رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه .

وقد اختلف المفسرون في ذنب داود الذى استغفر له وتاب عنه على أقوال : الأول أنه نظر إلى امرأة الرجل التى أراد أن تكون زوجة له ، كذا قال سعيد بن جبير وغيره . قال الزجاج : ولم يعتمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليها ، وصارت الأولى له والثانية عليه . القول الثانى أنه أرسل زوجها في جملة الغزاة . الثالث أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها . الرابع أن أوريا كان خطب تلك المرأة فلما غاب خطبها داود فزوجت منه بلحلالته فاغتم لذلك أوريا ، فغضب الله عليه حيث لم يتركها لخطبها . الخامس أنه لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلك من الجند ، ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك ، لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة . السادس أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر كما قدمنا .

وأقول : الظاهر من الخصومة التى وقعت بين الملكين تعريضا لداود عليه السلام أنه طلب من زوج المرأة الواحدة أن ينزل له عنها ويضمها إلى نسائه ، ولا ينافى هذا العصمة الكاثنة للأنبياء ، فقد نبه الله على ذلك وعرض له بإرسال ملائكته إليه ليتخاصموا في مثل قصته حتى يستغفر لذنبه ويتوب منه فاستغفر وتاب . وقد قال سبحانه - وعصى آدم ربه فغوى - وهو أبو البشر وأول الأنبياء ، ووقع لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا في كتابه . ثم أخبر سبحانه أنه قبل استغفاره وتوبته قال (فغفرنا له ذلك) أى ذلك الذنب الذى استغفر منه . قال عطاء الخراساني وغيره : إن داود بقى ساجدا أربعين يوما حتى نبت الرعى حول وجهه وغمر رأسه . قال ابن الأنباري : الوقف على قوله (فغفرنا له ذلك) تام ، ثم يبتدئ الكلام بقوله (وإن له عندنا لزنى وحسن مآب) الزنى : القربة والكرامة بعد المغفرة لذنبه . قال مجاهد : الزنى الدنو من الله عز وجل يوم القيامة ، والمراد بحسن المآب : حسن المرجع وهو الجنة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ما لها من فواق) قال : من رجعة . (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا) قال : سألوا الله أن يعجل لهم . وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق الزبير ابن عدى عنه عجل لنا قطنا) قال : نصيبنا من الجنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله (ذا الأيد) قال القوة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأواب المسبح . وأخرج الديلمى عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأواب فقال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال : هو الذى يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله . وأخرج عبد ابن حميد عن ابن عباس قال : الأواب الموقن . وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد عن عطاء الخراساني عنه قال لم ينزل في نفسي من صلاة الضحى حتى قرأت هذه الآية (إنا ننحرف الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق) . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا قال : لقد أتى على زمان وما أدري وجه هذه الآية (يسبحن بالعشى والإشراق) حتى رأيت الناس يصلون الضحى . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عنه قال : كنت أمر بهذه الآية (يسبحن بالعشى والإشراق) فما أدري ما هي ؟ حتى حدثتني أم هانى بنت أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الفتح ، فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى ، ثم قال : يا أم هانى هذه صلاة الإشراق . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من وجه آخر عنه نحوه . والأحاديث في صلاة الضحى كثيرة جدا قد ذكرناها في شرحنا للمستقى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : استعدي رجل من بني إسرائيل عند داود على رجل من عظمائهم فقال : إن هذا غصبنى بقرالى ، فسأل داود الرجل عن ذلك فجحدته ، فسأل الآخر البيعة فلم يكن له بيعة ، فقال لهما داود : قوما حتى أنظر في أمركما ، فقاما من عنده ، فأتى داود في منامه

فَقِيلَ لَهُ : اقْتُلِ الرَّجُلَ الَّذِي اسْتَعْدَى ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ رُؤْيَا وَلَسْتُ أَعْجَلُ حَتَّى أَتَثْبِتَ ، فَأَتَى اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فِي مَنْامِهِ فَأَمَرَ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلَ فَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ أَتَى اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : اقْتُلِ الرَّجُلَ أَوْ تَأْتِيكَ الْعُقُوبَةُ مِنْ اللَّهِ ، فَأَرْسَلَ دَاوُدَ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَكَ ، قَالَ : تَقْتُلْنِي بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا تَثْبِتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَاللَّهِ لَا نَفْذَنَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ حَتَّى أَخْبِرَكَ ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَذْتُ بِهَذَا الذَّنْبِ وَلَكِنِّي كُنْتُ اغْتَلْتُ وَالِدَ هَذَا فَقَتَلْتَهُ فَبِذَلِكَ أَخَذْتُ ، فَأَمَرَ بِهِ دَاوُدَ فَقَتَلَ فَاشْتَدَّتْ هَيْبَتُهُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَشَدَّدَ بِهِ مَلِكُهُ ، فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ (وَشَدَّدْنَا مَلِكَهُ) . وَأَخْرَجَ ابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ (وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ) قَالَ : أَعْطَى الْفَهْمَ . وَأَخْرَجَ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ وَالِدَيْمِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَالَ أَمَّا بَعْدُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَ) هُوَ (فَصَلِ الْخُطَابَ) . وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنَ سَعْدٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَابْنَ الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ أَبِيهِ يَقُولُ : فَصَلِ الْخُطَابَ الَّذِي أَوْتَى دَاوُدَ أَمَّا بَعْدُ . وَأَخْرَجَ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنُفِ وَابْنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ دَاوُدَ حَدَّثَ نَفْسَهُ إِذَا ابْتَلَى أَنَّهُ يَعْتَصِمُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ سَتَبْتَلَى وَسَتَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي تَبْتَلَى فِيهِ فَخَذَّ حَذْرَكَ ، فَقِيلَ لَهُ هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَبْتَلَى فِيهِ ، فَأَخَذَ الزُّبُورَ وَدَخَلَ الْمِحْرَابَ وَأَغْلَقَ بَابَ الْمِحْرَابِ وَأَخَذَ الزُّبُورَ فِي حَجَرِهِ ، وَأَقْعَدَ مَنْصُفًا : يَعْنِي خَادِمًا عَلَى الْبَابِ وَقَالَ : لَا تَأْذَنَ لِأَحَدٍ عَلَى الْيَوْمِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ الزُّبُورَ إِذْ جَاءَ طَائِفٌ مِنْ مَذْهَبِ كَأْحَسَنَ مَا يَكُونُ لِلطَّيْرِ ، فِيهِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ ، فَجَعَلَ يَدُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَنَا مِنْهُ فَأَمَكَّنَ أَنْ يَأْخُذَهُ ، فَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ لِيَأْخُذَهُ فَاسْتَوْفَزَ مِنْ خَلْفِهِ ، فَأَطْبَقَ الزُّبُورَ وَقَامَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَطَارَ فَوْقَ عَلَى كَوَّةِ الْمِحْرَابِ ، فَدَنَا مِنْهُ لِيَأْخُذَهُ فَأَفْضَى فَوْقَ عَلَى خَصِّ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ وَقَعَ ؟ فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ بَرَكَتِهَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ ، فَلَمَّا رَأَتْ ظِلَّهُ حَرَكْتَ رَأْسَهَا ، فَغَطَّتْ جَسَدَهَا أَجْمَعَ بِشَعْرِهَا ، وَكَانَ زَوْجُهَا غَازِيَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَكَتَبَ دَاوُدُ إِلَى رَأْسِ الْغَزَاةِ : انْظُرْ أَوْرِيَا فَاجْعَلْهُ فِي حِمْلَةِ التَّابُوتِ وَكَانَ حِمْلَةُ التَّابُوتِ إِمَّا أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا ، فَقَدَّمَ فِي حِمْلَةِ التَّابُوتِ فَقَتَلَ ، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا دَاوُدَ ، فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَشْهَدَتْ عَلَيْهِ خَمْسِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَتَبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا ، فَمَا شَعَرَ بِفِتْنَتِهِ أَنَّهُ افْتَتَنَ حَتَّى وَلَدَتْ سُلَيْمَانَ ، وَشَبَّ فَتَسَوَّرَ عَلَيْهِ الْمَلِكُ الْكَانَ الْمِحْرَابَ وَكَانَ شَأْنُهُمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَخَرَّ دَاوُدَ سَاجِدًا ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَتَابَ عَلَيْهِ . وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ قَالَ : مَا أَصَابَ دَاوُدَ بَعْدَ مَا أَصَابَهُ بَعْدَ الْقُدْرِ إِلَّا مِنْ عَجَبٍ عَجَبَ بِنَفْسِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَبِّ مَا مِنْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا وَعَابِدُ مِنْ آلِ دَاوُدَ يَعْبُدُكَ يَصِلُ لَكَ أَوْ يَسْبِيحُ أَوْ يَكْبِرُ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ ، فَكَرِهَ اللَّهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا دَاوُدَ إِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِي فَلَوْلَا عَوْنِي مَا قَوَّيْتُ عَلَيْهِ ، وَعَزَّتِي وَجَلَالِي لِأَكْلِكَ إِلَى نَفْسِكَ يَوْمًا ، قَالَ : يَا رَبِّ فَأَخْبِرْنِي بِهِ ، فَأَخْبَرَ بِهِ فَأَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ ذَلِكَ الْيَوْمَ . وَأَخْرَجَ أَصْلَ الْقِصَّةِ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فِي نَوَارِدِ الْأَصُولِ وَابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . وَأَخْرَجَهَا ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَطْوَلَةٌ . وَأَخْرَجَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ . وَأَخْرَجَ ابْنَ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ (إِنَّ هَذَا أَخِي) قَالَ : عَلَى دِينِي . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقُ وَالْفَرِيَّابِيُّ وَأَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْهُ قَالَ : مَازَادَ دَاوُدَ عَلَى أَنْ (قَالَ أَكْفَلْنِيهَا) . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقُ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ (أَكْفَلْنِيهَا) قَالَ مَازَادَ دَاوُدَ عَلَى أَنْ قَالَ : تَحَوَّلْ لِي عَنْهَا . وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ (وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) يَقُولُ : قَلِيلٌ الَّذِي هُمْ فِيهِ ، وَفِي قَوْلِهِ (وَظَنَّ دَاوُدَ أَنَّمَا فَتْنَاهُ) قَالَ : اخْتَبَرْنَاهُ . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَابْنُ خَالٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَرْدُويه وَالبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ فِي السَّجُودِ فِي صُحُفٍ لَيْسَتْ مِنْ عِزَائِمِ السَّجُودِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ قِيًّا . وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَرْدُويه بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ

النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في ص^٣ وقال : سجدتها داود ونسجدتها شكرا . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في ص^٣ . وأخرج ابن مردويه عن أنس مثله مرفوعا . وأخرج الدارمي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أبي سعيد قال : « قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ص^٣ ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود ، فقال : إنما هي توبة ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود ، فنزل فسجد » . وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدة قال : ويقول الرحمن عز وجل لداود عليه السلام مرت بين يدي ، فيقول داود : يارب أخاف أن تدحضني خطيئتي ، فيقول خذ بقدمي ، فيأخذ بقدمه عز وجل فيمر ، قال : فتلك الزلني التي قال الله (وإن له عندنا لزلي وحسن مآب) .

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (٢٧) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨) كَتَبْنَا إِلَيْكَ مَبْرُكًا لِّدَبْرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩) وَوَهَبْنَا لِداوودَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصِّفَتُ الْجِيَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) .

لما تم سبحانه قصة داود أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه ، والجملة مقولة لقول مقدر معطوف على غفرنا : أي وقلنا له (يا داود إنا) استخلفناك على الأرض ، أو (جعلناك خليفة) لمن قبلك من الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر (فاحكم بين الناس بالحق) أي بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده (ولا تتبع الهوى) أي هوى النفس في الحكم بين العباد . وفيه تنبيه لداود عليه السلام أن الذي عوتب عليه ليس بعدل وأن فيه شائبة من اتباع هوى النفس (فيضلك عن سبيل الله) بالنصب على أنه جواب للنهي وفاعل يضللك هو الهوى . ويجوز أن يكون الفعل مجزوما بالعطف على النهي ، وإنما حرك لالتقاء الساكنين ، فعلى الوجه الأول يكون المنهى عنه الجمع بينهما ، وعلى الوجه الثاني يكون النهي عن كل واحد منهما على حدة . وسبيل الله : هو طريق الحق ، أو طريق الجنة ، وجملة (إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد) تعليل للنهي عن اتباع الهوى والوقوع في الضلال ، والباء في (بما نسوا يوم الحساب) للسببية ، ومعنى النسيان الترك : أي بسبب تركهم العمل لذلك اليوم : قال الزجاج : أي بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة الناسين وإن كانوا يندرون ويذكرون .

وقال عكرمة والسدي : في الآية تقديم وتأخير ، والتقدير : ولهم عذاب يوم الحساب بما نسوا : أى تركوا القضاء بالعدل ، والأول أولى . وجملة (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا) مستأنفة مقررة لما قبلها من أمر البعث والحساب : أى ما خلقنا هذه الأشياء خلقا باطلا خارجا على الحكمة الباهرة ، بل خلقناها للدلالة على قدرتنا ، فانتصاب باطلا على المصدرية ، أو على الحالية ، أو على أنه مفعول لأجله ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى المنقضى قبله وهو مبتدأ ، وخبره (ظن الذين كفروا) أى مظنونهم ، فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لغرض ويقولون إنه لا قيامة ولا بعث ولا حساب ، وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا (فويل للذين كفروا من النار) والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل : أى فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم . ثم وبخبرهم وبكتهم فقال (أم هل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض) قال مقاتل : قال كفار قريش للمؤمنين : إنا نعطي في الآخرة كما تعطون فزلت ، وأم هي المنقطعة المقدرة بيل والهمزة : أى بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا بفرائضه كالمفسدين في الأرض بالمعاصي . ثم أضرب سبحانه لإضرابا آخر وانتقل عن الأول إلى ما هو أظهر استحالة منه فقال (أم نجعل المتقين كالفجار) أى بل نجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنهمكين في معاصي الله سبحانه من المسلمين ، وقيل إن الفجار هنا خاص بالكافرين ، وقيل المراد بالمتقين الصحابة ، ولا وجه للتخصيص بغير مخصص ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (كتاب أنزلناه إليك مبارك) ارتفاع كتاب على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وأنزلناه إليك صفة له ، ومبارك خبر ثان للمبتدأ ولا يجوز أن يكون صفة أخرى لكتاب لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح ، وقد جوزه بعض النحاة والتقدير : القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركة . وقرئ « مبارك » على الحال وقوله (ليدبروا) أصله ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال وهو متعلق بأنزلناه . وفي الآية دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكير في معانيه ، لا مجرد التلاوة بدون تدبر . قرأ الجمهور « ليدبروا » بالإدغام . وقرأ أبو جعفر وشيبة « لتدبروا » بالتاء الفوقية على الخطاب ، ورويت هذه القراءة عن عاصم والكسائي ، وهي قراءة على رضى الله عنه ، والأصل لتدبروا بتاءين فحذف إحداهما تخفيفا (ولينذركم أولوا الألباب) أى ليتعظ أهل العقول ، والألباب جمع لب : وهو العقل (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) أخبر سبحانه بأن من جملة نعمه على داود أنه وهب له سليمان ولدا ، ثم مدح سليمان فقال (نعم العبد) والمخصوص بالمدح محذوف : أى نعم العبد سليمان ، وقيل إن المدح هنا بقوله : نعم العبد هو لداود ، والأول أولى ، وجملة (إنه أواب) تعليل لما قبلها من المدح ، والأواب : الرجاء إلى الله بالتوبة كما تقدم بيانه ، والظرف في قوله (إذ عرض عليه) متعلق بمحذوف وهو اذكر : أى اذكر ما صدر عنه وقت عرض الصافنات الجياد عليه (بالعشى) وقيل هو متعلق بنعم ، وهو مع كونه غير متصرف لا وجه لتقييده بذلك الوقت ، وقيل متعلق بأواب ، ولا وجه لتقييد كونه أوابا بذلك الوقت ، والعشى من الظهر أو العصر إلى آخر النهار ، والصافنات جمع صافن .

وقد اختلف أهل اللغة في معناه ، فقال القتيبي والفراء : الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها ، وبه قال قتادة ، ومنه الحديث « من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار » أى يديمون القيام له ، واستدلوا بقول النابغة :

لنا قبة مضروبة بفنائها عتاق المهاري والجياد الصوافن

ولا حجة لهم في هذا فإنه استدلال بحل النزاع ، وهو مصادرة لأن النزاع في الصافن ماذا هو ؟ وقال الزجاج هو الذي يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخرى ويجعل على الأرض طرف الحافر منها حتى كأنه يقوم على ثلاث وهي الرجلان وإحدى اليدين ، وقد يفعل ذلك بإحدى رجليه وهي علامة الفراهة ، وأنشد الزجاج قول الشاعر :

ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسير

ومن هذا قول عمرو بن كلثوم :

تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا

فإن قوله صفونا لابد أن يحمل على معنى غير مجرد القيام ، لأن مجرد القيام قد استفيد من قوله : عاكفة عليه . وقال أبو عبيد : الصافن هو الذي يجمع يديه ويسويهما ، وأما الذي يقف على سنبكه فاسمه المتخيم ، والحياد جمع جواد ، يقال للفرس إذا كان شديدا العدو . وقيل إنها الطوال الأعناق ، مأخوذ من الجيد وهو العنق ، قيل كانت مائة فرس ، وقيل كانت عشرين ألفا ، وقيل كانت عشرين فرسا ، وقيل إنها خرجت له من البحر وكانت لها أجنحة (فقال إنني أحببت حب الخير عن ذكر ربي) انتصاب حب الخير على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه معنى آثرت . قال الفراء : يقول آثرت حب الخير ، وكل من أحب شيئا فقد آثره . وقيل انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد والناصب له أحببت ، وقيل هو مصدر تشيبي : أي جبا مثل حب الخير ، والأول أولى . والمراد بالخير هنا الخيل . قال الزجاج : الخير هنا الخيل . وقال الفراء : الخير والخيل في كلام العرب واحد . قال النحاس : وفي الحديث « الخيل معقود بنواصيها الخير » فكأنها سميت خيرا لهذا . وقيل إنها سميت خيرا لما فيها من المنافع . « وعن » في (عن ذكر ربي) بمعنى على . والمعنى : آثرت حب الخيل على ذكر ربي : يعني صلاة العصر (حتى توارت بالحجاب) يعني الشمس ولم يتقدم لها ذكر ولكن المقام يدل على ذلك . قال الزجاج : إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل الذكر ، وقد جرى هنا الدليل وهو قوله بالعشي . والتواري : الاستتار عن الأبصار والحجاب : ما يحجبها عن الأبصار . قال قتادة وكعب : الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق وهو جبل قاف ، وسمى الليل حجابا لأنه يستر ما فيه ، وقيل الضمير في قوله (حتى توارت) للخيل : أي حتى توارت في المسابقة عن الأعين . والأول أولى ، وقوله (ردوها على) من تمام قول سليمان : أي أعيذوا عرضها على مرة أخرى . قال الحسن : إن سليمان لما شغله عرض الخيل حتى فاتته صلاة العصر غضب لله وقال ردوها على : أي أعيذوها . وقيل الضمير في ردوها يعود إلى الشمس ويكون ذلك معجزة له ، وإنما أمر بإرجاعها بعد مغيبها لأجل أن يصلي العصر ، والأول أولى ، والفاء في قوله (فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) هي الفصيحة التي تدل على محذوف في الكلام ، والتقدير هنا : فردوها عليه . قال أبو عبيدة : طفق يفعل مثل ما زال يفعل ، وهو مثل ظلّ وبات وانتصاب مسحاً على المصدرية بفعل مقدر : أي مسح مسحاً لأن خبر طفق لا يكون إلا فعلاً مضارعاً ، وقيل هو مصدر في موضع الحال ، والأول أولى . والسوق جمع ساق ، والأعناق جمع عنق ، والمراد أنه طفق يضرب أعناقها وسوقها ، يقال مسح علاوته : أي ضرب عنقه . قال الفراء : المسح هنا القطع ، قال : والمعنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقها لأنها كانت سبب فوت صلاته ، وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : ولم يكن يفعل ذلك إلا وقد أباحه الله له ، وجائز أن يباح ذلك لسليمان ويحضر في هذا الوقت .

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية ، فقال قوم : المراد بالمسح ما تقدم . وقال آخرون منهم الزهري قتادة : إن المراد به المسح على سوقها وأعناقها لكشف الغبار عنها حبا لها . والقول الأول أولى بسياق الكلام فإنه

ذكر أنه آخرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصر ، ثم أمرهم بردّها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألماه عن ذلك وما صدّه عن عبادة ربه وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه ، ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من ردّها عليه هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده أو بثوبه ، ولا متمسك لمن قال : إن إفساد المال لا يصدر عن النبي فإن هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو المتقرر في شرعنا مع جواز أن يكون في شرع سليمان أن مثل هذا مباح على أن إفساد المال المنهي عنه في شرعنا إنما هو مجرد إضاعته لغير غرض صحيح ، وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا كما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من إكفاء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة ، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ، ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر .

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض) قال : الذين آمنوا على حمزة وعبيدة بن الحارث ، والمفسدين في الأرض عتبة وشيبة والوليد . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال (الصافنات الجياد) خيل خلقت على ما شاء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله (الصافنات) قال : صفون الفرس رفع إحدى يديه حتى يكون على أطراف الحافر ، وفي قوله (الجياد) السراع . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله (حب الخير) قال : الماء ، وفي قوله ردّها على قال : الخيل (فطفق مسحاً) قال : عقرا بالسيف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر . وأخرج الثريائي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي في قوله : إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال : كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرها . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن مسعود بقوله (حتى توارت بالحجاب) قال : توارت من وراء ياقوتة خضراء ، فخضرة السماء منها . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس قال كان سليمان لا يكلم أعظاما له ، فلقد فاتته صلاة العصر وما استطاع أحد أن يكلمه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (عن ذكر ربّي) يقول : من ذكر ربّي (فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) قال : قطع سوقها وأعناقها بالسيف .

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ (٢٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٢٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٢٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٢٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٢٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٣٠)

قوله (ولقد فتنا سليمان) أي ابتليناه واختبرناه . قال الواحدي . قال أكثر المفسرين : تزوج سليمان امرأة من بنات الملوك ، فعبدت الصنم في داره ولم يعلم بذلك سليمان ، فامتحن بسبب غفلته عن ذلك . وقيل إن سبب الفتنة أنه تزوج سليمان امرأة يقال لها جرادة وكان يحبها حباً شديداً ، فاختصم إليه فريقان : أحدهما من أهل جرادة ، فأحب

أن يكون القضاء لهم ، ثم قضى بينهم بالحق . وقيل إن السبب أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضى بين أحد : وقيل إنه تزوج جرادة هذه وهي مشركة لأنه عرض عليها الإسلام فقالت : اقتلني ولا أسلم . وقال كعب الأحبار : إنه لما ظلم الخليل بالقتل سلب ملكه . وقال الحسن : إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره . وقيل إنه أمر أن لا يتزوج امرأة إلا من بنى إسرائيل فتزوج امرأة من غيرهم . وقيل إن سبب فتنه ما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يقاتل في سبيل الله ، ولم يقل إن شاء الله . وقيل غير ذلك . ثم بين سبحانه ما عاقبه به فقال (وألقينا على كرسيه جسدا) انتصاب جسدا على أنه مفعول ألقينا ، وقيل انتصابه على الحال على تأويله بالمشتق : أى ضعيفا أو فارغا ، والأول أولى . قال أكثر المفسرين : هذا الجسد الذى ألقاه الله على كرسي سليمان هو شيطان اسمه صخر ، وكان متمردا عليه غير داخل في طاعته ، ألقى الله شبه سليمان عليه وما زال يمتثل حتى ظفر بخاتم سليمان ، وذلك عند دخول سليمان الكنيف لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف ، فجاء صخر في صورة سليمان فأخذ الخاتم من امرأة من نساء سليمان ، فقعده على سرير سليمان وأقام أربعين يوما على ملكه وسليمان هارب . وقال مجاهد : إن شيطانا قال له سليمان : كيف تفتنون الناس ؟ قال : أرني خاتمك أخبرك ، فلما أعطاه إياه نبذه في البحر ، فذهب ملكه وقعد الشيطان على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن ، وكان سليمان يستطعم فيقول : أنعرفوني أطعموني ؟ فيكذبوه حتى أعطته امرأة يوما حوتا فشق بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه ، وهو معنى قوله (ثم أناب) أى رجع إلى ملكه بعد أربعين يوما . وقيل معنى أناب : رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه ، وهذا هو الصواب ، وتكون جملة (قال رب اغفر لي) بدلا من جملة أناب وتفسيرا له : أى اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذى ابتليتني لأجله . ثم لما قدم التوبة والاستغفار جعلها وسيلة إلى إجابة طلبته فقال (وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى) قال أبو عبيدة : معنى لا ينبغي لأحد من بعده : لا يكون لأحد من بعدى ، وقيل المعنى : لا ينبغي لأحد أن يسلبه منى بعد هذه السلبه ، أو لا يصح لأحد من بعدى لعظمته وليس هذا من سؤال نبي الله سليمان عليه السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلها ، بل المراد بسؤاله الملك أن يتمكن به من إنفاذ أحكام الله سبحانه ، والأخذ على يد المتمردين من عباده من الجن والإنس ، ولو لم يكن من المقتضيات لهذا السؤال منه إلا ما رآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية الجارية في عباد الله ، وجملة (إنك أنت الوهاب) تعليل لما قبلها مما طلبه من مغفرة الله له وهبة الملك الذى لا ينبغي لأحد من بعده : أى فإنك كثير الهبات عظيم الموهوبات . ثم ذكر سبحانه إجابته لدعوته وإعطاءه لمساأله فقال (فسخرنا له الريح) أى ذللناها له وجعلناها منقادة لأمره . ثم بين كيفية التسخير لها بقوله (تجري بأمره رخاء) أى لينة الهبوب ليست بالعاصف ، مأخوذ من الرخاوة ، والمعنى أنها ريح لينة لا ترعزع ولا تعصف مع قوة هبوبها وسرعة جريها ، ولا ينافي هذا قوله في آية أخرى - ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره - لأن المراد أنها في قوة العاصفة ولا تعصف . وقيل إنها كانت تارة رخاء ، وتارة عاصفة على ما يريد سليمان ويشتهي ، وهذا أولى في الجمع بين الآيتين (حيث أصاب) أى حيث أراد . قال الزجاج : إجماع أهل اللغة والمفسرين أن معنى حيث أصاب : حيث أراد ، وحقيقته حيث قعد . وقال الأصمعي وابن الأعرابي : العرب تقول : أصاب الصواب وأخطأ الجواب . وقيل إن معنى أصاب بلغة حمير أراد وليس من لغة العرب ، وقيل هو بلسان هجر ، والأول أولى ، وهو مأخوذ من إصابة السهم للغرض (والشياطين) معطوف على الريح : أى وسخرنا له الشياطين ، وقوله (كل بناء وغواص) بدل من الشياطين : أى كل بناء

منهم وغواص منهم يبتون له ما يشاء من المباني ، ويغوصون في البحر فيستخرجون له الدر منه ، ومن هذا قول الشاعر :

إلا سليمان إذ قال الجليل له قم في البرية فاحدها عن القند
وخبر الجن أني قد أذنت لهم يبتون تذر بالصفاح والعمد

(وآخرين مقرنين في الأصفاد) معطوف على كل داخل في حكم البدل ، وهم مردة الشياطين سخرها له حتى قرنهم في الأصفاد . يقال قرنهم في الجبال إذا كانوا جماعة كثيرة ، والأصفاد : الأغلال واحدها صفة . قال الزجاج : هي السلاسل ، فكل ما شدته شدا وثيقا بالحديد وغيره فقد صفدته . قال أبو عبيدة : صفدت الرجل فهو مصفود ، وصفدته فهو مصفد ، ومن هذا قول عمرو بن كلثوم في معلقته :

فأبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا

قال يحيى بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم ، فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم ، والإشارة بقوله « هذا » إلى ما تقدم من تسخير الريح والشياطين له ، وهو بتقدير القول : أي وقفنا له (هذا عطاؤنا) الذي أعطيناكه من الملك العظيم الذي طلبته (فامنن أو أمسك) قال الحسن والضحاك وغيرهما : أي فأعط من شئت وامنع من شئت (بغير حساب) لأحساب عليك في ذلك الإعطاء أو الإمساك ، أو عطاؤنا لك بغير حساب لكثرة وعظمته . وقال قتادة : إن قوله (هذا عطاؤنا) إشارة إلى ما أعطيه من قوة الجماع ، وهذا لا وجه لقصر الآية عليه لو قدرنا أنه قد تقدم ذكره من جملة تلك المذكورات ، فكيف يدعى اختصاص الآية به منع عدم ذكره (وإن له عندنا لزني) أي قربة في الآخرة (وحسن مآب) وحسن مرجع ، وهو الجنة .

وقد أخرج الفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا) قال : هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضى بين الناس أربعين يوما ، وكان لسليمان امرأة يقال لها جرادة ، وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة ، فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق كان لأهلها ، فأوحى الله إليه أن سيصنيك بلاء ، فكان لا يدري آياته من السماء أم من الأرض ؟ وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم قال السيوطي بسند قوى عن ابن عباس قال : أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه ، وكانت جرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه ، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي خاتمي فأعطته ، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين ، فلما خرج سليمان من الخلاء قال هاتي خاتمي ، قالت قد أعطيته سليمان . قال أنا سليمان ، قالت كذبت لست سليمان ، فجعل لا يأتي أحدا يقول أنا سليمان إلا كذبه ، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة ، فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله ، وقام الشيطان يحكم بين الناس ، فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه أتى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان ، فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن : تنكرن من أمر سليمان شيئا ؟ قلن نعم إنه يأتينا ونحن نحيض ، وما كان يأتينا قبل ذلك ، فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع ، فكتبوا كتبها فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان ، ثم أثاروها وقرعوها على الناس وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه ، وبعث ذلك الشيطان بالحاتم فطرحه في البحر فتلقتة سمكة فأخذته ، وكان سليمان يعمل على شط البحر بالأجر ، فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الحاتم ، فدعا سليمان فقال : تحمل لي هذا السمك ؟ قال نعم ، قال بكم ، قال بسمكة

من هذا السمك ، فحمل سليمان السمك ثم انطلق به إلى منزله ، فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم ، فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفها فأخذه فلبسه ، فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر ، فأرسل سليمان في طلبه ، وكان شيطاناً مريداً ، فجعلوا يطلبونه ولا يقدرّون عليه حتى وجدوه يوماً نائماً فجاءوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص فاستيقظ فوثب ، فجعل لا يشب في مكان من البيت إلا انبأط معه الرصاص فأخذه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان فأمر به فتقر له تحت من رخام ثم أدخله في جوفه ثم شدّ بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر ، فذلك قوله (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً) يعني الشيطان الذي كان سلط عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وألقينا على كرسيه جسداً) قال : صخر الجني تمثل على كرسيه على صورته . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن عفريتاً من الجن جعل يتفلس على البارحة ليقطع على صلاتي وإن الله أمكنني منه ، فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم ، فذكرت قول أخى سليمان (وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) فردّه الله خاسئاً . » وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (فامنن) يقول : اعتق من الجن من شئت وأمسك منهم من شئت .

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (١) أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٢) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ (٣) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤) وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَمَا سُخِّقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (٥) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٦) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (٧) وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (٨) هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (٩) جَنَّاتٍ عَذْنٍ مُمْتَحَةٍ لَهُمْ فِيهَا الْأَنْبُوبُ (١٠) مُتَكِيِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِفَكْهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (١١) وَعِنْدَهُمْ قُصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثَرَابٌ (١٢) هَذَا مَاتُوعِدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (١٣) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (١٤) .

قوله (واذكر عبدنا أيوب) معطوف على قوله - واذكر عبدنا داود - وأيوب عطف بيان ، و (إذ نادى ربه) بدل اشتهال من عبدنا (أنى مسنى الشيطان) قرأ الجمهور بفتح الهزة على أنه حكاية لكلامه الذي نادى ربه به ، ولو لم يحكه لقال إنه مسه . وقرأ عيسى بن عمر بكسرها على إضمار القول . وفي ذكر قصة أيوب إرشاد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاقتداء به في الصبر على المكاره . قرأ الجمهور بضم النون من قوله (بنصب) وسكون

المصاد ، فقل هو جمع نصب بفتحين نحو أسد وأسد ، وقيل هو لغة في النصب ، نحو رشد ورشد . وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة وحض وناخ في رواية عنه بضمين ، ورويت هذه القراءة عن الحسن . وقرأ أبو حيوة ويعقوب وحض في رواية بفتح وسكون ، وهذه القراءات كلها بمعنى واحد ، وإنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات . وقال أبو عبيدة : إن النصب بفتحين : التعب والإعياء ، وعلى بقية القراءات الشر والبلاء ، ومعنى قوله (وعذاب) أى ألم . قال قتادة ومقاتل : النصب في الجسد ، والعذاب في المال . قال النحاس وفيه بعد كذا قال . والأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوي وهو التعب والإعياء ، وتفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى العذاب وهو الألم ، وكلاهما راجع إلى البدن (اركض برجلك) هو بتقدير القول : أى قلنا له : اركض برجلك كذا قال الكسائي : والركض الدفع بالرجل ، يقال ركض الدابة برجله : إذا ضربها بها . وقال الميرد : الركض التحريك . قال الأصمعي : يقال ركضت الدابة ، ولا يقال ركضت هي ، لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجله ، ولا فعل لها في ذلك ، وخكى سيويه : ركضت الدابة فركضت ، مثل جبرت العظم فجبر (هذا مغتسل بارد وشراب) هذا أيضا من قول القول المقدّر : المغتسل هو الماء الذي يغتسل به ، والشراب الذي يشرب منه . وقيل إن المغتسل هو المكان الذي يغتسل فيه . قال قتادة : هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية فاغتسل من إحدهما فأذهب الله ظاهر دائه ، وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائه ، وكذا قال الحسن . وقال مقاتل نبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحا ، ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا . وفي الكلام حذف ، والتقدير : فركض برجله فنبعت عين ، فقلنا له هذا مغتسل الخ ، وأسند المس إلى الشيطان مع أن الله سبحانه هو الذي مسه بذلك : إما لكونه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلك بذلك النصب والعذاب . فقد قيل إنه أعجب بكثرة ماله ، وقيل استغاثه مظلوم فلم يغثه ، وقيل إنه قال ذلك على طريقة الأدب ، وقيل إنه قال ذلك لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه فرفضوه وأخرجوه من ديارهم ، وقيل المراد به ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه واجلأته من تحسين الجزع وعدم الصبر على المصيبة ، وقيل غير ذلك . وقوله (وهبنا له أهله) معطوف على مقدّر كأنه قيل : فاغتسل وشرب ، فكشفنا بذلك ما به من ضرر وهبنا له أهله . قيل أحياهم الله بعد أن أماتهم : وقيل جمعهم بعد تفرقهم ، وقيل غيرهم مثلهم ، ثم زاده مثلهم معهم ، وهو معنى قوله (ومثلهم معهم) فكانوا مثلي ما كانوا من قبل ابتلائه ، وانتصاب قوله (رحمة منا وذكرى لأولى الألباب) على أنه مفعول لأجله : أى وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه ، وليتذكر بحاله أولو الألباب فيصبروا على الشدائد كما صبر ، وقد تقدّم في سورة الأنبياء تفسير هذه الآية مستوفى فلا نعيده . (وخذ بيدك ضعفا) معطوف على اركض ، أو على وهبنا ، أو التقدير وقلنا له (خذ بيدك ضعفا) والضعف : عثكال النخل بشماريخه ، وقيل هو قبضة من حشيش مختلط رطبها بيابسها وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان وأصل المادة تدلّ على جمع المختلطات . قال الواحدي : الضعف ملء الكف من الشجر والحشيش والشماريخ (فاضرب به ولا تحنث) أى اضرب بذلك الضعف ولا تحنث في يمينك ، والحنث : الإثم ، ويطلق على فعل ما حلف على تركه ، وكان أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب امرأته مائة جلدة .

واختلف في سبب ذلك ، فقال سعيد بن المسيب إنها جاءت بزيادة على ما كانت تأتيه به من الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضربنها . وقال يحيى بن سلام وغيره : إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سحلة تقربا إليه ، فإنه إذا فعل ذلك برئ ، فحلف ليضربنها إن عوفي مائة جلدة . وقيل باعت ذوابها برغيفين إذ لم تجد شيئا

وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام ، فلهذا حلف ليضربها . وقيل جاءها إبليس في صورة طيب فدعته لمداواة أيوب ، فقال أدويه على أنه إذا برئ قال أنت شفيتني ، لا أريد جزاء سواه ، قالت نعم ، فأشارت على أيوب بفلك فحلف ليضربها .

وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأأيوب أو عام للناس كلهم ؟ وأن من حلف خرج من يمينه بمثل ذلك . قال الشافعي : إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا ولم يقل ضربا شديدا ولم ينبو بقلبه فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ، حكاه ابن المنذر عنه وعن أبي ثور وأصحاب الرأي . وقال عطاء : هو خاص بأأيوب ورواه ابن القاسم عن مالك . ثم أثنى الله سبحانه على أيوب فقال (إنا وجدناه صابرا) لى على البلاء الذى ابتليناه به ، فإنه ابتلي بالداء العظيم فى جسده وذهب ماله وأهله وولده فصبر (نعم العبد) أى أيوب (إنه أواب) أى رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب) قرأ الجمهور « عبادنا » بالجمع . وقرأ ابن عباس ومجاهد وحيد وابن محيصن وابن كثير « عبادنا » بالافراد . فعلى قراءة الجمهور يكون إبراهيم وإسحاق ويعقوب عطف بيان ، وعلى القراءة الأخرى يكون إبراهيم عطف بيان ، وما بعده عطف على عبادنا لا على إبراهيم . وقد يقال لما كان المراد بعبادنا الجنس جاز إبدال الجماعة منه . وقيل إن إبراهيم وما بعده بدل ، أو النصب بإضمار أعنى وعطف البيان أظهر ، وقراءة الجمهور أبين وقد اختارها أبو عبيد وأبو حاتم (أولى الأيدي والأبصار) الأيدي ، جمع اليد التى بمعنى القوة والقدرة . قال قتادة : أعطوا قوة فى العبدوة ونصروا فى الدين . قال الواحدى : وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير والمفسرون . قال النحاس : أما الأبصار فتنفق على أنها البصائر فى الدين والعلم . وأما الأيدي فمختلف فى تأويلها ، فأهل التفسير يقولون إنها القوة فى الدين ، وقوم يقولون : الأيدي جمع يد وهى النعمة : أى هم أصحاب النعم : أى الذين أنعم الله عز وجل عليهم ، وقيل هم أصحاب النعم على الناس والإحسان إليهم ، لأنهم قد أحسنوا وقدموا خيرا ، واختار هذا ابن جرير . قرأ الجمهور « أولى الأيدي » بإثبات الياء فى الأيدي . وقرأ ابن مسعود والأعمش والحسن وعيسى « الأيد » بغير ياء ، فقيل معناها معنى القراءة الأولى ، وإنما حذف الياء للدلالة كسرة الدال عليها ، وقيل الأيد : القوة ، وجلة (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) تعليل لما وصفوا به . قرأ الجمهور « بخالصة » بالتثنية وعدم الإضافة على أنها مصدر بمعنى الإخلاص ، فيكون ذكرى منصوبا به ، أو بمعنى الخلوص فيكون ذكرى مرفوعا به ، أو يكون خالصة اسم فاعل على بابه ، وذكرى بدل منها أو بيان لها أو بإضمار أعنى أو مرفوعة بإضمار مبتدأ ، والدار يجوز أن تكون مفعولا به لذكرى وأن تكون ظرفا : إما على الاتساع ، أو على إسقاط الخافض ، وعلى كل تقدير فخالصة صفة لموصوف محذوف والباء للسببية : أى بسبب خصلة خالصة . وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر بإضافة خالصة إلى ذكرى على أن الإضافة للبيان ، لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى ، أو على أن خالصة مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف . أى بأن أخلصوا ذكرى الدار ، أو مصدر بمعنى الخلوص مضافا إلى فاعله . قال مجاهد : معنى الآية استصفيانهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها : وقال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله . وقال السدى : أخلصوا بخوف الآخرة . قال الواحدى : فمن قرأ بالتثنية فى خالصة كان المعنى جعلناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكرى الدار ، والخالصة مصدر بمعنى الخلوص والذكرى بمعنى التذكر : أى خلص لهم تذكر الدار ، وهو أنهم يذكرون التأهب لها ويזהدون فى الدنيا ، وذلك من شأن الأنبياء . وأما من أضاف فالمعنى : أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار ، والخالصة مصدر مضاف إلى الفاعل ، والذكرى على هذا المعنى الذكر (وإنهم عندنا لمن المصطفين

الأخبار) الاصطفاء : الاختيار ، والأخبار جمع خير بالتشديد والتخفيف كأموات في جمع ميت مشدداً ومخففاً ، والمعنى : إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخبار (واذكر إسماعيل) قيل وجه إفراده بالذكر بعد ذكر أبيه وأخيه وابن أخيه للإشعار بأنه عريق في الصبر الذي هو المقصود بالذكر هنا (واليسع وذا الكفل) قد تقدم ذكر اليسع ، والكلام فيه في الأنعام ، وتقدم ذكر ذا الكفل والكلام فيه في سورة الأنبياء ، والمراد من ذكر هؤلاء أنهم من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد في دين الله . أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم في الصبر (وكل من الأخبار) يعني الذين اختارهم الله لنبوته واصطفاهم من خلقه (هذا ذكر) الإشارة إلى ما تقدم من ذكر أوصافهم : أي هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكر به أبداً (وإن للمتقين لحسن مآب) أي لهم مع هذا الذكر الجميل حسن مآب في الآخرة ، والمآب المرجع ، والمعنى : أنهم يرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله ورضوانه ونعيم جنته . ثم بين حسن المرجع فقال (جنات عدن) قرأ الجمهور « جنات » بالنصب بدلا من حسن مآب ، سواء كان جنات عدن معرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس ، ويجوز أن يكون جنات عطف بيان إن كانت نكرة ، ولا يجوز ذلك فيها إن كانت معرفة على مذهب جمهور النحاة وقد جوزه بعضهم . ويجوز أن يكون نصب جنات بإضمار فعل : والعدن في الأصل الإقامة ، يقال عدن بالمكان : إذا أقام فيه وقيل هو اسم لقصر في الجنة ، وقرئ برفع جنات على أنها مبتدأ . وخبرها مفتحة أو على أنها خبر مبتدأ محذوف : أي هي جنات عدن ، وقوله (مفتحة لهم الأبواب) حال من جنات ، والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل ، والأبواب مرتفعة باسم المفعول : كقوله - وفتحت أبوابها - والرباط بين الحال وصاحبها ضمير مقدر ، أي منها ، أو الألف واللام لقيامه مقام الضمير ، إذا أصل أبوابها . وقيل إن ارتفاع الأبواب على البدل من الضمير في مفتحة العائد على جنات ، وبه قال أبو علي الفارسي : أي مفتحة هي الأبواب . قال الفراء : المعنى مفتحة أبوابها ، والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة . وقال الزجاج : المعنى مفتحة لهم الأبواب منها . قال الحسن : إن الأبواب يقال لها : انفتحت فتفتح انغلق فتغلق ، وقيل تفتح لهم الملائكة الأبواب ، وانتصاب (متكئين فيها) على الحال من ضمير لهم ، والعامل فيه مفتحة ، وقيل هو حال من (يدعون) قدمت على العامل (فيها) أي يدعون في الجنات حال كونهم متكئين فيها (بفاكهة كثيرة) أي بالوان متنوعة متكررة من الفواكه (وشراب) كثير ، فحذف كثيرا للدلالة الأول عليه ، وعلى جعل « متكئين » حالا من ضمير لهم ، والعامل فيه مفتحة ، فتكون جملة « يدعون » مستأنفة لبيان حالهم . وقيل إن يدعون في محل نصب على الحال من ضمير متكئين (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) أي قاصرات طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ، وقد مضى بيانه في سورة الصافات . والأتراب : المتحدات في السن ، أو المتساويات في الحسن . وقال مجاهد : معنى أتراب أنهم متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن . وقيل أترابا للأزواج . والأتراب جمع ترب ، واشتقاقه من التراب لأنه يمسن في وقت واحد لاتحاد مولدهن (هذا ما توعدون ليوم الحساب) أي هذا الجزاء الذي وعدتم به لأجل يوم الحساب ، فإن الحساب عاة للوصول إلى الجزاء ، أو المعنى في يوم الحساب . قرأ الجمهور « ما توعدون » بالفوقية على الخطاب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن ويعقوب بالتحية على الخبر ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله « وإن للمتقين » فإنه خبر (إن هذا لرزقنا) أي إن هذا المذكور من النعم والكرامات لرزقنا الذي أنعمنا به عليكم (ماله من نقاد) أي انقطاع ولا يفنى أبدا ، ومثله قوله - عطاء غير مجذوذ - فنعم الجنة لاتنقطع عن أهلها .

وقد أخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن الشيطان عرج إلى السماء ، فقال : يارب سلطني على أيوب ، قال الله : لقد سلطتك على ماله وولده ولم أسطك على جسده ، فنزل فجمع جنوده ، فقال لهم : قد سلطت على أيوب فأروني سلطانكم ، فصاروا نيرانا ثم صاروا ماء ، فبيناهم في المشرق إذا هم بالمغرب ، وبيناهم بالمغرب إذا هم بالمشرق . فأرسل طائفة منهم إلى زرع ، وطائفة إلى أهله ، وطائفة إلى بقره ، وطائفة إلى غنمه وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف ، فأتوه بالمصائب بعضها على بعض ، فجاء صاحب الزرع فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك نارا فأحرقتة ؟ ثم جاء صاحب الإبل ، فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى إيلك عدوا فذهب بها ؟ ثم جاء صاحب البقر فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى بقرك عدوا فذهب بها ؟ ثم جاءه صاحب الغنم فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على غنمك عدوا فذهب بها ؟ وتفرد هو لبنه فجمعهم في بيت أكبرهم ، فبيناهم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك جمع بنيك في بيت أكبرهم فبيناهم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فلورأيته حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم ؟ فقال له أيوب : فأين كنت ؟ قال : كنت معهم ، قال : فكيف انقلت ؟ قال انقلت ، قال أيوب أنت الشيطان ، ثم قال أيوب أنا اليوم كيوم ولدتنى أمي ، فقام فحلق رأسه وقام يصلي ، فرن إبليس رنة معها أهل السماء وأهل الأرض ، ثم عرج إلى السماء فقال : أي رب إنه قد اعتصم فسلطني عليه فلأني لأستطيعه إلا بسلطانك ، قال : قد سلطتك على جسده ولم أسطك على قلبه ، فنزل فنفع تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى قرنه ، فصار قرحة واحدة وألقى على الرماد حتى بدا حجاب قلبه ، فكانت امرأته تسعى عليه ، حتى قالت له : ألا ترى يا أيوب قد نزل والله بي من الجهد والفاقة ما إن بعث قروني برغيف فأطعمتك فادع الله أن يشفيك ويريحك قال : ويحك كنا في النعيم سبعين عاما فاصبري حتى نكون في الضراء سبعين عاما ، فكان في البلاء سبع سنين ودعا فجاء جبريل يوما فدعا بيده ، ثم قال قم ، فقام فنحاه عن مكانه وقال : اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فركض برجله فنبعت عين ، فقال اغتسل ، فاغتسل منها ، ثم جاء أيضا فقال : اركض برجلك فنبعت عين أخرى فقال له اشرب منها ، وهو قوله (اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) وألبسه الله حلة من الجنة ، فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه ، فقالت : يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هاهنا ؟ لعل الكلاب قد ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة ، فقال : ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي ، ورد عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم ، وأمطر عليه جرادا من ذهب ، فجعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله في ثوبه وينشر كساءه ويأخذه فيجعل فيه ، فأوحى الله إليه يا أيوب أما شبعتم ؟ قال : يارب من ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك .

وفي هذا نكارة شديدة ، فإن الله سبحانه لا يمكن الشيطان من نبي من أنبيائه ويسلط عليه هذا التسليط العظيم . وأخرج أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن إبليس قعد على الطريق وأخذ تابوتا يداوى الناس ، فقالت امرأة أيوب : يا عبد الله إن هاهنا مبتلى من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداويه قال : نعم بشرط إن أنا شفيته أن يقول أنت شقيتي لا أريد منه أجرا غيره . فأتت أيوب فذكرت له ذلك ، فقال : ويحك ذاك الشيطان ، لله علي إن شفاني الله أن أجلك مائة جلدة ، فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثا فيضربها به ، فأخذ عذقا فيه مائة شمراخ فضربها ضربة واحدة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه في قوله (وأخذ بيدك ضغثا) قال : هو الأسل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : الضغث القبضة من المرعى الرطب . وأخرج ابن

جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الضفت الحزمة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني وابن عساكر من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : « حملت وليدة في بني ساعدة من زنا ، فقيل لها ممن حملك ؟ قالت من فلان المقعد ، فسئل المقعد فقال صدقت ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : خذوا عثكولا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة » . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني وابن عساكر نحوه من طريق أخرى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة . وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد نحوه . وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال : أيوب رأس الصابرين يوم القيامة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أولى الأيدي) قال : القوة في العبادة (والأبصار) قال : الفقه في الدين . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (أولى الأيدي) قال : النعمة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) قال : أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعملوا لها .

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ (٥٥) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (٥٦) هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧) وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (٥٨) هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥٩) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ ثَمُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (٦٠) قَالُوا رَيْنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (٦١) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (٦٢) أَخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ (٦٣) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (٦٤) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٦٦) قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ (٦٧) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨) مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩) إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٧٠)

قوله (هذا) قال الزجاج : هذا خبر مبتدأ محذوف : أي الأمر هذا فيوقف على هذا . قال ابن الأنباري : وهذا وقف حسن ثم يبتدئ (وإن للطاغين) ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وخبره محذوف : أي هذا كما ذكر ، أو هذا ذكر . ثم ذكر سبحانه ما لأهل الشر بعد أن ذكر ما لأهل الخير فقال (وإن للطاغين لشر مآب) أي الذين طغوا على الله وكذبوا رسوله « لشر مآب » لشر منقلب يتقلبون إليه ، ثم بين ذلك فقال (جهنم يصلونها) وانتصاب جهنم على أنها بدل من شر مآب ، أو منصوبة بأعني ، ويجوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كما سلف قريبا ، ويجوز أن يكون منصوبا على الاشتغال : أي يصلون جهنم يصلونها ، ومعنى يصلونها يدخلونها ، وهو في محل نصب على الحالية (فبئس المهاد) أي بئس ما مهدوا لأنفسهم ، وهو الفراش ، مأخوذ من مهد الصبي ، ويجوز أن يكون المراد بالمهد للموضع ، والخصوص بالذم محذوف : أي بئس المهاد هي كما في قوله - لهم من جهنم مهاد - شبه

الله سبحانه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد (هذا فليذوقوه حميم وغساق) هذا في موضع رفع بالابتداء وخبره حميم وغساق على التقديم والتأخير : أى هذا حميم وغساق فليذوقوه . قال الفراء والزجاج : تقدير الآية : هذا حميم وغساق فليذوقوه : أو يقال لهم في ذلك اليوم هذه المقالة . والحميم الماء الحار الذى قد انتهى حره ، والغساق ماسال من جلود أهل النار من القيح والصديد ، من قولهم غسقت عينه إذا انصبت ، والغساق الانصباب : قال النحاس : ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذا ، وارتفاع حميم وغساق على أنهما خبران لمبتدأ محذوف : أى هو حميم وغساق ، ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب بإضمار فعل يفسره ما بعده : أى ليدوقوا هذا فليذوقوه ، ويجوز أن يكون حميم مرتفع على الابتداء وخبره مقدّر قبله : أى منه حميم ومنه غساق ، ومثله قول الشاعر :

حتى ما إذا أضاء البرق في غلس وغودر البقل ملوى ومخضود

أى منه ملوى ومنه مخضود ، وقيل الغساق ما قتل ببرده ، ومنه قيل لليل غاسق ، لأنه أبرد من النهار ، وقيل هو الزمهرير ، وقيل الغساق المتن ، وقيل الغساق عين في جهنم يسيل منه كل ذوب حية وعقرب . وقال قتادة : هو ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم . وقال محمد بن كعب : هو عصارة أهل النار وقال السدي : الغساق الذى يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع الحميم ، وكذا قال ابن زيد . وقال مجاهد ومقاتل : هو الثلج البارد الذى قد انتهى برده ، وتفسير الغساق بالبارد أنسب بما تقتضيه لغة العرب ، ومنه قول الشاعر :

إذا ما تذكرت الحياة وطيبها إلى جرى دمع من الليل غاسق .

أى بارد ، وأنسب أيضا بمقابلة الحميم . وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين من « غساق » وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمة بالتشديد ، وهما لغتان بمعنى واحد كما قال الأخفش . وقيل معناه مختلف ؛ فمن خفف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب ، ومن شدد قال : هو اسم فاعل للمبالغة نحو ضرباب وقتال (وآخر من شكله) قرأ الجمهور « وآخر » مفرد مذكر ، وقرأ أبو عمرو « وآخر » بضم الهمزة على أنه جمع ، وأنكر قراءة الجمهور لقوله أزواج ، وأنكر عاصم الجحدري قراءة أبي عمرو وقال : لو كانت كما قرأ لقال من شكلها ، وارتفاع آخر على أنه مبتدأ وخبره أزواج ، ويجوز أن يكون من شكله خبرا مقدما وأزواج مبتدأ مؤخرًا والجملة خبر آخر ، ويجوز أن يكون خبرا آخر مقدرا : أى وآخر لهم ، و (من شكله أزواج) جملة مستقلة ؛ ومعنى الآية على قراءة الجمهور : وعذاب آخر أو مذوق آخر ، أو نوع آخر من شكل العذاب أو المذوق أو النوع الأول والشكل المثل ، وعلى القراءة الثانية يكون معنى الآية : ومذوقات آخر ، أو أنواع آخر من شكل ذلك المذوق أو النوع المتقدم . وإفراد الضمير في شكله على تأويل المذكور : أى من شكل المذكور ، ومعنى (أزواج) أجناس وأنواع وأشباه . وحاصل معنى الآية : أن لأهل النار حميا وغساقا وأنواعا من العذاب من مثل الحميم والغساق . قال الواحدي : قال المفسرون : هو الزمهرير ، ولا يتم هذا الذى حكاه عن المفسرين إلا على تقدير أن الزمهرير أنواع مختلفة وأجناس متفاوتة ليطابق معنى أزواج ، أو على تقدير أن لكل فرد من أهل النار زمهريرا (هذا فوج مقتحم معكم) الفوج الجماعة ، والاقتحام الدخول ، وهذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة النار وذلك أن القادة والرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع . قالت الخزنة للقادة : هذا فوج ، يعنون الأتباع « مقتحم معكم » : أى داخل معكم إلى النار ، وقوله (لامرجا بهم) من قول القادة والرؤساء لما قالت لهم الخزنة ذلك قالوا لامرجا بهم : أى لا اتسعت منازلهم في النار ، والرحب السعة ، والمعنى : لا كرامة لهم ، وهذا إخبار من الله

سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار ، وأن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة . وجملة لامرحبا بهم دعائية لا محل لها من الإعراب ، أو صفة للفوج ، أو حال منه أو بتقدير القول : أي مقولا في حقهم لامرحبا بهم ، وقيل إنها من تمام قول الخزنة . والأول أولى كما يدل عليه جواب الأتباع الآتي ، وجملة (إنهم صالوا النار) تعليل من جهة القائلين لامرحبا بهم : أي إنهم صالوا النار كما صليناها ومستحقون لها كما استحقيناها . وجملة (قالوا بل أنتم لامرحبا بكم) مستأنفة جواب سؤال مقدر : أي قال الأتباع عند سماع ما قاله الرؤساء لهم بل أنتم لامرحبا بكم : أي لأكرامه لكم ، ثم عللوا ذلك بقولهم (أنتم قد متموه لنا) أي أنتم قد متم العذاب أو الصلّى لنا وأوقعتمونا فيه ودعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاءوا به (بئس القرار) أي بئس المقرّ جهنم لنا ولكم . ثم حكى عن الأتباع أيضا أنهم أردفوا هذا القول بقول آخر ، وهو (قالوا ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار) أي زده عذابا ذا ضعف ، والضعف بأن يزيد عليه مثله ، ومعنى من قدّم لنا هذا من دعانا إليه وسوّغه لنا . قال الفراء : المعنى من سوّغ لنا هذا وسنه ، وقيل معناه : قدّم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفر فزده عذابا ضعفا في النار : أي عذابا بكفره وعذابا بدعائه إيانا ، فصار ذلك ضعفا ، ومثله قوله سبحانه - ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار - وقوله - ربنا آتهم ضعفين من العذاب - وقيل المراد بالضعف هنا الحيات والعقارب (وقالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدّم من الأشرار) قيل هو من قول الرؤساء ، وقيل من قول الطباغين المذكورين سابقا . قال الكلبي : ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين معهم فيها ، فعند ذلك قالوا : مالنا لانرى رجالا كنا نعدّم من الأشرار . وقيل يعنون فقراء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب وبلال وسالم وسلمان . وقيل أرادوا أصحاب محمد على العموم (أتخذناهم سخرى أم زأغت عنهم الأبصار) قال مجاهد : المعنى أتخذناهم سخرى في الدنيا فأخطأنا أم زأغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم ؟ والإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين . قال الحسن : كل ذلك قد فعلوا : اتخذوهم سخرى ، وزأغت عنهم أبصارهم . قال الفراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب . قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن كثير (١) والأعشى يحذف همزة اتخذناهم في الوصل ، وهذه القراءة تحتل أن يكون الكلام خبرا محضاً ، وتكون الجملة في محل نصب صفة ثانية لرجالا ، وأن يكون المراد الاستفهام ، وحذفت أداته للدلالة أم عليها ، فتكون أم على الوجه الأول منقطعة بمعنى بل والهمزة : أي بل أزأغت عنهم الأبصار على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسغار ، ثم الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراء والتحقير ، وعلى الثاني أم هي المتصلة . وقرأ الباقر بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل ، ولا محل للجملة حينئذ وفيه التوبيخ لأنفسهم على الأمرين جميعاً لأن أم على هذه القراءة هي للتسوية . وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضل وهيرة ويحيى بن وثاب والأعشى وحمزة والكسائي (سخرى) بضم السين ، وقرأ الباقر بكسرها . قال أبو عبيدة : من كسر جعله من الهزء ، ومن ضم جعله من التسخير والإشارة بقوله (إن ذلك) إلى ما تقدّم من حكاية حالهم ، وخبر إن قوله (لحق) أي لواقع ثابت في الدار الآخرة لا يتخلف ألبتة ، و (تخاصم أهل النار) خبر مبتدأ محذوف ، والجملة بيان لذلك ، وقيل بيان لحق ، وقيل بدل منه ، وقيل بدل من محل ذلك ، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر ، وهذا على قراءة الجمهور برفع تخاصم . والمعنى : إن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحق لا بد أن يتكلموا به ، وهو تخاصم أهل النار فيها ، وما قالته الرؤساء

(١) (قوله وابن كثير) يريد في غير المشهور منه ، اه مصحح القرآن .

للأتباع ، وما قالته الأتباع لهم . وقرأ ابن أبي عبيدة بنصب « تخاصم » على أنه بدل من ذلك أو بإضمار أغنى . وقرأ ابن السميع « تخاصم » بصيغة الفعل الماضي فتكون جملة مستأنفة . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول قولاً جامعاً بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد فقال (قل إنما أنا منذر) أى مخوف لكم من عقاب الله وعذابه (وما من إله) يستحق العبادة (إلا الله الواحد) الذى لا شريك له (القهار) لكل شئ سواه (رب السموات والأرض وما بينهما) من المخلوقات (العزيز) الذى لا يغالبه مغالب (الغفار) لمن أطاعه ، وقيل معنى « العزيز » المنيع الذى لا مثل له ، ومعنى « الغفار » السار لذنوب خلقه . ثم أمره سبحانه أن يبالغ فى إنذارهم ويبين لهم عظم الأمر وجلالاته فقال (قل هو نأ عظيم) أى ما أنذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد هو خبر عظيم ونأ جليل ، من شأنه العناية به والتعظيم له وعدم الاستخفاف به ، ومثل هذه الآية قوله - عم يتساءلون عن النبأ العظيم - . وقال مجاهد وقتادة ومقاتل : هو القرآن ، فإنه نأ عظيم لأنه كلام الله . قال الزجاج : قل النبأ الذى أنبأتكم به عن الله نأ عظيم : يعنى ما أنبأهم به من قصص الأولين ، وذلك دليل على صدقه ونبوته لأنه لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله ، وجملة (أنتم عنه معرضون) توبيخ لهم وتقريع لكونهم أعرضوا عنه ولم يتفكروا فيه فيعلموا صدقه ويستدلوا به على ما أنكروه من البعث ، وقوله (ما كان لى من علم بالملا الأعلى) استئناف مسوق لتقرير أنه نأ عظيم ، والملا الأعلى هم الملائكة (إذ يختصمون) أى وقت اختصاصهم ، فقوله (بالملا الأعلى) متعلق بعلم على تضمينه معنى الإحاطة ، وقوله « إذ يختصمون » متعلق بمحذوف : أى ما كان لى فيما سبق علم بوجه من الوجوه بحال الملا الأعلى وقت اختصاصهم ، والضمير فى يختصمون راجع إلى الملا الأعلى ، والخصومة الكائنة بينهم هى فى أمر آدم كما يفيد ما سياتى قريباً ، وجملة (إن بوحي لى) إلا أنما أنا نذير مبين (معترضة بين اختصاصهم المحمل وبين تفصيله بقوله (إذ قال ربك للملائكة) . والمعنى : ما بوحي لى إلا أنما أنا نذير مبين . قال الفراء : المعنى ما بوحي لى إلا أننى نذير مبين أبين لكم ما تأتون من الفرائض والسنن وما تدعون من الحرام والمعصية . قال : كأنك قلت ما بوحي لى إلا الإنذار . قال النحاس : ويجوز أن تكون فى محل نصب بمعنى ما بوحي لى إلا أنما أنا نذير مبين . قرأ الجمهور بفتح همزة أنما على أنها وما فى حيزها فى محل رفع لقيامها مقام الفاعل : أى ما بوحي لى إلا الإنذار ، أو لا كونى نذيراً مبيناً ، أو فى محل نصب ، أو جرّ بعد إسقاط لام العلة ، والقائم مقام الفاعل على هذا الجار والمجرور . وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة لأن فى الوحي معنى القول ، وهى القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكاية ، كأنه قيل ما بوحي لى إلا هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبار ، وهو أن أقول لكم إنما أنا نذير مبين . وقيل إن الضمير فى يختصمون عائد إلى قريش ، يعنى قول من قال منهم : الملائكة بنات الله ، والمعنى : ما كان لى علم بالملائكة إذ تختصم فيهم قريش ، والأول أولى .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (وغساق) قال : الزمهرير (وآخر من شكله) قال : من نحوه (أزواج) قال : ألوان من العذاب . وأخرج أحمد والترمذى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لو أن دلوا من غساق يهرق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا » . قال الترمذى بعد إخرجه : لا نعرفه إلا من حديث رشدين ابن سعد . قلت : ورشدين فيه مقال معروف . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبرانى عن ابن مسعود فى قوله (فزده عذاباً ضعفاً فى النار) قال : أضعافاً وحيات . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (بالملا الأعلى) قال : الملائكة حين شؤروا فى خلق آدم فاختصموا فيه ، وقالوا : لا نجعل فى الأرض خليفة .

وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون) قال : هي الخصومة في شأن آدم حيث قالوا - أنجعل فيها من يفسد فيها - . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن نصر في كتاب الصلاة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أتاني الليلة ربي في أحسن صورة ، أحسبه قال في المنام ، قال : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت لا ، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو في نحري ، فعلمت ما في السموات والأرض ، ثم قال لي : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت نعم في الكفارات والكفارات : المكث في المساجد بعد الصلوات ، والمشي على الأقدام إلى الجماعات ، وإبلاغ الوضوء في المكاره » الحديث . وأخرج الترمذي وصححه ومحمد ابن نصر والطبراني والحاكم وابن مردويه من حديث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه ، وقال « وإسباغ الوضوء في السبرات » . وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث جابر بن سمرة نحوه بأخصر منه . وأخرج أيضا من حديث أبي هريرة نحوه ، وفي الباب أحاديث .

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٤) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٧٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (٧٦) قَالَ فَاهْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٧٧) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ قَانْظِرْني إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٧٩) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٠) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ (٨٤) لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٥) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦) إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)

لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالا فيما تقدم ذكرها هنا تفصيلا ، فقال (إذ قال ربك للملائكة) إذ هذه هي بدل من - إذ يختصمون - لاشتمال ما في حيز هذه على الخصومة . وقيل : هي منصوبة بإضمار اذكر والأول أولى إذا كانت خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض . وأما إذا كانت في غير ذلك مما تقدم ذكره فالثاني أولى (إني خالق بشر من طين) أي خالق فيما سيأتي من الزمن « بشرا » : أي جسما من جنس البشر مأخوذ من مباشرته للأرض ، أو من كونه بادي البشرية . وقوله (من طين) متعلق بمحذوف هو صفة لبشر أو بخالق ومعنى (فإذا سويته) صورته على صورة البشر وصارت أجزاؤه مستوية (ونفخت فيه من روحي) أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيره . وقيل هو تمثيل ، ولا نفخ ولا منفوخ فيه . والمراد جعله حيا بعد أن كان جمادا لاجابة

فيه وقد مرّ الكلام في هذا في سورة النساء (فقعوا له ساجدين) هو أمر من وقع يقع ، وانتصاب ساجدين على الحال ، والسجود هنا هو سجد التحية لا سجد العبادة ، وقد مضى تحقيقه في سورة البقرة (فسجد الملائكة) في الكلام حذف تدلّ عليه الفاء والتقدير : فخلقه فسواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة . وقوله (كلهم) يفيد أنهم سجدوا جميعا ولم يبق منهم أحد . وقوله (أجمعون) يفيد أنهم اجتمعوا على السجود في وقت واحد : فالأول لقصد الإحاطة ، والثاني لقصد الاجتماع . قال في الكشف : فأفادا معا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد ، وأنهم سجدوا جميعا في وقت واحد غير متفرقين في أوقات . وقيل إنه أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم (إلا إبليس) الاستثناء متصل على تقدير أنه كان متصفا بصفات الملائكة داخلا في عدادهم فغلبوا عليه ، أو منقطع على ما هو الظاهر من عدم دخوله فيهم : أي لكن إبليس (استكبر) أي أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله ، (و) كان استكباره استكبار كفر ، فلذلك (كان من الكافرين) أي صار منهم بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته ، أو كان من الكافرين في علم الله سبحانه ، وقد تقدّم الكلام على هذا مستوفى في سورة البقرة والأعراف وبنى إسرائيل والكهف وطه . ثم إن الله سبحانه سأله عن سبب تركه للسجود الذي أمره به (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) أي ما صرفك وصدّك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة ، وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له وتشريفا ، مع أنه سبحانه خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح ، والبيت ، والناقة ، والمساجد . قال مجاهد : اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازا كقوله - ويبقى وجه ربك - وقيل أراد باليد القدرة ، يقال : مالى بهذا الأمر يد ، ومالى به يدان : أي قدرة ، ومنه قول الشاعر :

تحملت من ذلفاء مالميس لى يد ولا للجبال الراسيات يدان

• وقيل الثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوة والقدرة ، بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه ، و « ما » في قوله « لما خلقت » هي المصدرية أو الموصولة . وقرأ الجحدري « لما » بالتشديد مع فتح اللام على أنها ظرف بمعنى حين كما قال أبو عليّ الفارسي . وقرئ « بيدي » على الأفراد (استكبرت) قرأ الجمهور بهمزة الاستفهام ، وهو استفهام توبيخ وتقريع و (أم) متصلة . وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بألف وصل ، ويجوز أن يكون الاستفهام مرادا فيوافق القراءة الأولى كما في قول الشاعر :

• تروح من الحى أم تتكر • وقول الآخر • بسبع رمين الجمر أم بشمانيا • ويحتمل أن يكون خبرا محضا من غير إرادة للاستفهام فتكون « أم » منقطعة ، والمعنى : استكبرت عن السجود الذى أمرت به بل أ (كنت من العالين) أي المستحقين للرفع عن طاعة أمر الله المتعالين عن ذلك ، وقيل المعنى : استكبرت عن السجود الآن أم لم تنزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك ، وجملة (قال أنا خير منه) مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، ادّعى اللعين لنفسه أنه خير من آدم ، وفي ضمن كلامه هذا أن سجد الفاضل للمفضول لا يحسن . ثم علل ما ادّعاه من كونه خيرا منه بقوله (خلقتني من نار وخلقته من طين) وفي زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين ، وذهب عنه أن النار إنما هي بمنزلة الخادم لعنصر الطين إن احتيج إليها استدعيت كما يستدعى الخادم وإن استغنى عنها طردت ، وأيضا فالطين يستولى على النار فيطفئها ، وأيضا فهي لا توجد إلا بما أصله من عنصر الأرض ، وعلى كل حال فقد شرف آدم بكرامة لا يوازيها شيء من شرف العناصر ، وذلك أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه ، والجواهر في أنفسها متجانسة ، وإنما تشرف بعارض من عوارضها ، وجملة (قال فاخرج منها) مستأنفة كالتى قبلها : أي فاخرج من الجنة أو من زمرة الملائكة ، ثم علل أمره بالخروج بقوله (فلأنك رجيم)

أى مرجوم بالكواكب مطرود من كل خير (وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين) أى طردى لك عن الرحمة وإبعادى لك منها ، ويوم الدين يوم الجزاء ، فأخبر سبحانه وتعالى أن تلك اللعنة مستمرة له دائمة عليه مادامت الدنيا ، ثم فى الآخرة يلقى من أنواع عذاب الله وعقوبته ومنظله ما هو به حقيق ، وليس المراد أن اللعنة تزول عنه فى الآخرة ، بل هو ملعون أبداً ، ولكن لما كان له فى الآخرة ما ينسى عنده اللعنة ويذهل عند الوقوع فيه منها صارت كأنها لم تكن يجب ما يكون فيه ، وجملة (قال رب فأناظرني إلى يوم يبعثون) مستأنفة كما تقدم فيها قبلها : أى أمهلنى ولا تعاجلنى إلى غاية هى يوم يبعثون : يعنى آدم وذريته (قال فإنك من المنظرين) أى المهملين (إلى يوم الوقت المعلوم) الذى قدره الله لفناء الخلائق ، وهو عند النسخة الآخرة ، وقيل هو النسخة الأولى . قيل إنما طلب إبليس الإنظار إلى يوم البعث ليتخلص من الموت ، لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث ، وعند مجئ البعث لا يموت ، فحينئذ يتخلص من الموت . فأجيب بما يبطل مراده ، وينقض عليه مقصده ، وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهو الذى يعلمه الله ولا يعلمه غيره ، فلما سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين) فأقسم بعزة الله أنه يفضل بنى آدم بتزيين الشهوات لهم ، وإدخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاوين جميعاً . ثم لما علم أن كيده لا ينجع إلا فى أتباعه وأحزابه من أهل الكفر والمعاصى ، استثنى من لا يقدر على إضلاله ولا يجد السبيل إلى إغوائه فقال (إلا عبادك منهم المخلصين) أى الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان الرجيم وقد تقدم تفسير هذه الآيات فى سورة الحجر وغيرها . وقد أقسم ما هنا بعزة الله ، وأقسم فى موضع آخر بقوله - فيما أغويتنى - ولا تنافى بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثار عزته سبحانه وجملة (قال فالحق والحق أقول) مستأنفة كالجمل التى قبلها . قرأ الجمهور بنصب الحق فى الموضعين على أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب ، أو هما منصوبان على الإغراء : أى الزموا الحق ، أو مصدران مؤكدان لمضمون قوله (لأملأن جهنم) وقرأ ابن عباس ومجاهد والأعمش وعاصم وحمة برفع الأول ونصب الثانى ، فرفع الأول على أنه مبتدأ وخبره مقدر : أى فالحق منى ، أو فالحق أنا ، أو خبره لأملأن ، أو هو خبر مبتدأ محذوف ، وأما نصب الثانى فبالفعل المذكور بعده : أى وأنا أقول الحق ، وأجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون منصوباً بمعنى حقاً لأملأن جهنم . واعترض عليهما بأن ما بعد اللام مقطوع عما قبلها . وروى عن سيبويه والفراء أيضاً أن المعنى فالحق أن إملأ جهنم . وروى عن ابن عباس ومجاهد أنهما قرآ برفعها ، فرفع الأول على ما تقدم ، ورفع الثانى بالابتداء ، وخبره الجملة المذكورة بعده ، والعائد محذوف . وقرأ ابن السميع وطلحة بن مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم . قال الفراء : كما يقول الله عز وجل لأفعلن كذا ، وغلطه أبو العباس ثعلب وقال : لا يجوز خفض بحرف مضمر ، وجملة (لأملأن جهنم) جواب القسم على قراءة الجمهور ، وجملة (والحق أقول) معترضة بين القسم وجوابه ، ومعنى (منك) أى من جنسك من الشياطين (ومن تبعك منهم) أى من ذرية آدم فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية و (أجمعين) تأكيد للمعطوف والمعطوف عليه : أى لأملأنها من الشياطين وأتباعهم أجمعين . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى الله امتثال أمره لا عرض الدنيا الزائل ، فقال (قل ما أسألكم عليه من أجر) والضمير فى عليه راجع إلى تبليغ الوحي ولم يتقدم له ذكر ، ولكنه مفهوم من السياق . وقيل هو عائد إلى ما تقدم من قوله - أء نزل عليه الذكر من بيننا - وقيل الضمير راجع إلى القرآن ، وقيل إلى الدعاء إلى الله على العموم ، فيشمل القرآن وغيره من الوحي ومن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . والمعنى ما أطلب منكم من جعل تعطوني عليه (وما أنا من المتكلفين) حتى أقول ما لا أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما أمرنى الله بالدعوة إليه ،

والتكلف : التصنع (إن هو إلا ذكر للعالمين) أى ما هذا القرآن ، ، أو الوحي ، أو ما أدعوكم إليه إلا ذكر من الله عز وجل للجن والانس . قال الأعمش : ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين (ولتعلمن) أيها الكفار (نبأه) أى ما أنبأ عنه ، وأخبر به من الدعاة إلى الله وتوحيده ، والترغيب إلى الجنة ، والتحذير من النار (بعد حين) قال قتادة والزجاج والفراء : بعد الموت . وقال عكرمة وابن زيد : يوم القيامة . وقال الكلبي : من بقى علم ذلك لما ظهر أمره وعلا ، ومن مات علمه بعد الموت . وقال السدي وذلك يوم بدر .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (إذ يختصمون) أن الخصومة هي (إذ قال ربك) الخ . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي عن ابن عمر قال : خلق الله أربعاً بيده : العرش ، وجنة عدن ، والقلم ، وآدم . وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن الحارث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « خلق الله ثلاثة أشياء بيده : خلق آدم بيده ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الفردوس بيده » وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله (فالحق والحق أقول) قال : أنا الحق أقول الحق . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (قل ما أسألكم عليه من أجر) قال : قل يا محمد (ما أسألكم عليه) ما أدعوكم إليه (من أجر) عرض دنيا . وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال : بينما رجل يحدث في المسجد ، فقال فيما يقول - يوم تأتي السماء بدخان مبين - قال : دخان يكون يوم القيامة يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ، ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام ، قال : قمنا حتى دخلنا على عبد الله وهو في بيته وكان متكئاً فاستوى قاعداً فقال : يا أيها الناس من علم منكم علماً فليقل به ، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم . فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم ، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) . وأخرج البخاري عن عمر قال : نهينا عن التكلف . وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي عن سلمان قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتكلف للضيف .

تفسير سورة الزمر

هي اثنتان وسبعون آية ، وقيل خمس وسبعون

وهي مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر بن زيد . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الزمر بمكة . وأخرج النحاس في ناسخه عنه قال : نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة في وحشي قاتل حمزة (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) الثلاث الآيات . وقال آخرون : إلى سبع آيات من قوله (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) إلى آخر السبع . وأخرج النسائي عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم ، وكان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر » وأخرجه الترمذي عنها بلفظ : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤) خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٥) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتَىٰ تُصْرَفُونَ (٦) .

قوله (تنزيل الكتاب) ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف هو اسم إشارة : أى هذا تنزيل . وقال أبو حيان إن المبتدأ المقدر لفظ هو ليعود على قوله - إن هو إلا ذكر للعالمين - ، كأنه قيل : وهذا الذكر ما هو ؟ فقيل هو تنزيل الكتاب ، وقيل ارتفاعه على أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده : أى تنزيل كائن من الله ، وإلى هذا ذهب الزجاج والفراء . قال الفراء : ويجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا تنزيل ، وأجاز الفراء والكسائي النصب على أنه مفعول به لفعل مقدر : أى اتبعوا أو اقرءوا تنزيل الكتاب . وقال الفراء : يجوز نصبه على الإغراء : أى الزموا ، والكتاب هو القرآن ، وقوله (من الله العزيز الحكيم) على الوجه الأول صلة للتنزيل ، أو خبر بعد خبر ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو متعلق بمحذوف على أنه حال عمل فيه اسم الإشارة المقدر (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) الباء سببية متعلقة بالإنزال : أى أنزلناه بسبب الحق ، ويجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل : أى ملتبس بالحق ، أو من المفعول : أى ملتبسا بالحق ، والمراد كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف . قال مقاتل : يقول لم نزله باطلا لغير شيء (فاعبد الله مخلصا له الدين) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وانتصاب مخلصا على الحال من فاعل اعبد ، والإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه ، والدين العبادة والطاعة ، ورأسها توحيد الله وأنه لا شريك له . قرأ الجمهور «الدين» بالنصب على أنه مفعول مخلصا . وقرأ ابن أبي عبيدة برفعه على أن مخلصا مسند إلى الدين على طريقة الحجاز . قيل وكان عليه أن يقرأ مخلصا بفتح اللام . وفي الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب ، لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب ، وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية ، كما في حديث «إنما

الأعمال بالنيات » ، وحديث « لا قول ولا عمل إلا بنية » ، وجملة (ألا لله الدين الخالص) مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإخلاص : أى إن الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو الله ، وما سواه من الأديان فليس بدين الله الخالص الذى أمر به . قال قتادة : الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله (والذين اتخذوا من دونه أولياء) لما أمر سبحانه بعبادته على وجه الإخلاص وأن الدين الخالص له لا غيره بين بطلان الشرك الذى هو مخالف للإخلاص والموصول عبارة عن المشركين ، ومجمله الرفع على الابتداء ، وخبره قوله - إن الله يحكم بينهم - ، وجملة (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فى محل نصب على الحال بتقدير القول ، والاستثناء مفرغ من أعم العلل ، والمعنى والذين لم يخلصوا العبادة لله ، بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تقريبا والضمير فى نعبدهم راجع إلى الأشياء التى كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام ، وهم المرادون بالأولياء والمراد بقولهم (إلا ليقربونا إلى الله زلفى) الشفاعة ، كما حكاه الواحدى عن المفسرين . قال قتادة : كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالفكم ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء ؟ قالوا : الله ، فيقال لهم : ما معنى عبادتكم للأصنام ؟ قالوا : ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده . قال الكلبي : جواب هذا الكلام قوله فى سورة الأحقاف - فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة - ، والزلفى اسم أقيم مقام المصدر ، كأنه قال : إلا ليقربونا إلى الله تقريبا . وفى قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد « قالوا ما نعبدهم » ومعنى (إن الله يحكم بينهم) أى بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازى كلا بما يستحقه ، وقيل بين المخلصين للدين وبين الذين لم يخلصوا ، وحذف الأول لدلالة الحال عليه ، ومعنى (فيما هم فيه يختلفون) فى الذى اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك ، فإن كل طائفة تدعى أن الحق معها (إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) أى لا يرشد لدينه ولا يوفق للاهتمام إلى الحق من هو كاذب فى زعمه أن الآلهة تقربه إلى الله وكفر باتخاذها آلهة وجعلها شركاء لله ، والكفار صيغة مبالغة تدل على أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية . وقرأ الحسن والأعرج كذاب على صيغة المبالغة ككفار ، ورويت هذه القراءة عن أنس (لو أراد الله أن يتخذ ولدا لا اصطفى) هذا مقرر لما سبق من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات الله لتضمنه استحالة الولد فى حقه سبحانه على الإطلاق ، فلو أراد أن يتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة ولم يتأت ذلك إلا بأن يصطفى (مما يخلق ما يشاء) أى يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه ، إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له ، ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا للخالق لعدم المجاورة بينهما ، فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيدته التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ ؛ فعنى الآية : لو أراد أن يتخذ ولدا لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذ الولد ، بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته ، ولهذا نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق فقال (سبحانه) أى تزيها له عن ذلك ، وجملة (هو الله الواحد القهار) مبينة لتزاهيه بحسب الصفات بعد تزاهيه بحسب الذات : أى هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد فى ذاته فلا مماثل له القهار لكل مخلوقاته ، ومن كان متصفا بهذه الصفات استحال وجود الولد فى حقه ، لأن الولد مماثل لوالد ، ولا مماثل له سبحانه ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه - لو أردنا أن نتخذ لهم واتخذناه من لدنا - . ثم لما ذكر سبحانه كونه منزها عن الولد بكونه إلها واحدا قهرا ذكر ما يدل على ذلك من صفاته فقال (خلق السموات والأرض بالحق) أى لم يخلقهما باطلا لغير شيء ، ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد . ثم بين كيفية تصرفه فى السموات والأرض فقال (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) التكوير فى اللغة طرح الشيء بعضه على بعض . يقال كور المتاع : إذا ألقى بعضه على بعض ، ومنه كور العمامة ؛ فعنى تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه ،

ومعنى تكوير النهار على الليل : تفشيته إياه حتى تذهب ظلمته ، وهو معنى قوله تعالى - يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا - هكذا قال قتادة وغيره . وقال الضحاك : أى يلقى هذا على هذا ، وهذا على هذا ، وهو مقارب للقول الأول . وقيل معنى الآية : أن ما نقص من الليل دخل في النهار ، وما نقص من النهار دخل في الليل ، وهو معنى قوله - يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل - وقيل المعنى : إن هذا يكرّ على هذا وهذا يكرّ على هذا كرورا متتابعا . قال الراغب : تكوير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة اهـ . والإشارة بهذا التكوير المذكور في الآية إلى جريان الشمس في مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما . قال الرازى : إن النور والظلمة عسكران عظيمان ، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك ، وذاك هذا ، ثم ذكر تسخيره لسلطان النهار وسلطان الليل ، وهما الشمس والقمر فقال : (وسخر الشمس والقمر) أى جعلهما متقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد ، ثم بين كيفية هذا التسخير فقال (كلّ يجرى لأجل مسمى) أى يجرى في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا ، وذلك يوم القيامة وقد تقدّم الكلام على الأجل المسمى لجريهما مستوفى في سورة «يس» (ألا هو العزيز الغفار) ألا حرف تنبيه ، والمعنى : تنبهوا أيها العباد ، فالله هو الغالب السائر لذنوب خلقه بالمغفرة . ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته وبديع صنعته ، فقال (خلقكم من نفس واحدة) وهى نفس آدم (ثم جعل منها زوجها) جاء بـ «ثم» للدلالة على ترتب خلق حواء على خلق آدم ، وتراخيه عنه لأنها خلقت منه ، والعطف : إما على مقدّر هو صفة لنفس . قال الفراء والزجاج التقدير خلقكم من نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها . ويجوز أن يكون العطف على معنى واحدة : أى من نفس انفردت ثم جعل النخ ، والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بـ «ثم» للدلالة على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل في كونه آية باهرة دالة على كمال القدرة ، لأن خلق آدم هو على عادة الله المستمرة في خلقه ، وخلقها على الصفة المذكورة لم تجر به عادة لكونه لم يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الأعراف . ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته الباهرة فقال (وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) وهو معطوف على خلقكم ، وعبر بالإنزال لما يروى أنه خلقها في الجنة ثم أنزلها ، فيكون الإنزال حقيقة ، ويحتمل أن يكون مجازا ، لأنها لم تعيش إلا بالنبات ، والنبات إنما يعيش بالماء والماء منزل من السماء ، كانت الأنعام كأنها منزلة ، لأن سبب سببها منزل كما أطلق على السبب في قوله :

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا

وقيل إن أنزل بمعنى أنشأ وجعل ، أو بمعنى أعطى ، وقيل جعل الخلق إنزالا ، لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء ، والثمانية الأزواج هى مافى قوله - من الضأن اثنين ومن المعز اثنين - ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين - ويعنى بالاثنتين في الأربعة المواضع الذكر والأنثى ، وقد تقدّم تفسير الآية في سورة الأنعام . ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته البديعة فقال (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق) والجملة استثنائية لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في خلقهم ، وخلقها مصدر مؤكد للفعل المذكور ، و (من بعد خلق) صفة له : أى خلقا كائنا من بعد خلق . قال قتادة والسدى : نطفة ثم علقه ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما . وقال ابن زيد : خلقكم خلقا في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم ، وقوله (في ظلمات ثلاث) متعلق بقوله « يخلقكم » وهذه الظلمات الثلاث هى : ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة قاله مجاهد وعكرمة وقاتدة والضحاك . وقال سعيد بن جبير : ظلمة المشيمة ، وظلمة الرحم ، وظلمة الليل . وقال أبو عبيدة : ظلمة صلب الرجل ، وظلمة بطن المرأة ، وظلمة الرحم ، والإشارة بقوله (ذلكم الله) إليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقة ، والاسم الشريف

خبره (ربكم) خبر آخر (له الملك) الحقيقي في الدنيا والآخرة لاشركة لغيره فيه ، وهو خبر ثالث ، وقوله (لا إله إلا هو) خبر رابع (فأني تصرفون) أي فكيف تنصرفون عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره . قرأهمزة « إمهاتكم » بكسر الهمزة والميم . وقرأ الكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم . وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم . وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال : « يا رسول الله إنا نعطي التماس الذكر فهل لنا في ذلك من أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا ، قال : يا رسول الله إنما نعطي التماس الأجر والذكر فهل لنا أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله لا يقبل إلا ما أخلص له ، ثم تلا هذه الآية (ألا لله الدين الخالص) ، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (يكور الليل) قال : يحمل الليل . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (خلقا من بعد خلق) قال : علقه ثم مضغة ثم عظاما (في ظلمات ثلاث) البطن والرحم والمشيمة .

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ
نِسِيًّا مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ
قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (٨) أَمِنْ هُوَ قَبْلُ أَنْ آتَاءَ اللَّيْلُ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ
وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤُا
الْأَلْبَابِ (٩) قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ
اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) .

لما ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها على عباده وبين لهم من بديع صنعه وعجيب فعله ما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به عقبه بقوله (إن تكفروا فإن الله غني عنكم) أي غير محتاج إليكم ولا إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكم له فإنه الغني المطلق ، (و) مع كون كفر الكافر لا يضره كما أنه لا ينفعه إيمان المؤمن ، فهو أيضا (لا يرضى لعباده الكفر) أي لا يرضى لأحد من عباده الكفر ولا يحبه ولا يأمر به ، ومثل هذه الآية قوله - إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد - ومثلها ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا » .

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي على عمومها ، وإن الكفر غير مرضى لله سبحانه على كل حال كما هو الظاهر ، أو هي خاصة ؟ والمعنى : لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر ، وقد ذهب إلى التخصيص جبر الأمة

ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي بيانه آخر البحث ، وتابعه على ذلك عكرمة والسدي وغيرهما . ثم اختلفوا في الآية اختلافاً آخر . فقال قوم : إنه يريد كفر الكافر ولا يرضاه ، وقال آخرون : إنه لا يريد ولا يرضاه ، والكلام في تحقيق مثل هذا يطول جداً . وقد استدل القائلون بتخصيص هذه الآية ، والمثبتون للإرادة مع عدم الرضا بما ثبت في آيات كثيرة من الكتاب العزيز أنه سبحانه - يضل من يشاء - ويهدي من يشاء - وما تشاءون إلا أن يشاء الله - ونحو هذا مما يؤدي معناه كثير في الكتاب العزيز . ثم لما ذكر سبحانه أنه لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى لهم الشكر فقال (وإن تشكروا يرضه لكم) أي يرض لكم الشكر المدلول عليه بقوله وإن تشكروا ويثبكم عليه ، وإنما رضى لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه - لئن شكرتم لأزيدنكم - قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم بإسكان الهاء من يرضه ، وأشبع الضمة على الهاء ابن ذكوان وابن كثير والكسائي وابن محيصن وورش عن نافع ، واختلس الباقون (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أي لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى ، وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى (ثم إلى ربكم مرجعكم) يوم القيامة (فينبئكم بما كنتم تعملون) من خير وشر ، وفيه تهديد شديد (إنه عليم بذات الصدور) أي بما تضره القلوب وتستره ، فكيف بما تظهره وتبديه (وإذا مس الإنسان ضر) أي ضر كان من مرض أو فقر أو خوف (دعا ربه منيباً إليه) أي راجعاً إليه مستغيثاً به في دفع ما نزل به تاركاً لما كان يدعو ويستغيث به من ميت أو حي أو صنم أو غير ذلك (ثم إذا خوله نعمة منه) أي أعطاه وملكه ، يقال خوله الشيء أي ملكه إياه ، وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد :

هنالك إن يستخولوا المال يخولوا وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا
ومنه قول أبي النجم :

أعطى ولم ييخل ولم ييخل كوم الذرى من خول الخول
(نسي ما كان يدعو إليه من قبل) أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن يخوله ما خوله وقيل نسي الدعاء الذي كان يتضرع به وتركه أو نسي ربه الذي كان يدعو ويتضرع إليه ، ثم جاوز ذلك إلى الشرك بالله ، وهو معنى قوله (وجعل الله أندادا) أي شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها (ليضل عن سبيله) أي ليضل الناس عن طريق الله التي هي الإسلام والتوحيد . وقال السدي : يعني أندادا من الرجال يعتمد عليهم في جميع أموره . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يهذ من كان متصفاً بتلك الصفة فقال (قل تمتع بكفرك قليلاً) أي تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاً ، فمتاع الدنيا قليل ، ثم علل ذلك بقوله (إنك من أصحاب النار) أي مصيرك إليها عن قريب ، وفيه من التهديد أمر عظيم . قال الزجاج : لفظه لفظ الأمر ، ومعناه التهديد والوعيد قرأ الجمهور « ليضل » بضم الياء ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتحها . ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين وتمسكهم بغير الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال (أمن هو قانت آناء الليل) وهذا إلى آخره من تمام الكلام المأمور به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والمعنى ذلك الكافر أحسن حالاً ومالاً ، أمن هو قائم بطاعات الله في السراء والضراء في ساعات الليل ، مستمر على ذلك ، غير مقتصر على دعاء الله سبحانه عند نزول الضرر به . قرأ الحسن وأبو عمرو وابن عامر والكسائي « أمن » بالتشديد ، وقرأ نافع وابن كثير وحزة ويحيى بن وثاب والأعمش بالتخفيف ، فعلى القراءة الأولى أم داخلية على من الموصولة وأدغمت الميم في الميم وأم هي المتصلة ومعادها مخنوف تقليره : الكافر خير أم الذي هو قانت . وقيل هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة

أى بل أمن هو قانت كالكافر ، وأما على القراءة الثانية فقل الهمة للاستفهام دخلت على من ، والاستفهام للتقرير ومقابله محذوف : أى أمن هو قانت كمن كفر . وقال القراء : إن الهمة في هذه القراءة للنداء ومن منادى ، وهى عبارة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم المأمور بقوله « قل تمتع » والتقدير : يا من هو قانت ، قل كبت وكبت ، وقيل التقدير : يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة . ومن القائلين بأن الهمة للنداء القراء ، وضعف ذلك أبو حيان ، وقال : هو أجنبي عما قبله وعما بعده ، وقد سبقه إلى هذا التضعيف أبو على الفارسي ، واعترض على هذه القراءة من أصلها أبو حاتم والأخفش ولا وجه لذلك فلما إذا ثبتت الرواية بطلت الدّراية .

وقد اختلف في تفسير القانت هنا فقل المطيع ، وقيل الخاشع في صلاته ، وقيل القائم في صلاته ، وقيل الدّاعي لربه . قال النحاس : أصل القنوت الطاعة ، فكل ما قيل فيه فهو داخل في الطاعة ، والمراد بآناء الليل ساعاته ، وقيل جوفه ، وقيل ما بين المغرب والعشاء ، وانتصاب (ساجدا وقائما) على الحال أى جامعا بين السجود والقيام ، وقدّم السجود على القيام لكونه أدخل في العبادة ، ومحل (يحذر الآخرة) النصب على الحال أيضا : أى يحذر عذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل (ويرجو رحمة ربه) فيجمع بين الرجاء والخوف ، وما اجتمعا في قلب رجل إلا فاز . قيل وفي الكلام حذف ، والتقدير : كمن لا يفعل شيئا من ذلك كما يدل عليه السياق . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم قولا آخر يتبين به الحق من الباطل فقال (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) أى الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق والذين لا يعلمون ذلك ، أو الذين يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لا يعلمون ذلك ، أو المراد العلماء والجهال ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل ، ولا بين العالم والجاهل . قال الزجاج : أى كما لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، كذلك لا يستوى المطيع والعاصي . وقيل المراد بالذين يعلمون : هم العاملون بعلمهم فإنهم المنتفعون به ، لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم (إنما يتذكر أولوا الألباب) أى إنما يتعظ ويتدبر ويتفكر أصحاب العقول ، وهم المؤمنون لا الكفار ، فإنهم وإن زعموا أن لهم عقولا فهى كالعدم وهذه الجملة ليست من جملة الكلام المأمور به بل من جهة الله سبحانه (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) لما نفي سبحانه المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم ، وبين أنه (إنما يتذكر أولوا الألباب) أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه والإيمان به . والمعنى : يا أيها الذين صدّقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته ، واجتناب معاصيه ، وإخلاص الإيمان له ، ونفى الشركاء عنه ، والمراد قل لهم قولى هذا بعينه . ثم لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى بين لهم ما في هذه التقوى من الفوائد فقال (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) أى للذين عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص حسنة عظيمة وهى الجنة ، وقوله (في هذه الدنيا) متعلق بأحسنوا ، وقيل هو متعلق بحسنة على أنه بيان لمكانها ، فيكون المعنى : للذين أحسنوا في العمل حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة ، والأول أولى . ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات والإحسان في وطنه أرشد الله سبحانه من كان كذلك إلى الهجرة فقال (وأرض الله واسعة) أى فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله . والعمل بما أمر به ، والترك لما نهى عنه ، ومثل ذلك قوله سبحانه - ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها - وقد مضى الكلام في الهجرة مستوفى في سورة النساء ، وقيل المراد بالأرض هنا : أرض الجنة ، رغبتهم في سعتها وسعة نعيمها كما في قوله - جنة عرضها السموات والأرض - والأول أولى . ثم لما بين سبحانه ما للمحسنين إذا أحسنوا ، وكان

لا بدّ في ذلك من الصبر على فعل الطاعة وعلى كفّ النفس عن الشهوات ، أشار إلى فضيلة الصبر وعظيم مقداره فقال (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) أى يوفيههم الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب : أى بما لا يقدر على حصره حاصر ، ولا يستطيع حسابه حاسب . قال عطاء : بما لا يهتدى إليه عقل ولا وصف . وقال مقاتل : أجرهم الجنة ، وأرزاقهم فيها بغير حساب . والحاصل أن الآية تدلّ على أن ثواب الصابرين وأجرهم لانهاية له ، لأن كل شيء يدخل تحت الحساب فهو متناه ، وما كان لا يدخل تحت الحساب فهو غير متناه ، وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضى أن على كل راغب في ثواب الله ، وطامع فيما عنده من الخير أن يتوفر على الصبر ويؤم نفسه بزمامه ويقيدها بقيده ، فإن الجزع لا يردّ قضاء قد نزل ، ولا يجلب خيراً قد سلب ، ولا يلغى مكروهاً قد وقع ، وإذا تصوّر العاقل هذا حقّ تصوّره وتعقله حقّ تعقله علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم ، وظفر بهذا الجزاء الخطير ، وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى ، ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقدر قدره ولا يبلغ ملأه ، فضمّ إلى مصيبيته مصيبة أخرى ولم يظفر بغير الجزع ، وما أحسن قول من قال :

أرى الصبر محموداً وعنه مذاهب فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب

هناك يحقّ الصبر والصبر واجب وما كان منه للضرورة أوجب

ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبرهم بما أمر به من التوحيد والإخلاص فقال (قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أى أعبدته عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك . قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما يملك على الذى أتينا به ، ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى فتأخذ بها ؟ فأنزل الله الآية ، وقد تقدّم بيان معنى الآية في أوّل هذه السورة (وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين) أى من هذه الأمة ، وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أوّل من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد ، واللام للتعليل : أى وأمرت بما أمرت به لأجل أن أكون ، وقيل إنها مزيدة للتأكيد ، والأوّل أولى .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم) يعنى الكفار الذين لم يرد الله أن يطره قلوبهم ، فيقولون لا إله إلا الله ثم قال (ولا يرضى لعباده الكفر) وهم عباده المخلصون الذين قال - إن عبادى ليس لك عليهم سلطان - فالزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحسبها إليهم . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة (ولا يرضى لعباده الكفر) قال : لا يرضى لعباده المسلمين الكفر . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : والله ما رضى الله لعبده ضلالة ولا أمره بها ولا دعا إليها ، ولكن رضى لكم طاعته وأمركم بها ونهاكم عن معصيته . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة) قال : ذاك عثمان بن عفان وفي لفظ : نزلت في عثمان بن عفان . وأخرج ابن سعد في طبقاته وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس في قوله (أمن هو قانت) الآية قال : نزلت في عمار بن ياسر . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله (يحذر الآخرة) يقول : يحذر عذاب الآخرة . وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه عن أنس قال « دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل وهو في الموت فقال : كيف تجدك ؟ قال : أرجو الله وأخاف ذنوبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذى يرجو وأمنه الذى

يخاف ، أخرجه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس . قال الترمذى : غريب ، وقد رواه بعضهم عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلًا

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٢) قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٣) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنْ الْخُسْرَيْنِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٤) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ فَاتَّقُوا (١٥) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٦) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٧) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٨) لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (١٩) .

قوله (قل إنى أخاف إن عصيت ربي) أى بترك إخلاص العبادة له وتوجيهه والدعاء إلى ترك الشرك وتفضيل أهله (عذاب يوم عظيم) وهو يوم القيامة . قال أكثر المفسرين : المعنى إنى أخاف إن عصيت ربي بإجابة المشركين إلى ما دعونى إليه من عبادة غير الله . قال أبو حمزة الثمالى وابن المسيب : هذه الآية منسوخة بقوله - ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر - وفى هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب ، لأن قبله - إنما أمرت أن أعبد الله - فالمراد عصيان هذا الأمر (قل الله أعبد) التقديم مشعر بالاختصاص : أى لا أعبد غيره لا استقلالًا ولا على جهة الشراكة ، ومعنى (مخلصًا له ديني) أنه خالص لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما ، وقد تقدم تحقيقه فى أول السورة . قال الرازى : فإن قيل ما معنى التكرير فى قوله - قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين - وقوله (قل الله أعبد مخلصًا له ديني) قلنا : ليس هذا بتكرير ، لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإيمان والعبادة ، والثانى إخبار بأنه أمر أن لا يعبد أحدا غير الله (فاعبدوا ما شئتم) أن تعبده (من دونه) هذا الأمر للتهديد والتفريع والتوبيخ كقوله - اعملوا ما شئتم - وقيل إن الأمر على حقيقته ، وهو منسوخ بآية السيف ، والأول أولى (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) أى إن الكاملين فى الخسران هم هؤلاء ، لأن من دخل النار فقد خسر نفسه وأهله . قال الزجاج : وهذا يعنى به الكفار فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد فى النار ، وخسروا أهليهم ، لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل فى الجنة ، وجملة (ألا ذلك هو الخسران المبين) مستأنفة لتأكيد ما قبلها ، وتصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا الخسران الذى حلّ بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية ، وكذلك تعريف الخسران ووصفه بكونه ميئنا ، فإنه يدل على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران وأنه لا خسران يساويه ولا عقوبة تدانيه . ثم بين سبحانه هذا الخسران الذى حلّ بهم والبلاء النازل عليهم بقوله (لهم من فوقهم ظلل من النار) الظلل عبارة عن أطباق النار : أى لهم من فوقهم أطباق من النار تلهب عليهم (ومن

تحتهم ظلل) أى أطباق من النار ، وسمى ما تحتهم ظللاً لأنها تظل من تحتها من أهل النار ، لأن طبقات النار صار في كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفار ، ومثل هذه الآية قوله - لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش - وقوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم - والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره من وصف عذابهم في النار ، وهو مبتدأ وخبره قوله (يخوف الله به عباده) أى يحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه فيشعوه ، وهو معنى (يا عباد فاتقون) أى اتقوا هذه المعاصي الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار ، ووجه تخصيص العباد بالموثمين أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم ، وقيل هو للكفار وأهل المعاصي ، وقيل هو عام للمسلمين والكفار (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) الموصول مبتدأ وخبره قوله (لهم البشرى) والطاغوت بناء مبالغة في المصدر كالرحوت والعظمت ، وهو الأوثان والشيطان . وقال مجاهد وابن زيد : هو الشيطان وقال الضحاك والسدي : هو الأوثان . وقيل إنه الكاهن ، وقيل هو اسم أعجمي مثل طالوت وجالوت ، وقيل إنه اسم عربي مشتق من الطغيان . قال الأخفش : الطاغوت جمع ، ويجوز أن يكون واحده مؤنثا ، ومعنى اجتنبوا الطاغوت : أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادتهم بالله عز وجل ، وقوله : « أن يعبدوها » في محل نصب على البدل من الطاغوت بدل اشتمال ، كأنه قال : اجتنبوا عبادة الطاغوت ، وقد تقدم الكلام على تفسير الطاغوت مستوفى في سورة البقرة ، وقوله (وأنابوا إلى الله) معطوف على اجتنبوا ، والمعنى : رجعوا إليه وأقبلوا على عبادته معرضين عما سواه (لهم البشرى) بالثواب الجزيل وهو الجنة ، وهذه البشرى إما على السنة الرسل ، أو عند حضور الموت أو عند البعث (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) المراد بالعباد هنا العموم ، فيدخل الموصوفون بالاجتناب والإنابة إليه دخولا أوليا ، والمعنى : يستمعون القول الحق من كتاب الله وسنة رسوله فيتبعون أحسنه أى محكمه ، ويعملون به . قال السدي : يتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه ، وقيل هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به ، وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ، وقيل يستمعون الرخص والعزائم فيتبعون العزائم ويتركون الرخص ، وقيل يأخذون بالعفو ويتركون العقوبة . ثم أتى سبحانه على هؤلاء المذكورين فقال (أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) أى هم الذين أوصلهم الله إلى الحق وهم أصحاب العقول الصحيحة ، لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم ولم ينتفع من عداهم بعقولهم . ثم ذكر سبحانه من سبقت له الشقاوة وحرم السعادة فقال (أفمن حق عليه كلمة العذاب) من هذه يحتمل أن تكون موصولة في محل رفع بالابتداء وخبرها مخوف : أى كمن يخاف ، أو فأنت تخلصه أو تتأسف عليه ، ويحتمل أن تكون شرطية ، وجوابه (أفأنت تنقذ من في النار) فالفاء فاء الجواب دخلت على جملة الجزاء وأعيدت الهمزة الإنكارية لتأكيد معنى الإنكار . وقال سيبويه إنه كرر الاستفهام لطول الكلام . وقال الفراء : المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب ، والمراد بكلمة العذاب هنا هي قوله تعالى لإبليس - لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين - وقوله - لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين - ومعنى الآية التسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأنه كان حريصا على إيمان قومه ، فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينقذه من النار بأن يجعله مؤمنا . قال عطاء : يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان ، وفي الآية تنزيل لمن يستحق العذاب بمن قد صار فيه ، وتنزيل دعائه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النار . ولما ذكر سبحانه فيما سبق أن لأهل الشقاوة ظللا من فوقهم النار ومن تحتهم ظلل استلزم عنهم من كان من أهل السعادة فقال (لكن الذين اتقوا ربهم لهم

غرف من فوقها غرف مبنية) وذلك لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض ، ومعنى « مبنية » أنها مبنية بناء المنازل في إحكام أساسها وقوة بنائها وإن كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها (تجري من تحتها الأنهار) أى من تحت تلك الغرف ، وفي ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها ، وانتصاب (وعد الله) على المصدورية المؤكدة لمضمون الجملة ، لأن قوله (لهم غرف) فى معنى وعدهم الله بذلك ، وجملة (لا يخلف الله الميعاد) مقررة للوعد : أى لا يخلف الله ما وعده به الفريقين من الخير والشر .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم) الآية . قال : هم الكفار الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله (خسروا أنفسهم وأهليهم) قال : أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدوا لهم لوعملوا بطاعة الله فغيبوهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : كان سعيد بن زيد وأبو ذرّ وسلمان يتبعون فى الجاهلية أحسن القول والكلام لا إله إلا الله قالوا بها ، فأنزل الله على نبيه (يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية . وأخرج ابن مردويه عن أبى سعيد : قال لما نزل . « (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا فنادى : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، فاستقبل عمر الرسول فردّه فقال : يا رسول الله خشيت أن يتكل الناس فلا يعملون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لو يعلم الناس قدر رحمة ربى لاتكلوا ، ولو يعلمون قدر سخط ربى وعقابه لاستصغروا أعمالهم » وهذا الحديث أصله فى الصحيح من حديث أبى هريرة .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيهِ مُضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٢١) أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٢) اللَّهُ نُزِّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣) أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (٢٤) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢٦) .

لما ذكر سبحانه الآخرة ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها والشوق إليها أتبعه بذكر الدنيا ووصفها بوصف يوجب الرغبة عنها والنفرة منها ، فذكر تمثيلا لها فى سرعة زوالها وقرب اضمحلالها مع ما فى ذلك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البديع فقال (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) أى من السحاب مطرا (فسلكه

ينابيع في الأرض) أى فأدخله وأسكنه فيها ، والينابيع جمع ينبوع من تبع الماء ينبع ، والينبوع عين الماء والأمكنة التى ينبع منها الماء ، والمعنى أدخل الماء النازل من السماء في الأرض وجعله فيها عيوناً جارية ، أو جعله في ينابيع : أى في أمكنة ينبع منها الماء ، فهو على الوجه الثانى منصوب بنزع الخافض . قال مقاتل : فجعله عيوناً وركاباً في الأرض (ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه) أى يخرج بذلك الماء من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر ، أو من برّ وشعير وغيرهما إذا كان المراد بالألوان الأصناف (ثم يهيج) يقال هاج النبات يهيج هيجاً إذا تمّ جفافه . قال الجوهري : يقال هاج النبات هياجاً : إذا يبس ، وأرض هائجة يبس بقلها أو اصفرّت ، وأهاجت الريح النبات أبيضته . قال المبرد : قال الأصمعي : يقال هاجت الأرض تهيج : إذا أدبر نبتها وولى . قال : وكذلك هاج النبات (فتراه مصفراً) أى تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفراً قد ذهب خضرته ونضارته (ثم يجعله حطاماً) أى متفتتاً منكسراً ، من تحطم العود إذا تفتت من اليبس (إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب) أى فيما تقدم ذكره تذكير الأهل العقول الصحيحة ، فإنهم الذين يتعللون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتبرون ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضى ، وذهاب بهجتها وزوال رونقها ونضارتها ، فإذا أنتج لهم التفكير والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار بها والميل إليها وإيثارها على دار النعيم الدائم والحياة المستمرة واللذة الخالصة ، ولم يبق معهم شك في أن الله قادر على البعث والحشر ، لأن من قدر على هذا قدر على ذلك . وقيل هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض . والمعنى : أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين ، ثم يخرج به ديناً بعضه أفضل من بعض ، فأما المؤمن فيزداد إيماناً ويقينا ، وأما الذى في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع ، وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير . قرأ الجمهور « ثم يجعله » بالرفع عطفاً على ما قبله ، وقرأ أبو بشر بالنصب بإضمار أن ، ولا وجه لذلك . ثم لما ذكر سبحانه أن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ، ذكر شرح الصدر للإسلام ، لأن الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به فقال (أفمن شرح الله صدره للإسلام) أى وسعه لقبول الحق وفتحته للاهتمام إلى سبيل الخير . قال السدي : وسع صدره للإسلام للفرح به والطمأنينة إليه ، والكلام في الهمة والفاء كما تقدم في - أفمن حق عليه كلمة العذاب - ومن مبتدأ وخبرها محذوف تقديره كمن قسا قلبه وخرج صدره ، ودلّ على هذا الخبر المحذوف قوله (فويل للقاسية قلوبهم) والمعنى : أفمن وسع الله صدره للإسلام فقبله واهتدى بهديه (فهو) بسبب ذلك الشرح (على نور من ربه) يفيض عليه كمن قسا قلبه لسوء اختياره ، فصار في ظلمات الضلالة وبلبات الجهالة . قال قتادة : النور كتاب الله به يؤخذ وإليه ينتهى . قال الزجاج : تقدير الآية : أفمن شرح الله صدره كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) قال الفراء والزجاج : أى عن ذكر الله كما تقول أنتحمت عن طعام أكلته ومن طعام أكلته ، والمعنى : أنه غلظ قلبه وجفا عن قبول ذكر الله ، يقال قسا القلب إذا صلب ، وقلب قاس : أى صلب لا يرق ولا يلين ، وقيل معنى من ذكر الله من أجل ذكره الذى حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب . والمعنى : أنه إذا ذكر الله شأزوا ، والأول أولى ، ويؤيده قراءة من قرأ عن ذكر الله ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى القاسية قلوبهم ، وهو مبتدأ وخبره (في ضلال مبين) أى ظاهر واضح . ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال (الله نزل أحسن الحديث) يعنى القرآن ، وسماه حديثاً لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليه منه .

وفيه بيان أن أحسن القول المذكور سابقا هو القرآن ، وانتصاب (كتابا) على البدل من أحسن الحديث ، ويحتمل أن يكون حالا منه (متشابهها) صفة لكتابا : أى يشبه بعضه بعضا فى الحسن والإحكام وصحة المعانى وقوة المبانى ، وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة . وقال قتادة : يشبه بعضه بعضا فى الآى والحروف ، وقيل يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه ، و (مثنى) صفة أخرى لكتابا : أى تثنى فيه القصص وتتكرر فيه المواعظ والأحكام . وقيل يثنى فى التلاوة فلا يملّ سامعه ولا يسأم قارئه . قرأ الجمهور « مثنى » بفتح الياء ، وقرأ هشام عن ابن عامر وبشر بسكونها تخفيفا واستئثالا لتحريكها ، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف : أى هو مثنى ، وقال الرازى فى تبين مثنى أن أكثر الأشياء المذكورة فى القرآن متكررة زوجين زوجين مثل الأمر والنهى والعام والخاص والجمل والمفصل وأحوال السموات والأرض والجنة والنار والنور والظلمة واللوح والقلم والملائكة والشياطين والعرش والكرسى والوعد والوعيد والرجاء والخوف ، والمقصود من ذلك البيان بأن كل ماسوى الحق زوج ، وأن الفرد الأحد الحق هو الله ولا يخفى ما فى كلامه هذا من التكلف والبعد عن مقصود التنزيل (تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم) هذه الجملة يجوز أن تكون صفة لكتابا ، وأن تكون حالا منه ، لأنه وإن كان نكرة فقد تخصص بالصفة ، أو مستأنفة لبيان ما يحصل عند سماعه من التأثير لسامعيه ، والاقشعرار التقبض ، يقال اقشعر جلده : إذا تقبض وتجمع من الخوف . والمعنى : أنها تأخذهم منه قشعيرة . قال الزجاج : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله (ثم تلين جلودهم وقلوبهم) إذا ذكرت آيات الرحمة . قال الواحلى : وهذا قول جميع المفسرين ، ومن ذلك قول امرئ القيس :

فبت أكابد ليل التمام والقلب من خشية مقشع

وقيل المعنى : أن القرآن لما كان فى غاية الجزالة والبلاغة ، فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت جلودهم منه إعظاما له وتعجبا من حسنه وبلاغته ثم تلين جلودهم وقلوبهم (إلى ذكر الله) عدى تلين يلى لتضمينه فعلا يتعدى بها ، كأنه قيل : سكنت واطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة ، ومفعول ذكر الله محذوف ، والتقدير : إلى ذكر الله رحمته وثوابه وجنته ، وحذف للعلم به . قال قتادة : هذا نعت أولياء الله نعمتهم بأنها تقشعرت جلودهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ، ولم ينعمهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما ذلك فى أهل البدع وهو من الشيطان ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفات ، وهو مبتدأ ، و (هدى الله) خبره : أى ذلك الكتاب هدى الله (يهدى به من يشاء) أن يهديه من عباده ، وقيل إن الإشارة بقوله « ذلك » إلى ما وهبه الله لهؤلاء من خشية عذابه ورجاء ثوابه (ومن يضل الله) أى يجعل قلبه قاسيا مظلما غير قابل للحق (فما له من هاد) يهديه إلى الحق ويخلصه من الضلال . قرأ الجمهور « من هاد » بغير ياء . وقرأ ابن كثير وابن عيصن بالياء . ثم لما حكم على القاسية قلوبهم بحكم فى الدنيا وهو الضلال ، حكم عليهم فى الآخرة بحكم آخر وهو العذاب فقال (أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) والاستفهام للإنكار ، وقد تقدم الكلام فيه وفى هذه الفاء الداخلة على من فى قوله - أفمن حقت عليه كلمة العذاب - ومن مبتدأ وخبرها محذوف لدلالة المقام عليه ، والمعنى : أفمن شأنه أن يتقى نفسه بوجهه الذى هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده قد صارت مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن لا يعتره شيء من ذلك ولا يحتاج إلى الانتقاء . قال الزجاج : المعنى أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة . قال عطاء وابن زيد : يرى به مكتوبا فى النار ، فأول شيء تمس منه وجهه . وقال مجاهد يجر على وجهه فى النار . قال الأخفش : المعنى أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب أفضل أم من سعد ؟ مثل قوله - أفمن

يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة - ثم أخبر سبحانه عما تقوله الخزنة للكفار فقال (وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون) وهو معطوف على يتقى : أي ويقال لهم ، وجاء بصيغة الماضي للدلالة على التحقيق . قال عطاء : أي جزاء ما كنتم تعملون ، ومثل هذه الآية قوله - هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون - وقد تقدم الكلام على معنى الذوق في غير موضع . ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار ، فقال (كذب الذين من قبلهم) أي من قبل الكفار المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم . والمعنى : أنهم كذبوا رسلهم (فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) أي من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها ، وذلك عند أمنهم وغفلتهم عن عقوبة الله لهم بتكذيبهم (فأذاقهم الله الخزي) أي الذل والهوان (في الحياة الدنيا) بالمسخ والحسف والقتل والأسر وغير ذلك (وللعذاب الآخرة أكبر) لكونه في غاية الشدة مع دوامه (لو كانوا يعلمون) أي لو كانوا ممن يعلم الأشياء ويتفكر فيها ويعمل بمقتضى علمه . قال المبرد : يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته : أي وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما . قال : والخزي المكروه .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) الآية قال : ما في الأرض ماء إلا أنزل من السماء ، ولكن عروق في الأرض تغيره ، فذلك قوله (فسلكه ينابيع في الأرض) فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده . وأخرج ابن مردويه عنه في قوله (أفمن شرح الله صدره للإسلام) قال : أبو بكر الصديق . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية (أفمن شرح الله صدره) قلنا يا نبي الله كيف انشرح صدره ؟ قال : إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح . قلنا : فما علامة ذلك يا رسول الله ؟ فقال : الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والتأهب للموت قبل نزول الموت . وأخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي مرفوعا مرسل . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر « أن رجلا قال : يا نبي الله أي المؤمنين أكيس ؟ قال : أكثرهم ذكرا للموت ، وأحسنهم له استعدادا ، وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع ، فقالوا : ما آية ذلك يا نبي الله ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت » . وأخرجه عن أبي جعفر عبد الله بن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه ، وزاد فيه . ثم قرأ (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) . وأخرج الترمذي وابن مردويه وابن شاهين في الترغيب في الذكر ، والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب ، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس « قال : قالوا يا رسول الله لو حدثتنا ، فنزل (الله نزل أحسن الحديث) الآية » . وأخرج ابن مردويه عنه في قوله (مثاني) قال : القرآن كله مثاني . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال : القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه إلى بعض . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال : كتاب الله مثاني ثنى فيه الأمر مرارا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : قلت لجدتي أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرءوا القرآن ؟ قالت : كانوا كما نعتهم الله تلمع أعينهم وتقشع جلودهم ، قلت : فإن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية ، قالت : أعوذ بالله من الشيطان . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب) قال : ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرى به فيها ، فأول ما تمس بوجهه النار .

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٧) قُرْآنًا
عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٢٨) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ
وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتٌ
وَأِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (٣٢) وَالَّذِي
جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ (٣٤) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي
كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٥).

قوله (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) قد قدّمنا تحقيق المثل وكيفية ضربه في غير موضع ،
ومعنى (من كل مثل) ما يحتاجون إليه ، وليس المراد ما هو أعمّ من ذلك ، فهو هنا كما في قوله - ما فرطنا
في الكتاب من شيء - أى من شيء يحتاجون إليه في أمر دينهم ، وقيل المعنى : ما ذكرنا من إهلاك الأمم
السالفة مثل هؤلاء (لعلمهم يتذكرون) يتعظمون فيعتبرون ، وانتصاب (قرآنا عربيا) على الحال من هذا وهى
حال مؤكدة ، وتسمى هذه حالا موطئة ، لأن الحال في الحقيقة هو عربيا ، وقرآنا توطئة له ، نحو جاءنى زيد
رجلا صالحا : كذا قال الأخفش ، ويجوز أن ينتصب على المدح . قال الزجاج : عربيا منتصب على الحال ،
وقرآنا توكيد ، ومعنى (غير ذى عوج) لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه . قال الضحاك : أى غير مختلف . قال النحاس
أحسن ما قيل في معناه قول الضحاك ، وقيل غير متضاد . وقيل غير ذى لبس ، وقيل غير ذى لحن ، وقيل
غير ذى شك كما قال الشاعر :

وقد أتاك يمين غير ذى عوج من الإله وقول غير مكذوب

(لعلمهم يتقون) علة أخرى بعد العلة الأولى . وهى (لعلمهم يتذكرون) أى لكى يتقوا الكفر والكذب . ثم
ذكر سبحانه مثلا من الأمثال القرآنية للتذكير والإيقاظ ، فقال (ضرب الله مثلا) أى تمثيل حالة عجيبة بأخرى
مثلا . ثم بين المثل فقال (رجلا فيه شركاء متشاكسون) قال الكسائى : نصب رجلا لأنه تفسير للمثل ، وقيل هو
منصوب بنزع الخافض : أى ضرب الله مثلا برجل ، وقيل إن رجلا هو المفعول الأوّل ، ومثلا هو المفعول
الثانى ، وآخر المفعول الأوّل ليتصل بما هو من تمامه ، وقد تقدّم تحقيق هذا في سورة « يس » ، وجملة (فيه
شركاء) في محل نصب صفة لرجل ، والتشاكس التخالف . قال الفراء : أى مختلفون . وقال المبرد : أى متعاسرون
من شكس يشكس شكسا فهو شكس مثل عسريعسرا فهو عسر . قال الجوهري : التشاكس الاختلاف . قال :
ويقال رجل شكس بالتسكين : أى صعب الخلق ، وهذا مثل من أشرك بالله وعبد آلهة كثيرة . ثم قال (ورجلا سلما
لرجل) أى خالصا له ، وهذا مثل من يعبد الله وحده . قرأ الجمهور « سلما » بفتح السين واللام ، وقرأ سعيد

ابن جبير وعكرمة وأبو العالية بكسر السين وسكون اللام . وقرأ ابن عباس ومجاهد والحدري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب « سالما » بالألف وكسر اللام اسم فاعل من سلم له فهو سالم ، واختار هذه القراءة أبو عبيد قال : لأن السالم الخالص ضدّ المشترك ، والسلم ضدّ الحرب ولا موضع للحرب هاهنا . وأجيب عنه بأن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهما فالسلم وإن كان ضدّ الحرب فله معنى آخر بمعنى سالم ، من سلم له كذا : إذا خلص له . وأيضا يلزمه في سالم ما ألزم به ، لأنه يقال شيء سالم : أي لا عاهة به ، واختار أبو حاتم القراءة الأولى . والحاصل أن قراءة الجمهور هي على الوصف بالمصدر للمبالغة ، أو على حذف مضاف : أي ذا سلم ، ومثلها قراءة سعيد بن جبير ومن معه . ثم جاء سبحانه بما يدلّ على التفاوت بين الرجلين فقال (هل يستويان مثلا) وهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد ، والمعنى : هل يستوي هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وينصب مع كون كل واحد منهم غير راض بخدمته ، وهذا الذي يخدم واحدا لا ينازعه غيره إذا أطاعه رضى عنه ، وإذا عصاه عفا عنه . فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح مالا يقدر عاقل أن يصفوه باستوائهما ، لأن أحدهما في أعلى المنازل ، والآخر في أدناها ، وانتصاب مثلا على التمييز المحول عن الفاعل لأن الأصل هل يستوي مثلهما ، وأفرد التمييز ولم يشته لأن الأصل في التمييز الإفراد لكونه مبينا للجنس وجملة (الحمد لله) تقرير لما قبلها من نبي الاستواء ، وللإيدان للموحدين بما في توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الحمد به . ثم أضرب سبحانه عن نبي الاستواء المفهوم من الاستفهام الإنكارى إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون فقال (بل أكثرهم لا يعلمون) وهم المشركون فإنهم لا يعلمون ذلك مع ظهوره ووضوحه . قال الواحدي والبغوي : والمراد بالأكثر الكل والظاهر خلاف ما قالاه ، فإن المؤمنين بالله يعلمون ما في التوحيد من رفعة شأنه وعلو مكانه ، وإن الشرك لا يمثله بوجه من الوجوه ، ولا يساويه في وصف من الأوصاف ، ويعلمون أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة ، وأن الحمد مختصّ به . ثم أخبر سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الموت يدركه ويدركهم لا محالة فقال (إنك ميت وإنهم ميتون) قرأ الجمهور « ميت ، وميتون » بالتشديد وقرأ ابن محيصن وابن أبي عبيدة وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق واليماني « مائت ومائتون » وبها قرأ عبد الله بن الزبير . وقد استحسّن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته وموتهم مستقبلا ، ولا وجه للاستحسان ، فإن قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى . قال الفراء والكسائي : الميت بالتشديد من لم يمّت وسيموت ، والميت بالتخفيف من قد مات وفارقت الروح . قال قتادة : نعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ونعت إليهم أنفسهم . ووجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت ، فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه توطئة وتمهيدا لما بعده حيث قال (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) أي تخصمهم يا محمد وتحتجّ عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرهم وهم يخاصمونك ، أو يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم . ثم بين سبحانه حال كل فريق من المختصمين فقال (فمن أظلم ممن كذب على الله) أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله ، فزعم أن له ولدا أو شريكا أو صاحبة (وكذب بالصدق إذ جاءه) وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دعاء الناس إلى التوحيد ، وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونهيهم عن محرّماته وإخبارهم بالبعث والنشور ، وما أعدّ الله للمطيع والعاصي . ثم استفهم سبحانه استفهاما تقريريا فقال (أليس في جهنم مثوى للكافرين) أي أليس لهؤلاء المفتريين المكذّبين بالصدق ، والمثوى المقام ، وهو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به يثوى ثواء وثويا ، مثل مضى مضاء ومضيا . وحكى أبو عبيد أنه يقال أتوى وأنشد قول الأعشى :

أتوى وأقصر ليله ليرودا فضت وأخلف من قبيلة موعدا وأنكر ذلك الأصمعي وقال لا نعرف أتوى . ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدقين فقال (والذي جاء بالصدق وصدق به) الموصول في موضع رفع بالابتداء ، وهو عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تابعه وخبره (أولئك هم المتقون) وقيل الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والذي صدق به أبو بكر . وقال مجاهد : الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والذي صدق به علي بن أبي طالب . وقال السدي : الذي جاء بالصدق جبريل ، والذي صدق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقال قتادة ومقاتل وابن زيد : الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والذي صدق به المؤمنون . وقال النخعي : الذي جاء بالصدق وصدق به هم المؤمنون الذين يحيثون بالقرآن يوم القيامة . وقيل إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده ، واختار هذا ابن جرير وهو الذي اختاره من هذه الأقوال ، ويؤيده قراءة ابن مسعود « والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به » . ولفظ الذي كما وقع في قراءة الجمهور وإن كان مفردا فعناه الجمع ، لأنه يراد به الجنس كما يفيد قوله (أولئك هم المتقون) أي المتصفون بالتقوى التي هي عنوان النجاة . وقرأ أبو صالح « وصدق به » مخففا : أي صدق به الناس . ثم ذكر سبحانه ما لهؤلاء الصادقين المصدقين في الآخرة فقال (لهم ما يشاءون عند ربهم) أي لهم كل ما يشاءونه من رفع الدرجات ودفع المضرات وتكفير السيئات ، وفي هذا ترغيب عظيم وتشويق بالغ ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره من جزائهم وهو مبتدأ ، وخبره قوله (جزاء المحسنين) أي الذين أحسنوا في أعمالهم . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ثم بين سبحانه ما هو الغاية مما لهم عند ربهم فقال (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا) فإن ذلك هو أعظم ما يرجونه من دفع الضرر عنهم لأن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولى ، واللام متعلقة بيشاءون أو بالمحسنين أو بمحذوف . قرأ الجمهور « أسوأ » على أنه أفعل تفضيل . وقيل ليست للتفضيل بل بمعنى سيء الذي عملوا . وقرأ ابن كثير في رواية عنه أسواء بألف بين الهمزة والواو بزنة أجمال جمع سوء ، (ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون) لما ذكر سبحانه ما يدل على دفع المضار عنهم ذكر ما يدل على جلب أعظم المنافع إليهم وإضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه ، بل من إضافة الشيء إلى بعضه قصدا إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل . قال مقاتل : يجزيهم بالمحسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوي .

وقد أخرج الأجرى والبيهقي عن ابن عباس في قوله (غير ذي عوج) قال : غير مخلوق . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله (ضرب الله مثلا رجلا) الآية قال : الرجل يعبد آلهة شتى ، فهذا مثل ضربه الله لأهل الأوثان (ورجلا سالما) يعبد إلهها واحدا ضرب لنفسه مثلا . وأخرج عنه أيضا في قوله (ورجلا سالما) قال : ليس لأحد فيه شيء . وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال : لقد لبثا برهة من دهرنا ، ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين من قبلنا (إنك ميت وإنهم ميتون) الآية ، حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ، فعرفت أنها نزلت فينا . وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم وصححه وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عنه أيضا قال : نزلت علينا الآية (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة ، فقلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن تختصم فيه . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وابن منيع وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن

أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وأبونعيم في الحلية والبيهقي في البعث والنشور عن الزبير ابن العوام قال : « لما نزلت - إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون - قلت : يا رسول الله أيكتر عاينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال : نعم ليكررن عليكم ذلك حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه . قال الزبير فوالله إن الأمر لشديد » . وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) كنا نقول : ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف ، قلنا نعم هو هذا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (والذي جاء بالصدق) يعني بلا إله إلا الله (وصدق به) يعني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أولئك هم المتقون) يعني اتقوا الشرك . وأخرج ابن جرير والباوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان ، وله صحبة عن علي بن أبي طالب قال : الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وصدق به أبو بكر . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مثله .

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٦) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (٢٧) وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (٢٨) قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ (٢٩) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٤٠) إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٤١) اللَّهُ يُتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢) .

قوله (أليس الله بكاف عبده) قرأ الجمهور « عبده » بالإفراد . وقرأ حمزة والكسائي « عباده » بالجمع ، فعلى القراءة الأولى المراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الجنس ، ويدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخولا أوليا ، وعلى القراءة الأخرى المراد الأنبياء أو المؤمنون أو الجميع ، واختار أبو عبيد قراءة الجمهور لقوله عقبه « ويخوفونك » والاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه كأنها بمكان من الظهور لا يتيسر لأحد أن ينكره . وقيل المراد بالعبد والعباد ما يعم المسلم والكافر . قال الجرجاني : إن الله كاف عبده المؤمن وعبده الكافر

هذا بالثواب ، وهذا بالعقاب . وقرئ « بكافى عباده » بالإضافة ، وقرئ « يكافى » بصيغة المضارع ، وقوله (ويخوفونك بالذين من دونه) يجوز أن يكون في محل نصب على الحال ، إذ المعنى أليس كافيك حال تخويفهم إياك ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، والذين من دونه عبارة عن المعبودات التي يعبدونها (ومن يضل الله فماله من هاد) أى من حقّ عليه القضاء بضلاله فماله من هاد يهديه إلى الرشد ويخرجه من الضلالة ، (ومن يهد الله فماله من مضلّ) يخرجه من الهداية ويوقعه في الضلالة (أليس الله بعزيز) أى غالب لكل شيء قاهر له (ذى انتقام) ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من عذابه وما ينزله بهم من سوط عقابه (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ الله) ذكر سبحانه اعترافهم إذا سئلوا عن الخالق بأن الله سبحانه مع عبادتهم للأوثان ، واتخاذهم الآلهة من دون الله ، وفي هذا أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه ، فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة ؟ وقد كانوا يذكرون بحسن العقول وكمال الإدراك والفطنة التامة ، ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظنّ بهم هجروا ما يقتضيه العقل ، وعملوا بما هو محض الجهل . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال (قل أفأرى ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرّ هل هنّ كاشفات ضرّه) أى أخبروني عن آلهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله بي من الضرّ ، والضرّ هو الشدة أو أعلى (أوأرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته) عني بحيث لا تنصل إلىّ ، والرحمة النعمة والرخاء . قرأ الجمهور ممسكات وكاشفات في الموضعين بالإضافة وقراءهما أبو عمرو بالتنوين . قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية سألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسكتوا ، وقال غيره : قالوا لا تدفع شيئاً من قدر الله ولكنها تشفع ، فنزل (قل حسبي الله) في جميع أمورى في جلب النفع ودفع الضرّ (عليه يتوكل المتوكلون) أى عليه ، لا على غيره يعتمد المعتمدون ، واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة أبي عمرو ، لأن كاشفات اسم فاعل في معنى الاستقبال ، وما كان كذلك فتنوينه أجود ، وبها قرأ الحسن وعاصم ثم أمره سبحانه أن يهدّدهم ويتوعددهم فقال (قل يا قوم اعملوا على مكانتكم) أى على حالتكم التي أنتم عليها وتمكنتم منها (إني عامل) أى على حالي التي أنا عليها وتمكنت منها ، وحذف ذلك للعلم به مما قبله (فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه) أى يهينه ويذله في الدنيا ، فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخصمه الحقّ ، والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حلّ بهم من القتل والأسر والقهر والذلة . ثم ذكر عذاب الآخرة فقال (ويحلّ عليه عذاب مقيم) أى دائم مستمرّ في الدار الآخرة ، وهو عذاب النار . ثم لما كان يعظم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصرارهم على الكفر أخبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان ، لا بأن يهدي من ضلّ ، فقال (إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس) أى لأجلهم ولبيان ما كلفوا به ، و (بالحقّ) حال من الفاعل أو المفعول : أى محقين أو ملتبساً بالحقّ (فمن اهتدى) طريق الحقّ وسلكها (فلنفسه ومن ضلّ) عنها (فلنأما يضلّ عليها) أى على نفسه ، فضرر ذلك عليه لا يتعدّى إلى غيره (وما أنت عليهم بوكيل) أى بمكلف بهدايتهم مخاطب بها ، بل ليس عليك إلا البلاغ وقد فعلت . وهذه الآيات هي منسوخة بآية السيف ، فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا بأحكام الإسلام . ثم ذكر سبحانه نوعاً من أنواع قدرته البالغة وصنعتة العجيبة فقال (الله يتوفى الأنفس حين موتها) أى يقبضها عند حضور أجلها ويخرجها من الأبدان (والتي لم تمت في منامها) أى ويتوفى الأنفس التي لم تمت : أى لم يحضر أجلها في منامها .

وقد اختلف في هذا ، فقليل يقبضها عن التصرف مع بقاء الروح في الجسد . وقال الفراء : المعنى ويقبض التي

لم تمت عند انقضاء أجلها قال : وقد يكون توفيا نومها ، فيكون التقدير على هذا : والتي لم تمت وفاتها نومها . قال الزجاج : لكل إنسان نفسان : أحدهما نفس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل ، والأخرى نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس . قال القشيري : في هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة في الحالين شيء واحد ، ولهذا قال (فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى) أي النائمة (إلى أجل مسمى) وهو الوقت المضروب لموته ، وقد قال بمثل قول الزجاج ابن الأنباري . وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف (فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى) فيعيدنها ، والأولى أن يقال إن توفي الأنفس حال النوم بإزالة الإحساس وحصول الآفة به في محل الحس ، فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردّها إلى الجسد الذي كانت فيه ويرسل الأخرى بأن يعيد عليها إحساسها . قيل ومعنى (يتوفي الأنفس عند موتها) هو على حذف مضاف : أي عند موت أجسادها .

وقد اختلف العقلاء في النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيان ؟ والكلام في ذلك يطول جداً وهو معروف في الكتب الموضوعة لهذا الشأن . قرأ الجمهور « قضى » مبنياً للفاعل : أي قضى الله عليها الموت وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب على البناء للمفعول ، واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لموافقها لقوله (الله يتوفي الأنفس) والإشارة بقوله (إن في ذلك) إلى ما تقدم من التوفي والإمساك والإرسال للنفوس (لآيات) أي لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة ، ولكن ليس كون ذلك آيات يفهمه كل أحد بل (لقوم يتفكرون) في ذلك ويتدبرونه ويستدلون به على توحيد الله وكمال قدرته ، فإن في هذا التوفي والإمساك والإرسال موعظة للمتعظين وتذكرة للمتذكرين .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (الله يتوفي الأنفس حين موتها) الآية قال : نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ، فيتوفي الله النفس في منامه ويدع الروح في جوفه تتقلب وتعيش ، فإن بدا له أن يقبضه قبض الروح فات ، وإن أخر أجله ردّ النفس إلى مكانها من جوفه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط ، وأبو الشيخ في العظمة ، وابن مردويه والضياء في المختارة عنه في الآية قال : تلتقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات في المنام فيتساءلون بينهم ما شاء الله ، ثم يمسك الله أرواح الأموات ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها (إلى أجل مسمى) لا يغلط بشيء منها فذلك قوله (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً في الآية قال : كل نفس لها سبب تجري فيه ، فإذا قضى عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب ، والتي لم تمت في منامها ترك . وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفذه بداخله إزاره فإنه لا يدري ما خلقه عليه ، ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » .

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَایْمَلِكُونَ شَيْئًا وَلَا یَعْقِلُونَ (٤٣) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٤٤) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ (٤٥)

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٤٦) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (٤٧) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٤٨) .

قوله (أم اتخذوا من دون الله شفعاء) أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهزة : أى بل اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم عند الله (قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون) الهزة للإنكار والتوبيخ والواو للعطف على محذوف مقدّر : أى أيشفعون ولو كانوا الخ ، وجواب لو محذوف تقديره تتخذونهم : أى وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم ، ومعنى لا يملكون شيئا أنهم غير مالكين لشيء من الأشياء وتدخل الشفاعة في ذلك دخولاً أولياً ولا يعقلون شيئا من الأشياء لأنها جمادات لا عقل لها ، وجمعهم بالواو والنون لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون . ثم أمره سبحانه بأن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال (قل لله الشفاعة جميعا) فليس لأحد منها شيء إلا أن يكون بإذنه لمن ارتضى ، كما في قوله - من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه - وقوله - ولا يشفعون إلا لمن ارتضى - وانتصاب جميعا على الحال ، وإنما أكد الشفاعة بما يؤكد به الاثنان فصاعدا لأنها مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة ثم وصفه بسعة الملك فقال (له ملك السموات والأرض) أى يملكهما ويملك ما فيهما ويتصرف في ذلك كيف يشاء ويفعل ما يريد (ثم إليه ترجعون) لا إلى غيره ، وذلك بعد البعث (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) انتصاب وحده على الحال عند يونس ، وعلى المصدر عند الخليل وسيبويه ، والاشمزاز في اللغة النفور . قال أبو عبيدة : اشمأزت نفرت ، وقال المبرد : انقبضت . وبالأول قال قتادة ، والثاني قال مجاهد والمعنى متقارب . وقال المورج : أنكرت ، وقال أبو زيد : اشمأز الرجل ذعر من الفزع . والمناسب للمقام تفسير اشمأزت بانقبضت ، وهو فى الأصل الازورار ، وكان المشركون إذا قيل لهم لا إله إلا الله انقبضوا ، كما حكاه الله عنهم فى قوله - وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا - ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم فقال (وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) أى يفرحون بذلك وينتهجون به ، والعامل فى إذا فى قوله (وإذا ذكر الله) الفعل الذى بعدها ، وهو اشمأزت ، والعامل فى إذا فى قوله (وإذا ذكر الذين من دونه) الفعل العامل فى إذا الفجائية ، والتقدير : فاجتثوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه . ولما لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء إلى الخير وصمموا على كفرهم ، أمره الله سبحانه أن يرد الأمر إليه فقال (قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) وقد تقدم تفسير فاطر السموات ، وتفسير عالم الغيب والشهادة ، وهما منصوبان على النداء ومعنى (تحكم بين عبادك) تجازى المحسن بإحسانه وتعاقب المسيء بإساءته ، فإنه بذلك يظهر من هو الحق ومن هو المبطل ، ويرتفع عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين . ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاشمزاز عند ذكر الله والاستبشار عند ذكر الأصنام ذكر ما يدل على شدة عذابهم وعظيم عقوبتهم فقال (ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعا أى جميع ما فى الدنيا من الأموال والذخائر (ومثله معه) أى منضما إليه (لافتدوا به

من سوء العذاب يوم القيامة) أى من سوء عذاب ذلك اليوم وقد مضى تفسير هذا فى آل عمران (وبدأ لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون) أى ظهر لهم من عقوبات الله وسخطه وشدة عذابه مالم يكن فى حسابهم ، وفى هذا وعيد عظيم وتهديد بالغ ، وقال مجاهد : عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات فإذا هى سيئات ، وكذا قال السدى . وقال سفيان الثورى : ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم . وقال عكرمة بن عمار : جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا ، فقيل له ما هذا الجزع ؟ قال : أخاف آية من كتاب الله (وبدأ لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون) فأنا أخشى أن يبدو لى مالم أكن أحتسب (وبدأ لهم سيئات ما كسبوا) أى مساوى أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله ، و« ما » يحتمل أن تكون مصدرية : أى سيئات كسبهم ، وأن تكون موصولة : أى سيئات الذى كسبوه (وحق بهم ما كانوا به يستهزئون) أى أحاط بهم ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من الإنذار الذى كان ينذرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت) الآية قال : قست ونفرت (قلوب) هؤلاء الأربعة (الذين لا يؤمنون بالآخرة) أبو جهل بن هشام والوليد بن عقبة وصفوان وأبى بن خلف (وإذا ذكر الذين من دونه) اللات والعزى (إذا هم يستبشرون) . وأخرج مسلم وأبو داود والبيهقى فى الأسماء والصفات عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدنى لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم » .

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٤٩) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٥٠) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٥١) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢) قُلْ يُعَادِي الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ (٥٤) وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْشَرُنِي عَلَىٰ مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ (٥٦) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ لِي تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي

كَرَّةً فَأَكُونَنَّ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٥٩) وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (٦٠) وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦١) .

قوله (فإذا مس الإنسان) المراد بالإنسان هنا الجنس باعتبار بعض أفرادها أو غالبها ، وقيل المراد به الكفار فقط والأول أولى ، ولا يمنع من حمله على الجنس خصوص سببه ، لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحق النظم القرآنى ووفاء بمبدئيه ، والمعنى : أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع إليه في رفعه ودفعه (ثم إذا حولناه نعمة منا) أى أعطيناه نعمة كائنة من عندنا (قال إنما أوتيته على علم) منى بوجوه المكاسب ، أو على خير عندي ، أو على علم من الله بفضلى . وقال الحسن : على علم علمنى الله إياه ، وقيل قد علمت أنى إذا أوتيت هذا فى الدنيا أن لى عند الله منزلة وجاء بالضمير فى أوتيته مذكرا مع كونه راجعا إلى النعمة لأنها بمعنى الإتيان . وقيل إن الضمير عائد إلى ما ، وهى موصولة ، والأول أولى (بل هى فتنة) هذا رد لما قاله أى ليس ذلك الذى أعطيناك لما ذكرت ، بل هو محنة لك واختبار لحالك أتشكر أم تكفر ؟ قال الفراء : أنت الضمير فى قوله « هى » لتأنيث الفتنة ، ولو قال بل هو فتنة لجاز . وقال النحاس : بل عطية فتنة . وقيل تأنيث الضمير باعتبار لفظ الفتنة ، وتذكير الأول فى قوله « أوتيته » باعتبار معناها (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أن ذلك استلراج لهم من الله وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر (قد قالها الذين من قبلهم) أى قال هذه الكلمة التى قالوها وهى قولهم : إنما أوتيته على علم الذين من قبلهم كفارون وغيره ، فإن قارون قال : إنما أوتيته على علم عندي (فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) يجوز أن تكون ما هذه نافية : أى لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئا ، وأن تكون استفهامية : أى أى شئ أغنى عنهم ذلك (فأصابهم سيئات ما كسبوا) أى جزاء سيئات كسبهم ، أو أصابهم سيئات هى جزاء كسبهم ، وسمى الجزاء سيئات لوقوعها فى مقابلة سيئاتهم ، فيكون ذلك من باب المشاكلة كقوله - وجزاء سيئة سيئة مثلها - ، ثم أورد سبحانه الكفار فى عصره فقال (والذين ظلموا من هؤلاء) الموجودين من الكفار (سيصيبهم سيئات ما كسبوا) كما أصاب من قبلهم ، وقد أصابهم فى الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والقهر (وما هم بمعجزين) أى بفاتنين على الله بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة (أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء) أى يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسع له (ويقدر) أى يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه . قال مقاتل : وعظمهم الله ليعتبروا فى توحيدده ، وذلك حين مطروا بعد سبع سنين ، فقال : أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء (إن فى ذلك لآيات) أى فى ذلك المذكور للدلالات عظيمة وعلامات جليلة (لقوم يؤمنون) وخص المؤمنين لأنهم المستفعدون بالآيات المتفكرون فيها . ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيد عقبه بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشرهم بذلك فقال (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) المراد بالإسراف الإفراط فى المعاصى والاستكثار منها ومعنى لا تقنطوا : لا تيأسوا من رحمة الله من مغفرته . ثم لما نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه ويجعل الرجاء مكان القنوط فقال (إن الله يغفر الذنوب جميعا) .

واعلم أن هذه الآية أرجا آية في كتاب الله سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة ، فإنه أولا أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم ، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب ، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب ، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب ، ثم جاء بما لا يبتى بعده شك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن ، فقال (إن الله يغفر الذنوب) فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده ، فهو في قوة إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان ، إلا ما أخرجه النص القرآني وهو الشرك - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - ثم لم يكتف بما أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب ، بل أكد ذلك بقوله (جميعا) فيها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم ببرهم الصادقين في رجائه . الخالعين لثياب القنوط الراضين لسوء الظن بمن لا يتعاطمه ذنب ، ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلا إنه هو العفو الرحيم . أي كثير المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما ، فمن أي هذا التفضل العظيم والعطاء الجسيم ، وظن أن تقنيط عباد الله وتأيسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به ، فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط ، فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاء به مواعيد الله في كتابه العزيز ، والمسلك الذي سلكه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما صرح عنه من قوله « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » .

وإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - هو أن كل ذنب كائنا ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له ، على أنه يمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعا يدل على أنه يشاء غفرانها جميعا ، وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحشية . وأما ما يزرعه جماعة من المفسرين من تقييد هذه الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات . فهو جمع بين الضب والنون ، وبين الملاح والحادي ، وعلى نفسها براقش تجنى ، ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع ، فإن التوبة من الشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين ، وقد قال - إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - فلو كانت التوبة قيда في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة ، وقد قال سبحانه - وإن ربك لنو مغفرة للناس على ظلمهم - قال الواحدى : المفسرون كلهم قالوا : إن هذه الآية في قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام ، كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قلت : هب أنها في هؤلاء القوم ، فكان ماذا ؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين أهل العلم ، ولو كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلها ، واللازم باطل بالإجماع ، فالملزوم مثله .

وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب ما إن عرفه المطالع عليه حق معرفته وقدره حق قدره علم صحة ما ذكرناه وعرف حقيقة ما حررناه . قرأ الجمهور « يا عبادى » بإثبات الياء وصلا ووقفا ، وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء . وقرأ الجمهور « تقنطوا » بفتح النون ، وقرأ أبو عمرو والكسائى بكسرها . وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون (أى ارجعوا إليه بالطاعة لما بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعا ، أمرهم بالرجوع إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ، وليس في هذا

ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ، بل غاية ما فيها أنه بشرهم بتلك البشارة العظمى ، ثم دعاهم إلى الخير وخوفهم من الشر على أنه يمكن أن يقال : إن هذه الحملة مستأنفة خطاباً للكفار الذين لم يسلموا بدليل قوله (وأسلموا له) جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى وتشيرهم ، وهذا وإن كان بعيداً ولكنه يمكن أن يقال به ، والمعنى على ما هو الظاهر : أن الله جمع لعباده بين التبشير العظيم ، والأمر بالإنباء إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره والخضوع لحكمه ، وقوله (من قبل أن يأتيكم العذاب) أى عذاب الدنيا كما يفيد قوله (من قبل أن يأتيكم) فليس في ذلك ما يدل على ما زعمه الزاعمون وتمسك به القانطون المقنطون والحمد لله رب العالمين (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) يعنى القرآن ، يقول : أحلوا حلاله وحرّموا حرامه ، والقرآن كله حسن . قال الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه . وقال السدى : الأحسن ما أمر الله به في كتابه . وقال ابن زيد : يعنى المحكمات ، وكلوا علم المتشابه إلى عالمه . وقيل الناسخ دون المنسوخ ، وقيل العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام ، وقيل أحسن ما أنزل إليكم من أنجب الأمم الماضية (من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) أى من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به ، وقيل أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب . والأول أولى لأن الذى يأتيهم بغتة هو العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهر والخوف والجذب ، لا عذاب الآخرة ولا الموت ، لأنه لم يسند الإتيان إليه (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) قال البصريون : أى حذرا أن تقول . وقال الكوفيون : لثلاث تقول . قال المبرد : بادروا خوف أن تقول ، أو حذرا من أن تقول نفس . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ، قيل والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة ، وقيل المراد به التكثير كما في قوله - علمت نفس ما أحضرت - قرأ الجمهور « يا حسرتا » بالالف بدلا من الياء المضاف إليها ، والأصل يا حسرتى ، وقرأ ابن كثير « يا حسرتاه » بهاء السكت وقفا ، وقرأ أبو جعفر « يا حسرتى » بالياء على الأصل . والحسرة : الندامة ، ومعنى (على ما فرطت في جنب الله) على ما فرطت في طاعة الله ، قاله الحسن . وقال الضحاك : على ما فرطت في ذكر الله ، ويعنى به القرآن والعمل به . وقال أبو عبيدة (في جنب الله) أى في ثواب الله . وقال الفراء : الجنب القرب والجوار : أى في قرب الله وجواره ، ومنه قوله - والصاحب بالجنب - والمعنى على هذا القول ، على ما فرطت في طلب جنب الله : أى في طلب جواره وقربه وهو الجنة ، وبه قال ابن الأعرابي وقال الزجاج : أى فرطت في الطريق الذى هو طريق الله من توحيدهِ والإقرار بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب : أى قصرت في الجانب الذى يؤدى إلى رضا الله ، ومنه قول الشاعر : للناس جنب والأمير جنب . أى الناس من جانب والأمير من جانب (وإن كنت لمن الساخرين) أى وما كنت إلا من المستهزئين بدين الله في الدنيا ، ومحل الحملة النصب على الحال . قال قتادة : لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها (أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين) أى لو أن الله أرشدنى إلى دينه لكنت ممن يتقى الشرك والمعاصي ، وهذا من جملة ما يحتج به المشركون من الحجج الزائفة ، ويتعللون به من العلل الباطلة كما في قوله - سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا - فهى كلمة حق يريدون بها باطلا . ثم ذكر سبحانه مقالة أخرى مما قالوا فقال (أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كربة) أى رجعة إلى الدنيا (فأكون من المحسنين) المؤمنين بالله الموحدين له ، المحسنين في أعمالهم ، وانتصاب أكون إما لكونه معطوفا على كربة فإنها مصدر ، وأكون في تأويل المصدر : كما في قول الشاعر :

لللبس عبادة وتقرّ عيني أحبّ إلى من لبس الشفوف
وأشده الفراء على هذا :

فما لك منها غير ذكرى وخشية . وتسأل عن ركبائها أين يعموا

ولما لكونه جواب التني المفهوم من قوله (لو أن لي كربة) . ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية المتعللة بغير علة فقال (بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) . المراد بالآيات هي الآيات التنزيلية وهو القرآن ، ومعنى التكذيب بها قوله : إنها ليس من عند الله وتكبر عن الإيمان بها ، وكان مع ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله . وجاء سبحانه بخطاب المذكر في قوله : جاءتك وكذبت واستكبرت وكنت ، لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث . قال المبرد : تقول العرب نفس واحد : أي إنسان واحد ، وبفتح التاء في هذه المواضع قرأ الجمهور . وقرأ الجحدري وأبو حيوة ويحيى بن يعمر بكسرها في جميعها ، وهي قراءة أبي بكر وابنته عائشة وأمّ سلمة ، ورويت عن ابن كثير (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) أي ترى الذين كذبوا على الله بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم مسودة لما أحاط بهم من العذاب ، وشاهدوه من غضب الله ونقمته ، وجملة « وجوههم مسودة » في محل نصب على الحال . قال الأخفش : ترى غير عامل في وجوههم مسودة ، إنما هو مبتدأ وخبر ، والأولى أن ترى إن كانت من الرؤية البصرية ، فجملة « وجوههم مسودة » حالية ، وإن كانت قلبية فهي في محل نصب على أنها المفعول الثاني ل ترى ، والاستفهام في قوله (أليس في جهنم مثوى للمتكبرين) للتقرير : أي أليس فيها مقام للمتكبرين عن طاعة الله ، والكبر هو بطر الحقّ وغمط الناس كما ثبت في الحديث الصحيح (وينجي الله الذين اتقوا) أي اتقوا الشرك ومعاصي الله ، والباء في (بمفازتهم) متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول : أي ماتيسين بمفازتهم . قرأ الجمهور بمفازتهم بالإفراد على أنها مصدر ميميّ والفوز : الظفر بالخير والنجاة من الشرّ . قال المبرد : المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة ، وإن جمع فحسن : كقولك السعادة والسعادات . والمعنى ينجيهم الله بفوزهم : أي بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بمفازاتهم جمع مفازة ، وجمعها مع كونها مصدرا لاختلاف الأنواع ، وجملة (لا يمسهم السوء) في محل نصب على الحال من الموصول ، وكذلك جملة (ولا هم يحزنون) في محل نصب على الحال : أي ينني السوء والحزن عنهم ، ويجوز أن تكون الباء في بمفازتهم للسبية : أي بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم لأنهم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه .

وقد أخرج ابن أبي حاتم قال السيوطي بسند صحيح وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت (قل يا عبادي الذين أسرفوا) الآية في مشركي أهل مكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال : كنا نقول ليس لمفتن توبة وما الله بقابل منه شيئا ، عرفوا الله وآمنوا به وصدّقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم ، وكانوا يقولونه لأنفسهم ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أنزل الله فيهم (يا عبادي الذين أسرفوا) الآيات ، قال ابن عمر : فكتبها بيدي ، ثم بعثت بها إلى هشام بن العاصي . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد قال : لما أسلم وحشي أنزل الله - والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق - قال وحشي وأصحابه : قد ارتكبنا هذا كله ، فأنزل الله (قل يا عبادي الذين أسرفوا) الآية . وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال : « خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون ويتحدثون فقال : والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكتم كثيرا ، ثم انصرف وأبكى القوم ، وأوحى الله إليه : يا محمد لم تقنط عبادي

فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أبشروا وسددوا وقاربوا . وأخرج ابن مردويه والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب أنها نزلت فيمن أفتن . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنها نزلت في مشركي مكة لما قالوا إن الله لا يغفر لهم ما قد اقترفوه من الشرك وقتل الأنفس وغير ذلك . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ثوبان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) إلى آخر الآية ، فقال رجل ومن أشرك ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال ألا ومن أشرك ثلاث مرات . » وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن الأباري في المصاحف والحاكم وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم » . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود أنه مر على قاض يذكر الناس فقال : يا مذكر الناس لا تقنط الناس ، ثم قرأ (يا عبادي الذين أسرفوا) الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال : قال على أي آية أوسع ؟ فجعلوا يذكرون آيات من القرآن - من يعمل سوءا أو يظلم نفسه - الآية ونحوها ، فقال على : ما في القرآن أوسع من (يا عبادي) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) الآية قال : قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح ابن الله ، ومن زعم أن عزيزا ابن الله ، ومن زعم أن الله فقير ، ومن زعم أن يد الله مغلولة ، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول لهؤلاء - أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم - ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء من - قال أنا ربكم الأعلى - وقال - ما علمت لكم من إله غيري - قال ابن عباس ؛ ومن آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أن تقول نفس) قال : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا ، وعلمهم قبل أن يعلموا .

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٦٣) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (٦٨) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٦٩) وَوُفِّيَتْ

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (٧٠) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحْتَأَبُوا بِهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٢)

قوله (الله خالق كل شيء) من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة كائنا ما كان من غير فرق بين شيء وشيء . وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأنعام (وهو على كل شيء وكيل) أي الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها وتديرها من غير مشارك له (له مقابلد السموات والأرض) المقابلد واحدها مقلد ومقلاد أو لا واحد له من لفظه كأساطير ، وهي مفاتيح السموات والأرض والرزق والرحمة . قاله مقاتل وقتادة وغيرهما . وقال الليث : المقلاد الخزانة ، ومعنى الآية له خزائن السموات والأرض ، وبه قال الضحاك والسدي . وقيل خزائن السموات المطر وخزائن الأرض النبات . وقيل هي عبارة عن قدرته سبحانه وحفظه لها ، والأول أولى . قال الجوهري : الإقليد المفتاح ، ثم قال : والجمع المقاليد . وقيل هي لإله لا إله إلا الله والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، وأستغفر الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وقيل غير ذلك (والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون) أي بالقرآن وسائر الآيات الدالة على الله سبحانه وتوحيده ، ومعنى الخاسرون : الكاملون في الخسران لأنهم صاروا بهذا الكفر إلى النار (قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) الاستفهام للإنكار التوبيخي ، والفاء للعطف على مقدر كمنظائره ، وغير منصوب بأعبد ، وأعبد معمول لتأمروني على تقدير أن المصدرية ، فلما حذفت بطل عملها ، والأصل : أفتأمروني أن أعبد غير الله . قاله الكسائي وغيره . ويجوز أن يكون غير منصوبا بتأمروني ، وأعبد بدل منه بدل اشتمال ، وأن مضمره معه أيضا . ويجوز أن يكون غير منصوبة بفعل مقدر : أي أفتلزموني غير الله : أي عبادة غير الله أو أعبد غير الله أعبد . أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دهمهم إليه ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائكم . قرأ الجمهور « تأمروني » بإدغام نون الرفع في نون الوقاية على خلاف بينهم في فتح الياء وتسكينها . وقرأ نافع « تأمروني » بنون خفيفة وفتح الياء ، وقرأ ابن عامر « تأمروني » بالفتح وسكون الياء (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك) أي من الرسل (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل ، لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك ، ووجه إيرادهم على هذا الوجه التحذير والإنذار للعباد من الشرك ، لأنه إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض ، والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى . قيل وفي الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : ولقد أوحى إليك لئن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك كذلك . قال مقاتل : أي أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد محذوف ، ثم قال : لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة . وقيل لإفراد الخطاب في قوله (لئن أشركت) باعتبار كل واحد من الأنبياء : كأنه قيل أوحى إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام ، وهو لئن أشركت ، وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما في الآية الأخرى - ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم - وقيل هذا خاص بالأنبياء لأن الشرك منهم أعظم ذنبا من الشرك من غيرهم ، والأول أولى ،

ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتوحيده ، فقال (بل الله فاعبد) وفي هذا ردّ على المشركين حيث أمروه بعبادة الأصنام ، ووجه الردّ ما يفيد التقديم من القصر . قال الزجاج : لفظ اسم الله منصوب بأعبد قال : ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين . وقال الفراء : هو منصوب بإضمار فعل ، وروى مثله عن الكسائي ، والأول أولى . قال الزجاج : والفاء في فاعبد للمجازاة . وقال الأخفش : زائدة . قال عطاء ومقاتل معنى فاعبد وحد ، لأن عبادته لاتصح إلا بتوحيده (وكن من الشاكرين) لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد والدعاء إلى دينه واختصك به من الرسالة (وما قدروا الله حق قدره) قال المبرد : أى ما عظموه حق عظمتهم ، من قولك فلان عظيم القدر ، وإنما وصفهم بهذا لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم في الشرك . وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر قدّروا بالتشديد (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) القبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك ، فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه كما يقولون : هو في يد فلان وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه التصرف فيه وإن لم يقبض عليه ، وكذا قوله (والسموات مطويات بيمينه) فإن ذكر اليمين للمبالغة في كمال القدرة كما يطوى الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه ، واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك . قال الأخفش بيمينه يقول في قدرته ، نحو قوله - أو ما ملكت أيمانكم - أى ما كانت لكم قدرة عليه ، وليس الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد ، ومنه قوله سبحانه - لأخذنا منه باليمين - أى بالقوة والقدرة ، ومنه قول الشاعر :

إذا ماراية نصبت لمجد تلقاها عرابة باليمين

وقول الآخر : ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيمين

وقول الآخر : عطست بأنف شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدا غير قائم

وجملة (والأرض جميعا قبضته) في محل نصب على الحال : أى ما عظموه حق تعظيمه ، والحال أنه متصف بهذه الصفة الدالة على كمال القدرة . قرأ الجمهور برفع « قبضته » على أنها خبر المبتدأ ، وقرأ الحسن بنصبها ، ووجه ابن خالويه بأنه على الظرفية : أى في قبضته . وقرأ الجمهور « مطويات » بالرفع على أنها خبر المبتدأ ، والجملة في محل نصب على الحال كالتى قبلها ، وبيمينه متعلق بمطويات ، أو حال من الضمير في مطويات أو خبر ثان ، وقرأ عيسى والجحدري بنصب « مطويات » ووجه ذلك أن السموات معطوفة على الأرض ، وتكون قبضته خبرا عن الأرض والسموات ، وتكون مطويات حالا ، أو تكون مطويات منصوبة بفعل مقدر ، وبيمينه الخبر ، وخص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة ، لأن الدعاوى تنقطع فيه كما قال سبحانه - الملك يومئذ لله - وقال - مالك يوم الدين - ثم نزه سبحانه نفسه فقال (سبحانه وتعالى عما يشركون) به من المعبودات التى يجعلونها شركاء له مع هذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة (ونفخ في الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض) هذه هى النفخة الأولى ، والصور هو القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل ، وقد تقدّم غير مرة ، ومعنى صعق : زالت عقولهم فخرّوا مغشيا عليهم ، وقيل ماتوا . قال الواحدي : قال المفسرون مات من الفزع وشلة الصوت أهل السموات والأرض . قرأ الجمهور « الصور » بسكون الواو ، وقرأ قتادة وزيد بن على بفتحها جمع صورة ، والاستثناء في قوله (إلا من شاء الله) متصل ، والمستثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل ، وقيل رضوان وحمة العرش وخزنة الجنة والنار (ثم نفخ فيه أخرى) يجوز أن يكون أخرى في محل رفع على النيابة وهى صفة لمصدر محذوف : أى نفخة أخرى ، ويجوز أن يكون في محل نصب والقائم مقام الفاعل فيه (فإذا هم قيام ينظرون) يعنى الخلق كلهم قيام على أرجلهم

ينظرون ما يقال لهم أو ينتظرون ذلك . قرأ الجمهور « قيام » بالرفع على أنه خبر ، وينظرون في محل نصب على الحال وقرأ زيد بن علي بالنصب على أنه حال ، والخبر ينظرون ، والعامل في الحال ما عمل في إذا الفجائية . قال الكسائي كما تقول خرجت فإذا زيد جالسا (وأشرق الأرض بنور ربها) الإشراق الإضاءة ، يقال أشرق الشمس : إذا أضاءت ، وشرقت : إذا طلعت ، ومعنى بنور ربها : بعدل ربها ، قاله الحسن وغيره . وقال الضحاك : بحكم ربها ، والمعنى : أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلها ، وما قضى به من الحق فيهم ، فالعدل نور والظلم ظلمات . وقيل إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس والقمر ، ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي ، فإن الله سبحانه هو نور السموات والأرض . قرأ الجمهور « أشرق » مبنيًا للفاعل ، وقرأ ابن عباس وأبو الجوزاء وعبيد بن عمير على البناء للمفعول « ووضع الكتاب » قيل هو اللوح المحفوظ . وقال قتادة : يعنى الكتب والصحف التي فيها أعمال بني آدم فآخذ بيمينه وآخذ بشماله ، وكذا قال مقاتل . وقيل هو من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه : أي وضع الكتاب للحساب (وجئ بالنبين) أي جئ بهم إلى الموقف فاستلوا عما أجابتهم به أمهم (والشهداء) الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله - وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس - وقيل المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله ، فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله . وقيل هم الحفظة كما قال تعالى - وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد - (وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون) أي وقضى بين العباد بالعدل والصدق ، والحال أنهم لا يظلمون : أي لا ينقصون من ثوابهم ولا يزداد على ما يستحقونه من عقابهم (ووفيت كل نفس ما عملت) من خير وشر (وهو أعلم بما يفعلون) في الدنيا لا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد ، وإنما وضع الكتاب وجئ بالنبين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المغيرة . ثم ذكر سبحانه تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما كسبت فقال (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا) أي سيق الكافرون إلى النار حال كونهم زمرا : أي جماعات متفرقة بعضها يتلو بعضها . قال أبو عبيدة والأخفش ، زمرا جماعات متفرقة بعضها إثر بعض ، ومنه قول الشاعر :

وترى الناس إلى أبوابه زمرا تننابه بعد زمر

واشتقاقه من الزمر ، وهو الصوت ، إذ الجماعة لا تخلو عنه (حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها) أي فتحت أبواب النار ليدخلوها ، وهي سبعة أبواب ، وقد مضى بيان ذلك في سورة الحجر (وقال لهم خزنتها) جمع خازن نحو سدنة وسادن (ألم يأتكم رسل منكم) أي من أنفسكم (يتلون عليكم آيات ربكم) التي أنزلها عليهم (وينذرونكم لقاء يومكم هذا) أي يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه ، قالوا لهم هذا القول تقريرا وتوبيخا ، فأجابوا بالاعتراف ولم يقدرُوا على الجدل الذي كانوا يتعللون به في الدنيا لانكشاف الأمر وظهوره ، ولهذا (قالوا بلى) أي قد أتتنا الرسل بآيات الله وأنذرونا بما سنلقاه (ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) وهي - لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين - ، فلما اعترفوا هذا الاعتراف (قيل ادخلوا أبواب جهنم) التي قد فتحت لكم لتدخلوها وانتصاب (خالدين) على الحال : أي مقدرين الخلود (فبئس مثوى المتكبرين) المخصوص بالذم محذوف : أي بئس مثواهم جهنم ، وقد تقدم تحقيق المثوى في غير موضع .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (مقاليد السموات والأرض) قال : مفاتيحها . وأخرج أبو يعلى ويوسف القاضي في سننه وأبو الحسن القطان وابن السني وابن المنذر وابن أبي حاتم

وابن مردويه عن عثمان بن عفان قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله (له مقاليد السموات والأرض) فقال لي : « يا عثمان لقد سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك ، مقاليد السموات والأرض : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو ، الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ؛ ثم ذكر فضل هذه الكلمات » وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس عن عثمان قال : جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : أخبرني عن مقاليد السموات والأرض ، فذكره . وأخرجه الحارث بن أبي أسامة وابن مردويه عن أبي هريرة عن عثمان . وأخرجه العقيلي والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر عن عثمان . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأون عقبه ، فقالوا له : هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء ، قال : حتى أنظر ما يأتي من ربي ، فجاء بالوحي - قل يا أيها الكافرون - إلى آخر السورة ، وأنزل الله عليه (قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) إلى قوله (من الخاسرين) . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يحمل السموات يوم القيامة على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع ، فيقول أنا الملك ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الخبر ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء يمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ » وفي الباب أحاديث وآثار تقتضي حمل الآية على ظاهرها من دون تكلف لتأويل ولا تعسف لقول وقيل وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رجل من اليهود بسوق المدينة : والذي اصطفى موسى على البشر ، فرفع رجل من الأنصار يده فطمه ، فقال : أتقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : « قال الله (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) فأكون أول من يرفع رأسه ، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي ، أو كان ممن استثنى الله » . وأخرج أبو يعلى والدارقطني في الأفراد وابن المنذر والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (إلا من شاء الله) قال : « هم الشهداء متقلبون أسياهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة » الحديث . وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من أقوال أبي هريرة . وأخرج الفريابي وابن جرير وأبو نصر السجزي في الإبانة وابن مردويه عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله (إلا من شاء الله) فقال : « جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل وحمة العرش » . وأخرج ابن المنذر عن جابر في قوله (إلا من شاء الله) قال : موسى ، لأنه كان صعق قبل . والأحاديث الواردة في كيفية نفخ الصور كثيرة . وأخرج عبد ابن حميد عن ابن عباس في قوله (وجيء بالنبیین والشهداء) قال : النبيين الرسل ، والشهداء الذين يشهدون لهم بالبلاغ ليس فيهم طعان ولا لعان . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه في الآية قال : يشهدون بتبليغ الرسالة وتكذيب الأمم لإياهم .

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (٧٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدُهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مَنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (٧٤) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٥).

لما ذكر فيما تقدم حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهنم ، ذكر هنا حال المتقين وسوقهم إلى الجنة فقال (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا) أى ساقطهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم . وقد سبق بيان معنى الزمر (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) جواب إذا محذوف . قال المبرد تقديره : سعدوا وفتحت ، وأنشد قول الشاعر :
فلو أنها نفس تموت جميعه ولكنها نفس تساقط أنفسا

فحذف جواب لو ، والتقدير : لكان أروح . وقال الزجاج : القول عندي أن الجواب محذوف على تقدير : حتى إذا جاءوها ، وكانت هذه الأشياء التي ذكرت دخولها فالجواب دخولها وحذف لأن في الكلام دليلا عليه . وقال الأخفش والكوفيون : الجواب فتحت والواو زائدة ، وهو خطأ عند البصريين ، لأن الواو من حروف المعالي فلا تزداد . وقيل إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله ، والتقدير : حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة بدليل قوله - جنات عدن مفتحة لهم الأبواب - وحذفت الواو في قصة أهل النار ، لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا . ذكر معناه النحاس منسوبا إلى بعض أهل العلم ، قال : ولا أعلم أنه سبقه إليه أحد . وعلى هذا القول تكون الواو واو الحال بتقدير قد : أى جاءوها وقد فتحت لهم الأبواب . وقيل إنها واو الثمانية ، وذلك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقولون في العدد : خمسة ستة سبعة وثمانية ، وقد مضى القول في هذا في سورة براءة مستوفى وفي سورة الكهف أيضا . ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين فقال (وقال لهم خزنتها سلام عليكم) أى سلامة لكم من كل آفة (طبتم) في الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي . قال مجاهد : طبتم بطاعة الله ، وقيل بالعمل الصالح ، والمعنى واحد . قال مقاتل : إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه (سلام عليكم) الآية (فادخلوها) أى ادخلوا الجنة (خالدين) أى مقدرين الخلود فعند ذلك قال أهل الجنة (الحمد لله الذى صدقنا وعده) بالبعث والثواب بالجنة (وأورثنا الأرض) أى أرض الجنة كأنها صارت من غيرهم إليهم فلكوها وتصرفوا فيها ، وقيل لأنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار لو كانوا مؤمنين . قاله أكثر المفسرين . وقيل إنها أرض الدنيا ، وفي الكلام تقديم وتأخير (نتبوا من الجنة حيث نشاء) أى نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاء (فنعم أجر العاملين) الخصوص بالمدح محذوف : أى فنعم أجر العاملين الجنة ، وهذا من تمام قول أهل الجنة . وقيل هو من قول الله سبحانه (وترى الملائكة ساجدين من حول العرش) أى محيطين محققين به ، يقال حف القوم بفلان إذا أطافوا به ، و« من » مزيدة .

قاله الأخفش ، أو للابتداء ، والمعنى : أن الرائي يراهم بهذه الصفة في ذلك اليوم وجلة (يسبحون بحمد ربهم) في محل نصب على الحال : أى حال كونهم مسبحين لله ملتبسين بحمده ، وقيل معنى يسبحون يصلون حول العرش شكرا لربهم ، والخافين جمع حاف ، قاله الأخفش . وقال الفراء : لا واحد له إذ لا يقع لهم هذا الاسم إلا مجتمعين (وقضى بينهم بالحق) أى بين العباد بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار ، وقيل بين النبيين الذين جئ بهم مع الشهداء وبين أمهم بالحق ، وقيل بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب درجاتهم ، والأول أولى (وقيل الحمد لله رب العالمين) القائلون هم المؤمنون حمدوا الله على قضائه بينهم وبين أهل النار بالحق ، وقيل القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه بين عباده بالحق .

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين يلونهم على ضوءه أشد كوكب درى في السماء إضاءة » . وأخرجهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون » وقد ورد في كون أبواب الجنة ثمانية أبواب أحاديث في الصحيحين وغيرهما . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله (وأورثنا الأرض) قال : أرض الجنة . وأخرج هناد عن أبي العالية مثله .

تفسير سورة غافر

وهي سورة المؤمن ، وتسمى سورة الطول

وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال الحسن : إلا قوله (وسبح بحمد ربك) لأن الصلوات نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين نزلتا بالمدينة ، وهما (إن الذين يجادلون في آيات الله) والى بعدها ، وهي خمس وثمانون آية ، وقيل اثنتان وثمانون آية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت سورة حم المؤمن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج ابن الضريس والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت الحواميم السبع بمكة . وأخرج ابن مردويه والديلمي عن سمرة بن جندب قال نزلت الحواميم جميعا بمكة . وأخرج محمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « إن الله أعطاني السبع الحواميم مكان التوراة ، وأعطاني الرءات إلى الطواسين مكان الإنجيل وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور ، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأه نبي قبلى » . وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال : إن لكل شيء لبابا ، وإن لباب القرآن آل حم . وأخرج أبو عبيد والضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : الحواميم ديباج القرآن . وأخرج أبو عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال : إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمشق أتأتى فيهن . وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الحواميم ديباج القرآن » . وأخرج البيهقي في الشعب عن خليل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « الحواميم سبع ، وأبواب النار سبع ، نبي كل حم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول : اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن نبي ويفروني » . وأخرج أبو عبيد وابن سعد ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ حمّ المؤمن إلى إله المصير وآية الكرسي حين يصبح ، حفظ بهما حتى يمسي ، ومن قرأهما حين يمسي ، حفظ بهما حتى يصبح » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمّ (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْنِ الْمَصِيرُ (٣) مَا يُجَدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (٤) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرُسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (٦) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩) .

قوله (حمّ) قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعا ، وقرأ حمزة والكسائي بإمالة محضة . وقرأ أبو عمرو بإمالة بين بين ، وقرأ الجمهور حمّ بسكون الميم كسائر الحروف المقطعة . وقرأ الزهري بضمها على أنها خبر مبتدأ مضمرة أو مبتدأ والخبر ما بعده . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدر أو على أنها حركة بناء لاحركة إعراب . وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو السماك بكسرها لالتقاء الساكنين ، أو بتقلير القسم . وقرأ الجمهور بوصل الحاء بالميم . وقرأ أبو جعفر بقطعها .

وقد اختلف في معناه ، ف قيل هو اسم من أسماء الله ، وقيل اسم من أسماء القرآن . وقال الضحاك والكسائي معناه قضى ، وجعله بمعنى حمّ : أى قضى ووقع ، وقيل معناه حمّ أمر الله : أى قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه . وهذا كله تكلف لا موجب له وتعسف لا ملجئ إليه ، والحق أن هذه الفاتحة لهذه السورة وأمثالها من المتشابهة الذى استأثر الله بعلم معناه كما قدمنا تحقيقه فى فاتحة سورة البقرة (تنزيل الكتاب) هو خبر لحمّ على تقدير أنه مبتدأ ، أو خبر لمبتدأ مضمرة ، أو هو مبتدأ وخبره (من الله العزيز العليم) قال البرازى : المراد بتنزيل المنزل ، والمعنى : أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه . والعزيز الغالب القاهر ، والعليم : الكثير العلم بخلقه وما يقولونه ويفعلونه (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) قال الفراء : جعلها كالنعت للمعرفة ، وهى

نكرة ، ووجه قوله هذا أن إضافتها لفظية ، ولكنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية كما قال سيبويه أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة . وأما الكوفيون فلم يستثنوا شيئا بل جعلوا الصفة المشبهة كاسم الفاعل في جواز جعلها إضافة محضة ، وذلك حيث لا يراد بها زمان مخصوص ، فيجوزون في شديد هنا أن تكون إضافته محضة . وعلى قول سيبويه لا بد من تأويله بمشدد . وقال الزجاج : إن هذه الصفات الثلاث مخفوضة على البدل . وروى عنه أنه جعل غافر وقابل مخفوضين على الوصف وشديد مخفوض على البدل والمعنى : غافر الذنب لأولياته وقابل توبتهم وشديد العقاب لأعدائه ، والتوب مصدر بمعنى التوبة من تاب يتوب توبة وتوبا ، وقيل هو جمع توبة ، وقيل غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله ، وقابل التوب من الشرك ، وشديد العقاب لمن لا يوحده ، وقوله (ذى الطول) يجوز أن يكون صفة ، لأنه معرفة وأن يكون بدلا ، وأصل الطول الانعام والتفضل : أى ذى الانعام على عباده والتفضل عليهم . وقال مجاهد : ذى الغنى والسعة . ومنه قوله ومن لم يستطع منكم طولا - أى غنى وسعة ، وقال عكرمة : ذى الطول ذى المن . قال الجوهري : والطول بالفتح المن يقال منه طال عليه ويطول عليه إذا امتن عليه . وقال محمد بن كعب : ذى الطول ذى التفضل . قال الماوردي : والفرق بين المن والتفضل أن المن عفو عن ذنب ، والتفضل إحسان غير مستحق . ثم ذكر ما يدل على توحيده وأنه الحقيق بالعبادة فقال (لا إله إلا هو إليه المصير) لا إلى غيره ، وذلك في اليوم الآخر . ثم لما ذكر أن القرآن كتاب الله أنزله ليهدى به في الدين ذكر أحوال من يجادل فيه لقصد إبطاله فقال (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) أى ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا ، والمراد الجدل بالباطل والقصد إلى دحض الحق كما في قوله - وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق - ، فأما الجدل لاستيضاح الحق ورفع اللبس والبحث عن الراجح والمرجوح وعن المحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون من منشآت القرآن ، وردهم بالجدال إلى المحكم فهو من أعظم ما يتقرب المتقربون ، وبذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال - وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه - وقال - إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون - وقال - ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - (فلا يغركم تقلبهم في البلاد) لما حكم سبحانه على المجادلين في آيات الله بالكفر ، نهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية فقال : فلا يغركم ما يفعلونه من التجارة في البلاد وما يحصلونه من الأرباح ويجمعونه من الأموال فإنهم معاقبون عما قليل وإن أمهلوا فإنهم لا يهملون . قال الزجاج : لا يغرك سلامتهم بعد كفرهم ، فإن عاقبتهم الهلاك . قرأ الجمهور « لا يغرك » بفك الإدغام . وقرأ زيد ابن علي وعبيد بن عمير بالإدغام . ثم بين حال من كان قبلهم ، وأن هؤلاء سلكوا سبيل أولئك في التكذيب فقال (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم) الضمير في من بعدهم يرجع إلى قوم نوح : أى وكذبت الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح كعاد وثمود (وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه) أى همت كل أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم الذى أرسل إليهم ليأخذوه ليتمكنوا منه فيحبسوه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا . وقال قتادة والسدي : ليقتلوه ، والأخذ قد يرد بمعنى الإهلاك ، كقوله - فأخذتهم فكيف كان نكير - والعرب تسمى الأسير الأخيد (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق) أى خاصموا رسولهم بالباطل من القول ليدحضوا به الحق ليزيلوه ، ومنه مكان دحض : أى مزلة ومزلة أقدام ، والباطل داحض لأنه يزلق ويزول فلا يستقر . قال يحيى ابن سلام : جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان (فأخذتهم فكيف كان عقاب) أى فأخذت هؤلاء المجادلين

بالباطل ، فكيف كان عقابي الذي عاقبتهم به ، وحلف ياء المتكلم من عقاب اجزاء بالكسرة عنها وصلا ووقفا لأنها رأس آية (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا) أى وجبت وثبتت ولزمت ، يقال حق الشيء إذا لزم وثبت ، والمعنى : وكما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة لرسولهم حقت على الذين كفروا به وجادلوك بالباطل وتحزبوا عليك ، وجملة (أنهم أصحاب النار) للتعليل : أى لأجل أنهم مستحقون للنار . قال الأنخس : أى لأنهم ، أو بأنهم . ويجوز أن تكون فى محل رفع بدلا من كلمة . قرأ الجمهور « كلمة » بالتوحيد ، وقرأ نافع وابن عامر « كلمات » بالجمع . ثم ذكر أحوال حملة العرش ومن حوله فقال (الذين يحملون العرش ومن حوله) والموصول مبتدأ ، وخبره يسبحون بحمد ربهم ، والجملة مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان أن هذا الجنس من الملائكة الذين هم أعلى طبقاتهم يضمنون إلى تسبيحهم لله والإيمان به الاستغفار للذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا ، والمراد بمن حول العرش : هم الملائكة الذين يطوفون به مهلين مكبرين ، وهو فى محل رفع عطفا على الذين يحملون العرش ، وهذا هو الظاهر . وقيل يجوز أن تكون فى محل نصب عطفا على العرش ، والأولى . والمعنى : أن الملائكة الذين يحملون العرش ، وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله ملتبسين بحمده على نعمه ويؤمنون بالله ويعتفرون الله لعباده المؤمنين به . ثم بين سبحانه كيفية استغفارهم للمؤمنين فقال حاكيا عنهم (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما) وهو بتقدير القول : أى يقولون ربنا ، أو قائلين : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما انتصاب رحمة وعلما على التمييز المحوّل عن الفاعل ، والأصل وسعت رحمتك وعلمتك كل شيء (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) أى أوقعوا التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله ، وهو دين الإسلام (وقهم عذاب الجحيم) أى احفظهم منه (ربنا وأدخلهم جنات عدن) « وأدخلهم » معطوف على قوله « قهم » ووسط الجملة الندائية لقصد المبالغة بالتكرير ، ووصف جنات عدن بأنها (التى وعدتهم) إياها (ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم) أى وأدخل من صلح ، والمراد بالصلاح ها هنا : الإيمان بالله والعمل بما شرعه الله ، فمن فعل ذلك فقد صلح لدخول الجنة ، ويجوز عطف ومن صلح على الضمير فى وعدتهم : أى ووعدت من صلح ، والأولى عطفه على الضمير الأول فى وأدخلهم . قال الفراء والزجاج : نصبه من مكانين إن شئت على الضمير فى أدخلهم ، وإن شئت على الضمير فى وعدتهم . قرأ الجمهور بفتح اللام من صلح . وقرأ ابن أبي عبيدة بضمها . وقرأ الجمهور « وذرياتهم » على الجمع . وقرأ عيسى بن عمر على الأفراد (إنك أنت العزيز الحكيم) أى الغالب القاهر الكثير الحكمة الباهرة (وقهم السيئات) أى العقوبات ، أو جزاء السيئات على تقدير مضاف مخوف . قال قتادة : وقهم ما يسوؤهم من العذاب (ومن تق السيئات يومئذ) أى يوم القيامة (فقد رحمته) يقال وقاه يقيه وقاية : أى حفظه ، ومعنى (فقد رحمته) أى رحمته من عذابك وأدخلته جنتك ، والإشارة بقوله (وذلك) إلى ما تقدم من إدخالهم الجنة ، ووقايتهم السيئات وهو مبتدأ ، وخبره (هو الفوز العظيم) أى الظفر الذى لاظفر مثله ، والنجاة التى لا تساويها نجاة .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال (حم) اسم من أسماء الله . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وأبو عبيد وابن سعد وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذى والحاكم وصححه وابن مردويه عن المهلب بن أبي صفرة قال : حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليلة الخلق « إن أتيت الليلة فقولوا حم لا ينصرون » . وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وابن مردويه عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إنكم تلقون عدوكم فليكن شعاركم حم لا ينصرون » . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى الأسماء والصفات

عن ابن عباس في قوله (ذى الطول) قال : ذى السعة والغنى . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عمر في قوله (غافر الذنب) الآية قال : غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا الله (قابل التوب) ممن يقول لا إله إلا الله (شديد العقاب) لمن لا يقول لا إله إلا الله (ذى الطول) ذى الغنى (لا إله إلا هو) كانت كفار قريش لا يوحلون فوحد نفسه (إليه المصير) مصير من يقول لا إله إلا الله فيدخله الجنة ، ومصير من لا يقول لا إله إلا الله فيدخله النار . وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن جدالا في القرآن كفر » . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « مرأى في القرآن كفر » .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (١٠) قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأَخْبَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (١١) ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَخُدَّهِ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (١٢) هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (١٣) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (١٤) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٧) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ مَالٍ لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ (١٨) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢٠) .

لما ذكر سبحانه حال أصحاب النار ، وأنها حقت عليهم كلمة العذاب ، وأنهم أصحاب النار ذكر أحوالهم بعد دخول النار فقال (إن الذين كفروا ينادون) . قال الواحدي قال المفسرون : لأنهم لما رأوا أعمالهم ونظروا في كتابهم وأدخلوا النار ومقتوا أنفسهم بسوء صنيعهم ناداهم حين عابوا عذاب الله مناد (لمقت الله) إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون (أكبر من مقتكم أنفسكم) اليوم . قال الأخفش : هذه اللام في لمقت هي لام الابتداء أوقعت بعد ينادون ، لأن معناه يقال لهم ، والنلاء قول . قال الكلبي : يقول كل إنسان لنفسه من أهل النار : مقتك يا نفس ، فتقول الملائكة لهم وهم في النار : لمقت الله إياكم في الدنيا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم . وقال الحسن : يعطون كتابهم ، فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم ، فينادون : لمقت الله إياكم في الدنيا

(إذ تدعون إلى الإيمان) أكبر من مقتكم أنفسكم إذ عايتم النار ، والظرف في (إذ تدعون) منصوب بمقدّر محذوف دلّ عليه المذكور : أي مقتكم وقت دعائكم ، وقيل بمحذوف هو اذكروا ، وقيل بالملت المذكور والمقت أشدّ البخس : ثم أخبر سبحانه عما يقولون في النار فقال (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) اثنتين في الموضعين نعتان لمصدر محذوف : أي أمتنا إمامتين اثنتين ، وأحييتنا إحياءتين اثنتين والمراد بالإمامتين : أنهم كانوا نطقاً بالحياة لهم في أصلاب آبائهم ، ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا ، والمراد بالإحياءتين : أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنيا ، ثم أحياهم عند البعث ، ومثل هذه الآية قوله - وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم نيمتكم ثم يحييكم - وقيل معنى الآية : أنهم أميتوا في الدنيا عند انقضاء آجالهم ثم أحياهم الله في قبورهم للسؤال ، ثم أميتوا ثم أحياهم الله في الآخرة ووجه هذا القول أن الموت سلب الحياة ولا حياة للنطفة . ووجه القول الأول أن الموت قد يطلق على عادم الحياة من الأصل ، وقد ذهب إلى تفسير الأول جمهور السلف . وقال ابن زيد : المراد بالآية أنه خلقهم في ظهر آدم واستخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم . ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا في النار بما كذبوا به في الدنيا فقال حاكياً عنهم (فاعترفنا بذنوبنا) التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرسل والإشراك بالله وترك توحيده ، فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ، وندموا حيث لا ينفعهم الندم ، وقد سجلوا اعترافهم هذا مقدّمة لقولهم (فهل إلى خروج من سبيل) أي هل إلى خروج لنا من النار ورجوع لنا إلى الدنيا من سبيل ، ومثل هذا قولهم الذي حكاه الله عنهم - فهل إلى مردّ من سبيل - وقوله - فارجعنا نعمل صالحاً - وقوله - ياليتنا نردّ - الآية . ثم أجاب الله سبحانه عن قولهم هذا بقوله (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم) أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعى الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده (وإن يشرك به) غيره من الأصنام أو غيرها (تؤمنوا) بالإشراك به وتجيّبوا الداعي إليه ، فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار ، وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدعاء ، ومحل ذلكم الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي الأمر ذلكم أو مبتدأ خبره محذوف : أي ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بذلك السبب ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : فأجيّبوا بأن لا سبيل إلى الردّ ، وذلك لأنكم كنتم إذا دعى الله الخ (فالحكم لله) وحده دون غيره ، وهو الذي حكم عليكم بالخلود في النار وعدم الخروج منها و (العليّ) المتعالى عن أن يكون له مماثل في ذاته ولا صفاته ، و (الكبير) الذي كبر عن أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك (هو الذي يريكم آياته) أي دلائل توحيده وعلامات قدرته (وينزل لكم من السماء رزقاً) يعني المطر فإنه سبب الأرزاق . جمع سبحانه بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق ، لأن باظهار الآيات قوام الأديان ، وبالأرزاق قوام الأبدان ، وهذه الآيات هي التكوينية التي جعلها الله سبحانه في سمواته وأرضه وما فيها وما بينهما . قرأ الجمهور « ينزل » بالشدّيد . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف (وما يتذكر إلا من ينيب) أي ما يتذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة فيستدلّ بها على التوحيد وصدق الوعد والوعيد إلا من ينيب : أي يرجع إلى طاعة الله بما يستفيده من النظر في آيات الله . ثم لما ذكر سبحانه ما نصبه من الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعائه وإخلاص الدين له فقال (فادعوا الله مخلصين له الدين) أي إذا كان الأمر كما ذكر من ذلك فادعوا الله وحده مخلصين له العبادة التي أمركم بها (ولو كره الكافرون) ذلك ، فلا تلتفتوا إلى كراهتهم ، ودعوهم يموتوا بغيبهم ويهلكوا بحمرتهم (رفيع الدرجات) وارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدأ المتقدم : أي هو الذي يريكم آياته ، وهو رفيع الدرجات ، وكذلك (ذو العرش) خبر ثالث ، ويجوز أن يكون رفيع الدرجات مبتدأ ، وخبره

« ذو العرش » ، ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف ، ورفع صفة مشبهة . والمعنى : رفيع الصفات ، أرفع درجات ملائكته : أى معارجهم ، أرفع درجات أنبيائه وأوليائه فى الجنة . وقال الكلبي وسعيد بن جبیر . رفيع السموات السبع ، وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى رافع ، ومعنى ذو العرش : مالكه وخالقه والمتصرف فيه ، وذلك يقتضى علو شأنه وعظم سلطانه ، ومن كان كذلك فهو الذى يحق له العبادة ويجب له الإخلاص ، وجملة (يلتقى الروح من أمره) فى محل رفع على أنها خبر آخر للمبتدأ المتقدم أو للمقدّر ، ومعنى ذلك أنه سبحانه يلتقى الوحي (على من يشاء من عباده) ، وسمى الوحي روحا ، لأن الناس يحبون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح وقوله (من أمره) متعلق بيلقى ، ومن « لا ابتداء الغاية » ، ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف على أنه حال من الروح ، ومثل هذه الآية قوله تعالى - وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا - وقيل الروح جبريل كما فى قوله - نزل به الروح الأمين على قلبك - وقوله - نزل به روح القدس من ربك بالحق - وقوله « على من يشاء من عباده » هم الأنبياء ، ومعنى (من أمره) من قضائه (لينذر يوم التلاق) قرأ الجمهور « لينذر » مبنيًا للفاعل ونصب اليوم ، والفاعل هو الله سبحانه أو الرسول أو من يشاء ، والمندّر به محذوف تقديره : لينذر العذاب يوم التلاق وقرأ أنى وجماعة كذلك إلا أنه رفع اليوم على الفاعلية مجازا . وقرأ ابن عباس والحسن وابن السميع « لتنذر » بالفوقية على أن الفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول ، أو ضمير يرجع إلى الروح لأنه يجوز تأنيثها . وقرأ اليماني « لينذر » على البناء للمفعول ، ورفع يوم على النيابة ، ومعنى (يوم التلاق) يوم يلتقى أهل السموات والأرض فى المحشر ، وبه قال قتادة . وقال أبو العالية ومقاتل : يوم يلتقى العابدون والمعبودون ، وقيل الظالم والمظلوم ، وقيل الأولون والآخرون ، وقيل جزاء الأعمال والعاملون ، وقوله (يوم هم بارزون) بدل من يوم التلاق . وقال ابن عطية : هو منتصب بقوله (لا يفتنى على الله) وقيل منتصب بإضمار اذكر ، والأول أولى ، ومعنى بارزون : خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء ، وجملة (لا يفتنى على الله منهم شيء) مستأنفة مبينة لبروزهم ويجوز أن تكون فى محل نصب على الحال من ضمير بارزون ، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا للمبتدأ : أى لا يفتنى عليه سبحانه شيء منهم ولا من أعمالهم التى عملوها فى الدنيا ، وجملة (لمن الملك اليوم) مستأنفة جواب عن سؤال مقدّر كأنه قيل : فماذا يقال حد بروز الخلائق فى ذلك اليوم ؟ فقيل : يقال لمن الملك اليوم ؟ قال المفسرون : إذا هلك كل من فى السموات والأرض ، فيقول الربّ تبارك وتعالى (لمن الملك اليوم) يعنى يوم القيامة فلا يحيبه أحد فيجيب تعالى نفسه ، فيقول (لله الواحد القهار) قال الحسن : هو السائل تعالى ، وهو المحيب حين لا أحد يحيبه فيجيب نفسه ، وقيل إنه سبحانه يأمر مناديا ينادى بذلك ، فيقول أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم (لله الواحد القهار) وقيل إنه يحيب المنادى بهذا الجواب أهل الجنة دون أهل النار ، وقيل هو حكاية لما ينطق به لسان الحال فى ذلك اليوم لانقطاع دعاوى المبطلين ، كما فى قوله تعالى - وما أدراك ما يوم الدين - وما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله - وقوله (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب) من تمام الجواب على القول بأن المحيب هو الله سبحانه ، وأما على القول بأن المحيب هم العباد كلهم أو بعضهم فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم : أى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير وشر لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة فى عقابه (إن الله سريع الحساب) أى سريع حسابه لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكر فى ذلك كما يحتاجه غيره لإحاطة علمه بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة . ثم أمر الله سبحانه رسوله بإنذار عباده فقال (وأنذرهم يوم الآزقة) أى يوم القيامة سميت بذلك لقربها ، يقال أزف فلان : أى قرب يأزف أزفا ، ومنه قول النابغة :

أزف الترحل غير أن ركابنا لما نزل بركابنا وكان قد

ومنه قوله تعالى - أزفة الآزفة - أى قربت الساعة ، وقيل إن يوم الآزفة هو يوم حضور الموت ، والأول أولى . قال الزجاج : وقيل لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس أمرها ، وما هو كائن فهو قريب (إذ القلوب لدى الخناجر كاظمين) وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الخنجرة كقوله - وبلغت القلوب الخناجر - (كاظمين) مغموين مكرويين ممتلئين غما . قال الزجاج : المعنى إذ قلوب الناس لدى الخناجر في حال كظمهم . قال قتادة : وقعت قلوبهم في الخناجر من المخافة ، فهي لا تخرج ولا تعود في أمكنتها . وقيل هو إخبار عن نهاية الجزع . وإنما قال كاظمين باعتبار أهل القلوب ، لأن المعنى : إذ قلوب الناس لدى خناجرهم ، فيكون حالا منهم . وقيل حالا من القلوب ، وجمع الحال منها جمع العقلاء لأنه أسند إليها ما يسند إلى العقلاء ، فجمعت جمعه . ثم بين سبحانه أنه لا ينفع الكافرين في ذلك اليوم أحد فقال (مالم الظالمين من حيم) أى قريب ينفعهم (ولا شفيع يطاع) في شفاعته لهم ، ومحل يطاع الجر على أنه صفة لشفيع . ثم وصف سبحانه شمول علمه لكل شيء وإن كان في غاية الخفاء فقال (يعلم خائنة الأعين) وهى مسارقة النظر إلى مالا يحل النظر إليه ، والجملة خبر آخر لقوله (هو الذى يريكم) قال المورج : فيه تقديم وتأخير : أى يعلم الأعين الخائنة . وقال قتادة : خائنة الأعين : الهمز بالعين فيما لا يجب الله . وقال الضحاك : هو قول الإنسان ما رأيت وقد رأى ، ورأيت وما رأى . وقال سفيان : هى النظرة بعد النظرة . والأول أولى ، وبه قال مجاهد (وما تخفى الصدور) من الضمائر وتسره من معاصي الله (والله يقضى بالحق) فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير وشر (والذين تدعون من دونه) أى تعبثونهم من دون الله (لا يقضون بشيء) لأنهم لا يعلمون شيئا ولا يقدرّون على شيء : قرأ الجمهور « يدعون » بالتحية يعنى الظالمين ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، وقرأ نافع وشيبة وهشام بالفوقية على الخطاب لهم (إن الله هو السميع البصير) فلا يخفى عليه من المسموعات والمبصرات خافية .

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود في قوله (أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) قال : هى مثل التى فى البقرة - كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم - كانوا أمواتا فى صلب آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم أماتهم ثم يحييهم بعد الموت . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : كنتم ترابا قبل أن يخلقكم ، فهذه ميتة ، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة ، فهما موتتان وحياتان كقوله - كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم - الآية . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (يوم التلاق) قال : يوم القيامة يلتقى فيه آدم وآخر ولده . وأخرج عنه أيضا قال : (يوم التلاق) يوم الآزفة ، ونحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحلّده عباده . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وأبو نعيم فى الحلية عنه أيضا قال : ينادى مناد بين يدى الساعة : يا أيها الناس أتنكم الساعة ، فيسمعها الأحياء والأموات ، وينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) . وأخرج ابن أبي الدنيا فى البعث والديلمى عن أبي سعيد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم مثله . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال « يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط ، فأول ما يتكلم أن ينادى مناد - لمن الملك اليوم لله الواحد القهار - اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب - فأول ما يبدأ به من الخصومات الدماء » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى

قوله (يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور) قال : الرجل يكون في القوم فتنة بهم المرأة فيريهم أنه بغض بصره عنها ، وإذا غفلوا لحظ إليها ، وإذا نظروا غص بصره عنها ، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن ينظر إلى عورتها . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عنه في الآية قال : إذا نظر إليها يريد الخيانة أم لا (وما تخفى الصدور) قال : إذا قلر عليها أيزني بها أم لا ؟ ألا أخبركم بالتي تليها (والله يقضى بالحق) قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيرة السيئة . وأخرج أبو داود والنسائي وابن مردويه عن سعد قال : لما كان يوم فتح مكة آمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين ، وقال : اقتلوه وإن وجدتموهم متعاقين بأستار الكعبة ، منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، فاخبتا عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به ، فقال : يا رسول الله بايع عبد الله ، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك بأبي بيعة ، ثم بايعه ، ثم أقبل على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأي كفت يدي عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومات إلينا بعينك ؟ فقال : إنه لا ينبغي لني أن يكون له خائنة الأعين .

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (٢١) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ (٢٤) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٢٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨) يَقَوْمِ الْكُفْرُ الْيَوْمَ ظَهَرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) .

لما خوفهم سبحانه بأحوال الآخرة أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم) أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم ، فإن الذين مضوا من الكفار (كانوا هم أشد منهم قوة) من هؤلاء الحاضرين من الكفار وأقوى (وآثارا في الأرض) بما عمروا فيها من الحصون والقصور وبما لهم من العدد والعدة ، فلما كذبوا رسلهم أهلكتهم الله ، وقوله - فينظروا - إما مجزوم بالعطف على يسيروا ، أو منصوب بجواب الاستفهام ، وقوله (كانوا أشد منهم قوة) بيان للتفاوت بين حال هؤلاء وأولئك ، وقوله (وآثارا) عطف على قوة . قرأ الجمهور « أشد منهم » وقرأ ابن عامر « أشد منكم » على الالتفات (فأخذهم الله بذنوبهم) أى بسبب ذنوبهم (وما كان لهم من الله من واق) أى من دافع يدفع عنهم العذاب ، وقد مر تفسير هذه الآية في مواضع ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم من الأخذ (بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات) أى بالحجج الواضحة (فكفروا) بما جاءهم به (فأخذهم الله إنه قوى) يفعل كل ما يريد لا يعجزه شيء (شديد العقاب) لمن عصاه ولم يرجع إليه ، ثم ذكر سبحانه قصة موسى وفرعون ليعتبروا فقال (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) هى التسع الآيات التى قد تقدم ذكرها في غير موضع (وسلطان مبين) أى حجة بينة واضحة ، وهى التوراة (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا) إنه (ساحر كذاب) أى فيما جاء به ، وخصهم بالذكر لأنهم رؤساء المكذبين بموسى ، وفرعون الملك ، وهامان الوزير ، وقارون صاحب الأموال والكنوز (فلما جاءهم بالحق من عندنا) وهى معجزاته الظاهرة الواضحة (قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم) قال قتادة : هذا قتل غير القتل الأول ، لأن فرعون قد كان أمسك عن قتل الولدان وقت ولادة موسى ، فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بنى إسرائيل ، فكان يأمر بقتل الذكور وترك النساء ، ومثل هذا قول فرعون - سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم - (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) أى في خسران ووبال ، لأنه يذهب باطلا ويحقيق بهم ما يريد الله عز وجل (وقال فرعون ذرونى أقتل موسى) إنما قال هذا لأنه كان في خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى مخافة أن ينزل بهم العذاب ، والمعنى : اتركونى أقتله (وليدع ربه) الذى يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك : أى لا يهولنكم ذلك فإنه لارب له حقيقة ، بل أنا ربكم الأعلى ، ثم ذكر العلة التى لأجلها أراد أن يقتله فقال (إني أخاف أن يبدل دينكم) الذى أنتم عليه من عبادة غير الله ويدخلهم في دينه الذى هو عبادة الله وحده (أو أن يظهر في الأرض الفساد) أى يوقع بين الناس الخلاف والفتنة ، جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره في الأرض واهتداء الناس به فسادا ، وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه . قرأ الكوفيون ويعقوب « أو أن يظهر » بأو التى للإبهام ، والمعنى : أنه لابد من وقوع أحد الأمرين . وقرأ الباقون « وأن يظهر » بدون ألف على معنى وقوع الأمرين جميعا ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء من « إني أخاف » وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر الهاء من أظهر ، وفاعله ضمير موسى ، والفساد نصبا على أنه مفعول به ، وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء ، ورفع الفساد على الفاعلية (وقال موسى إني عدت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) قرأ أبو عمرو وحزرة والكسائى « عدت » بإدغام الذال ، وقرأ الباقون بالإظهار ، لما هدده فرعون بالقتل استعاذ بالله عز وجل من كل متعظم عن الإيمان بالله غير مؤمن بالبعث والنشور ، ويدخل فرعون في هذا العموم دخولا أوليا (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) قال الحسن ومقاتل والسدى : كان قبطيا وهو ابن عم فرعون ، وهو الذى نجى مع موسى ، وهو المراد بقوله - وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى - الآية ، وقيل كان من بنى إسرائيل ولم يكن من آل فرعون وهو خلاف ما في

الآية ، وقد تمحل لذلك بأن في الآية تقديمًا وتأخيرًا ، والتقدير : وقال رجل مؤمن من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون . قال القشيري : ومن جعله إسرائيليا ففيه بعد ، لأنه يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كتم منه كما قال سبحانه - ولا يكتمون الله حديثا - وأيضا ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول .

وقد اختلف في اسم هذا الرجل ، ف قيل حبيب ، وقيل حزقييل ، وقيل غير ذلك ، قرأ الجمهور « رجل » بضم الجيم ، وقرأ الأعمش وعبد الوارث بسكونها ، وهي لغة تميم ونجد ، والأولى هي الفصيحة ، وقرئ بكسر الجيم « ومؤمن » صفة لرجل ، « ومن آل فرعون » صفة أخرى ، و« يكتم إيمانه » صفة ثالثة ، والاستفهام في (أتقتلون رجلا) الإنكار ، و« أن يقول ربى الله » في موضع نصب بنزع الخافض : أى لأن يقول أو كراهة أن يقول ، وجملة (وقد جاءكم بالبينات من ربكم) في محل نصب على الحال : أى والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحات والدلالات الظاهرات على نبوته وصحة رسالته ، ثم تطف لهم في الدفع عنه فقال (وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم) ولم يكن قوله هذا لشك منه ، فإنه كان مؤمنا كما وصفه الله ، ولا يشك المؤمن ، ومعنى (يصبكم بعض الذى يعدكم) أنه إذا لم يصبكم كله فلا أقل من أن يصبكم بعضه ، وحذفت النون من يكن في الموضعين تخفيفا لكثرة الاستعمال : كما قال سيويه ، وقال أبو عبيدة وأبو الهيثم : بعض هنا بمعنى كل : أى يصبكم كل الذى يعدكم ، وأنشد أبو عبيدة على هذا قول لبيد :

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها

أى كل النفوس ، وقد اعترض عليه ، وأجيب بأن البعض قد يستعمل في لغة العرب بمعنى الكل كما في قول الشاعر : قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل وقول الآخر : إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها بخلا

وليس في البيتين ما يدل على ما زعموه ، وأما بيت لبيد ف قيل إنه أراد ببعض النفوس نفسه ، ولا ضرورة تلجئ إلى حمل ما في الآية على ذلك ، لأنه أراد التنزل معهم وإيهامهم أنه لا يعتقد صحة نبوته كما يفيلسه قوله (يكتم إيمانه) قال أهل المعاني : وهذا على المظاهرة في الحجاج ، كأنه قال لهم : أقل ما يكون في صدقه أن يصبكم بعض الذى يعدكم ، وفي بعض ذلك هلاككم ، فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل : وقال الليث : بعض هاهنا صلة يريد يصبكم الذى يعدكم ، وقيل يصبكم هذا العذاب الذى يقوله في الدنيا وهو بعض ما يتوعدكم به من العذاب ، وقيل إنه وعدهم بالثواب والعقاب ، فإذا كفروا أصابهم العقاب ، وهو بعض ما وعدهم به (إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) هذا من تمام كلام الرجل المؤمن ، وهو احتجاج آخر ذو وجهين : أحدهما أنه لو كان مسرفا كذابا لما هداه الله إلى البينات ولا أيداه بالمعجزات ، وثانيهما أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكه ، فلا حاجة لكم إلى قتله ، والمسرف المقيم على المعاصى المستكبر منها ، والكذاب المفتري (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض) ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من الملك ليذكروا الله ولا يتأدوا في كفرهم ، ومعنى ظاهرين : الظهور على الناس والغلبة لهم والاستعلاء عليهم ، والأرض أرض مصر ، وانتصاب ظاهرين على الحال (فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) أى من يمنعا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند مجيئه ، وفي هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم وإنزال عذابه عليهم ، فلما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصيح الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية يمكن مكين ، وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم ، ولهذا قال (ما أرىكم إلا ما أرى) قال ابن زيد : أى ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي . وقال الضحاك

ما أعلمكم إلا ما أعلم ، والرؤية هنا هي القلبية لا البصرية ، والمفعول الثاني هو إلا ما أرى (وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) أى ما أهديكم بهذا الرأى إلا طريق الحق . قرأ الجمهور « الرشاد » بتخفيف الشين ، وقرأ معاذ بن جبل بتشديد ما على أنها صيغة مبالغة كضرب . وقال النحاس : هي لحن ، ولا وجه لذلك .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) قال : لم يكن فى آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذى أنذر موسى الذى قال - إن الملائكة يأتون بك ليقتلوك - قال ابن المنذر : أخبرت أن اسمه حزقيل . وأخرج عبد بن حميد عن أبى إسحاق قال : اسمه حبيب . وأخرج البخارى وغيره من طريق عروة قال : قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا بأشد شىء صنعته المشركون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقى الله عليه وآله وسلم ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شديدا ، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال (أنقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم) . وأخرج أبو نعيم فى فضائل الصحابة والبخارى عن أبى طالب أنه قال : أيها الناس أخبروني من أشجع الناس ؟ قالوا أنت . قال : أما أنى ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع الناس ؟ قالوا لانعلم فمن ؟ قال أبو بكر ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذته قريش ، فهذا يجنبه وهذا يتلته ، وهم يقولون أنت الذى جعلت الآلهة إلها واحدا ، قال : فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويحيى هذا ويتلثله ، وهو يقول : ويلكم أنقتلون رجلا أن يقول ربي الله ، ثم رفع بردة كانت عليه ، فبكى حتى اخضلت لحيته ، ثم قال : أنشدكم أمؤمن آل فرعون خيرا أم أبو بكر ؟ فسكت القوم ، فقال : ألا تجيبون ؟ فوالله لساعة من أبى بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ، وذلك رجل يكم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه .

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ إِيَّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (٢٠) مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٢١) وَيَقَوْمُ إِيَّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٢٢) يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُذِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٢٣) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٢٤) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتِيهِمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٢٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٢٦) أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كُذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي

تَبَاب (٣٧) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَقُومِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعْ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠) .

ثم كرر ذلك الرجل المؤمن تذكيرهم ، وحفرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم ، فقال الله حاكيا عنه (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) أى مثل يوم عذاب الأمم الماضية الذين تمزبوا على أنبيائهم وأفرد اليوم لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه ، ثم فسر الأحزاب فقال (مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم) أى مثل حالهم في العذاب ، أو مثل عاداتهم في الإقامة على التكذيب ، أو مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب (وما الله يريد ظلما للعباد) أى لا يعذبهم بغير ذنب ، ونفى الإرادة للظلم يستلزم نفي الظلم بفحوى الخطاب . ثم زاد في الوعظ والتذكير فقال (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) قرأ الجمهور « التناد » بتخفيف الدال وحذف الياء ، والأصل التنادى ، وهو التفاعل من النداء ، يقال تنادى القوم : أى نادى بعضهم بعضا ، وقرأ الحسن وابن السميع ويعقوب وابن كثير ومجاهد بإثبات الياء على الأصل ، وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة بتشديد الدال . قال بعض أهل اللغة هو لحن ، لأنه من ندّ يندّ : إذا مرّ على وجهه هاربا . قال النحاس : وهذا غلط ، والقراءة حسنة على معنى التنافى . قال الضحاك : فى معناه أنهم إذا سمعوا بزفير جهنم ندّوا هربا ، فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفًا من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه ، فذلك قوله (يوم التناد) وعلى قراءة الجمهور المعنى : يوم ينادى بعضهم بعضا ، أو ينادى أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار ، أو ينادى فيه بسعادة السعداء وشقاوة الأشقياء ، أو يوم ينادى فيه كل أناس بإمامهم ، ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى ، وقوله (يوم تولون مدبرين) بدل من يوم التناد : أى منصرفين عن الموقف إلى النار ، أو فارّين منها . قال قتادة ومقاتل : المعنى إلى النار بعد الحساب ، وجملة (مالكم من الله من عاصم) فى محل نصب على الحال : أى مالكم من يعصمكم من عذاب الله ويمنعكم منه (ومن يضلّل الله فما له من هاد) يهديه إلى طريق الرشاد . ثم زاد فى وعظهم وتذكيرهم فقال (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات) أى يوسف بن يعقوب ، والمعنى : أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات والآيات الواضحات من قبل محبى موسى إليهم : أى جاء إلى آبائكم ، فجعل المحبى إلى الآباء محبّا إلى الأبناء . وقيل المراد بيوسف هنا يوسف بن إفرائيم ابن يوسف بن يعقوب ، وكان أقام فيهم نبيا عشرين سنة . وحكى النقاش عن الضحاك أن الله بعث إليهم رسولا من الجن يقال له يوسف ، والأول أولى . وقد قيل إن فرعون موسى أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول عمره (فما زلتم فى شك مما جاءكم به) من البينات ولم تؤمنوا به (حتى إذا هلك) يوسف (قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا) فكفروا به فى حياته وكفروا بمن بعثه من الرسل بعد موته (كذلك يضلّ الله من هو مسرف مرتاب) أى مثل ذلك الضلال الواضح يضلّ الله من هو مسرف فى معاصي الله مستكبر منها مرتاب فى دين الله شاك فى وحدانيته ووعده ووعيدته ، والموصول فى قوله (الذين يجادلون فى آيات الله) بدل من « من » ، والجمع باعتبار معناها ، أو بيان لها ، أو صفة ، أو فى محل نصب بإضمار أعنى ، أو خير مبتدأ محذوف : أى هم الذين ، أو مبتدأ

وخبره يطبع ، و (بغير سلطان) متعلق بيجادلون : أى يجادلون فى آيات الله بغير حجة واضحة ، و (أتاها) صفة لسلطان (كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا) يحتمل أن يراد به التعجب ، وأن يراد به الهم كبتس ، وفاعل كبر ضمير يعود إلى الجدل المفهوم من يجادلون ، وقيل فاعله ضمير يعود إلى من فى « من هو مسرف » والأول أولى . وقوله (عند الله) متعلق بكبر ، وكذلك (عند الذين آمنوا) قيل هذا من كلام الرجل المؤمن ، وقيل ابتداء كلام من الله سبحانه (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) أى كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلك يطبع : أى يختم على كل قلب متكبر جبار . قرأ الجمهور بإضافة قلب إلى متكبر ، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، وفى الكلام حذف وتقديره : كذلك يطبع الله على كل قلب كل متكبر ، فحذف كل الثانية لدلالة الأولى عليها ، والمعنى : أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع المتكبرين الجبارين ، وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وابن ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب على أن متكبر صفة له ، فيكون القلب مراداً به الجملة ، لأن القاب هو محل التكبر وسائر الأعضاء تبع له فى ذلك ، وقرأ ابن مسعود على قلب كل متكبر . ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى تكبره وتجبره معرضاً عن الموعدة نافراً من قبولها وقال (يا هامان ابن لى صرحا) أى قصراً مشيداً كما تقدم بيان تفسيره (لعل أبلغ الأسباب) أى الطرق . قال قتادة والزهرى والسدى والأخفش : هى الأبواب . وقوله (أسباب السموات) بيان للأسباب ، لأن الشيء إذا أبهم ثم فسر كان أوقع فى النفوس ، وأنشد الأخفش عند تفسيره للآية بيت زهير :

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولورام أسباب السماء يسلم

وقيل أسباب السموات الأمور التى يستمسك بها (فأطلع إلى إله موسى) قرأ الجمهور بالرفع عطفاً على أبلغ ، فهو على هذا داخل فى حيز الترجى . وقرأ الأعرج والسلمى وعيسى بن عمر وحفص بالنصب على مجواب الأمر فى قوله (ابن لى) أو على جواب الترجى كما قال أبو عبيد وغيره . قال النحاس : ومعنى النصب خلاف معنى الرفع ، لأن معنى النصب : متى بلغت الأسباب اطلعت ، ومعنى الرفع : لعل أبلغ الأسباب ولعل أطلع بعد ذلك ، وفى هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم ، وبمنزلة من فهم حقائق الأشياء سافلة جداً (وإنى لأظنه كاذبا) أى وإنى لأظن موسى كاذباً فى ادعائه بأن له إلهاً ، أو فيما يدعيه من الرسالة (وكذلك زين لفرعون سوء عمله) أى ومثل ذلك التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عمله من الشرك والتكذيب ، فمادى فى الغى واستمر على الطغيان (وصد عن السبيل) أى سبيل الرشاد . قرأ الجمهور « وصد » بفتح الصاد والبدال : أى صد فرعون الناس عن السبيل ، وقرأ الكوفيون « وصد » بضم الصاد مبنياً للمفعول ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، ولعل وجه الاختيار لها من كونها مطابقة لما أجمعوا عليه فى زين من البناء للمفعول ، وقرأ يحيى بن وثاب وعلقمة « صد » بكسر الصاد ، وقرأ ابن أبى إسحاق وعبد الرحمن بن أبى بكرة بفتح الصاد وضم الدال منوناً على أنه مصدر معطوف على سوء عمله : أى زين له الشيطان سوء العمل والصد (وما كيد فرعون إلا فى تباب) التباب : الخسار والهلاك ومنه - تبت يدا أبى لهب - ، ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذير كما حكى الله عنه بقوله (وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) أى اقتدوا بى فى الدين أهدكم طريق الرشاد ، وهو الجنة ، وقيل هذا من قول موسى ، والأول أولى . وقرأ معاذ بن جبل « الرشاد » بتشديد الشين كما تقدم قريباً فى قول فرعون ووقع فى المصحف اتبعون بدون ياء ، وكذلك قرأ أبو عمرو ونافع بحذفها فى الوقف وإثباتها فى الوصل ، وقرأ يعقوب وابن كثير بإثباتها وصللاً ووقفاً وقرأ الباقر بحذفها وصللاً ووقفاً فن أثبتا فعلى ما هو الأصل ، ومن حذفها فلكونها حذفت فى المصحف (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع) يتمتع بها أياماً ثم تنقطع وتزول (وإن الآخرة هى دار

(القرار) أى الاستقرار لكونها دائمة لاتنقطع ومستمرة لاتزول (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) أى من عمل فى دار الدنيا معصية من المعاصى كائنة ما كانت فلا يجزى إلا مثلها ولا يعذب إلا بقدرها ، والظاهر شمول الآية لكل ما يطلق عليه اسم السيئة ، وقيل هى خاصة بالشرك ، ولا وجه لذلك (ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) أى من عمل عملا صالحا مع كونه مؤمنا بالله وبما جاءت به رسله (فأولئك) الذين جمعوا بين العمل الصالح والإيمان (يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب) أى بغير تقدير ومحاسبة . قال مقاتل : يقول لاتبعة عليهم فيما يعطون فى الجنة من الخير ، وقيل العمل الصالح ، هو لا إله إلا الله . قرأ الجمهور « يدخلون » بفتح التحتية مبنيا للفاعل . وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بضمها مبنيا للمفعول .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس (مثل دأب) قال : مثل حال . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة (مثل دأب قوم نوح) قال : هم الأحزاب : قوم نوح وعاد وثمود . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات) قال : رؤيا يوسف ، وفى قوله (الذين يجادلون فى آيات الله) قال يهود . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (إلا فى تباب) قال : خسران . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (إنما هذه الحياة الدنيا متاع) قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة . وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الحياة الدنيا متاع وليس من متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة ، التى إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها وماله » .

وَيَقَوْمٌ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونِنِي إِلَى النَّارِ (١١) تَدْعُونِنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (١٢) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (١٣) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٤) فَوَقِئَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَمَكُرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (١٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (١٦) وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (١٧) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (١٨) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ

الْعَذَابِ (٤٩) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٥٠) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (٥١) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْلِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٥٢) .

كرر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإيمانه ، ولم يسلك المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم ، وأنه إنما تصدق بالتذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدكم به موسى كما يقوله الرجل المحب لقومه من التحذير عن الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيه فقال (ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار) أي أخبروني عنكم كيف هذه الحال : أدعوكم إلى النجاة من النار ودخول الجنة بالإيمان بالله وإجابة رسله ، وتدعونني إلى النار بما تريدونه مني من الشرك . قيل معنى (مالي أدعوكم) ما لكم أدعوكم كما تقول : مالي أراك حزينا أي مالك . ثم فسر الدعوتين فقال (تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم) ، فقوله تدعونني بدل من تدعونني الأولى أو بيان لها (ما ليس لي به علم) أي ما لا علم لي بكونه شريكا لله (وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) أي إلى الله عز وجل في انتقامه ممن كفر « الغفار » للذنوب من آمن به (لاجرم) قد تقدم تفسير هذا في سورة هود ، وجرم فعل ماض بمعنى حق ، ولا الداخلة عليه لنفي ما ادعوه ورد ما زعموه ، وفاعل هذا الفعل هو قوله (إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة) أي حق ووجب بطلان دعوته . قال الزجاج : معناه ليس له استجابة دعوة تنفع ، وقيل ليس له دعوة توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة . وقال الكلبي : ليس له شفاعة (وأن مردنا إلى الله) أي مرجعنا ومصيرنا إليه بالموت أولا ، وبالبعث آخرا ، فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر (وأن المسرفين هم أصحاب النار) أي للمستكثرين من معاصي الله . قال قتادة وابن سيرين : يعني المشركين . وقال مجاهد والشعبي : هم السفهاء السفاكون للدماء بغير حقها . وقال عكرمة : الجبارون والمتكبرون . وقيل هم الذين تعدوا حدود الله ، « وأن » في الموضعين عطف على « أن » في قوله (إنما تدعونني إليه) والمعنى : وحق أن مردنا إلى الله ، وحق أن المسرفين الخ (فستذكرون ما أقول لكم) إذا نزل بكم العذاب وتعلمون أني قد بالغت في نصحكم وتذكيركم ، وفي هذا الإيهام من التخويف والتهديد ما لا يخفى (وأفوض أمري إلى الله) أي أتوكل عليه وأسلم أمري إليه . قيل إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به . قال مقاتل : هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدرُوا عليه . وقيل القائل هو موسى ، والأول أولى (فوقاه الله سيئات ما مكروا) أي وقاه الله ما أرادوا به من المكر السيئ ، وما أرادوه به من الشر . قال قتادة : نجاه الله مع بني إسرائيل (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) أي أحاط بهم ونزل عليهم سوء العذاب . قال الكسائي : يقال حاق يحيق حيقا وحيوقا : إذا نزل ولزم . قال الكلبي : غرقوا في البحر ودخلوا النار ، والمراد بآل فرعون : فرعون وقومه ، وترك التصريح به للاستغناء بذكره لكونه أولى بذلك منهم ، أو المراد بآل فرعون فرعون نفسه . والأول أولى لأنهم قد عذبوا في الدنيا جميعا بالغرق ، وسيعذبون في الآخرة بالنار ثم بين سبحانه ما أجمله من سوء العذاب ، فقال (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) فارتفع النار على أنها بدل من سوء العذاب ، وقيل على أنها خبر مبتدأ مخوف ، أو مبتدأ وخبره يعرضون ، والأول أولى ورجحه الزجاج وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر . وقرئ بالنصب على تقدير فعل يفسره يعرضون من حيث المعنى : أي يصلون النار يعرضون عليها ، أو على الاختصاص ، وأجاز الفراء الخفض على البدل من

العذاب . وذهب الجمهور أن هذا العرض هو في البرزخ ، وقيل هو في الآخرة . قال الفراء : ويكون في الآخرة تقديم وتأخير : أي أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ، ولا ملجئ إلى هذا التكلف فإن قوله (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب) يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخ ، وقوله (أدخلوا) هو بتقدير القول : أي يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون ، و (أشدّ العذاب) هو عذاب النار . قرأ حمزة والكسائي ونافع وحفص « أدخلوا » بفتح الهزرة وكسر الخاء ، وهو على تقدير القول كما ذكر . وقرأ الباقون « أدخلوا » بهزرة وصل من دخل يدخل أمراً لآل فرعون بالدخول بتقدير حرف النداء : أي ادخلوا يا آل فرعون أشدّ العذاب (وإذ يتحاجون في النار) الظرف منصوب بإضمار اذكر . والمعنى : اذكر لقومك وقت تخصمهم في النار ثم بين سبحانه هذا التخاصم فقال (فيقول الضعفاء للذين استكبروا) عن الانقياد للأنبياء والاتباع لهم ، وهم رؤساء الكفر (إنا كنا لكم تبعا) جمع لتابع ، كخادم وخادم ، أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل : أي تابعين أو على حذف مضاف : أي ذوى تبع . قال البصريون : التبع يكون واحداً ويكون جمعا . وقال الكوفيون هو جمع لا واحد له (فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار) أي هل تلغون عنا نصيباً منها أو تحملونه معنا ، وانتصاب نصيباً بفعل مقدّر يدل عليه مغنون : أي هل تلغون عنا نصيباً أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين : أي هل أنتم حاملون معنا نصيباً ، أو على المصدرية (قال الذين استكبروا إنا كلّ فيها) هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر والمعنى : إنا نحن وأنتم جميعاً في جهنم ، فكيف نغني عنكم . قرأ الجمهور « كلّ » بالرفع على الابتداء ، وخبره « فيها » ، والجملة خبر إن ، قاله الأخفش . وقرأ ابن السميع وعيسى بن عمر « كلا » بالنصب . قال الكسائي والفراء على التأكيد لاسم إن بمعنى كلنا ، وتنوينه عوض عن المضاف إليه ، وقيل على الحال ورجحه ابن مالك (إن الله قد حكم بين العباد) أي قضى بينهم بأن فريقاً في الجنة ، وفريقاً في السعير (وقال الذين في النار) من الأمم الكافرة ، مستكبرهم وضعيفهم (لخزنة جهنم) جمع خازن ، وهو القوام بتعذيب أهل النار (ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب) يوماً ظرف ليخفف ، ومفعول يخفف محذوف : أي يخفف عنا شيئاً من العذاب مقدار يوم أو في يوم ، وجملة (قالوا أولم تك تأتكم رسلكم بالبينات) مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، والاستفهام للتوبيخ والتفريع (قالوا بلى) أي أتونا بها فكذبناهم ولم تؤمن بهم ولا بما جاءوا به من الحجج الواضحة ، فلما اعترفوا (قالوا) أي قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم (فادعوا) أي إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم ، فإنا لاندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة . ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئاً فقالوا (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي في ضياع وبطلان وخسار وتبار ، وجملة (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا) مستأنفة من جهته سبحانه : أي نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهم ، والموصول في محل نصب عطفاً على رسلنا : أي لننصر رسلنا ، وننصر الذين آمنوا معهم (في الحياة الدنيا) بما عودهم الله من الانتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر (ويوم يقوم الأشهاد) وهو يوم القيامة . قال زيد بن أسلم : الأشهاد هم الملائكة والنبيون . وقال مجاهد والسدي : الأشهاد الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ ، وعلى الأمم بالتكذيب . قال الزجاج . الأشهاد جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب . قال النحاس : ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه ، ولكن ما جاء منه مسموعاً أدّى على ما يسمع ، فهو على هذا جمع شهيد ، مثل شريف وأشراف ، ومعنى نصرهم يوم يقوم الأشهاد أن الله يجازيهم بأعمالهم فيدخلهم الجنة ويكرمهم بكراماته ويجازي الكفار بأعمالهم فيلعنهم ويدخلهم النار ، وهو

معنى قوله (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولمن اللعنة) أى البعد عن الرحمة (ولهم سوء الدار) أى النار ويوم بدل من يوم يقوم الأشهاد ، وإنما لم تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة وتعلة داحضة وشبهة زائفة . قرأ الجمهور « تنفع » بالفوقية . وقرأ نافع والكوفيون بالتحنية ، والكل جائر في اللغة .

وقد أخرج البخارى فى تاريخه وابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله (وأن المسرفين هم أصحاب النار) قال : السفاكين للدماء بغير حقها . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة » زاد ابن مردويه . ثم قرأ (النار يعرضون عليها غدواً وعشيا) . وأخرج البزار وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله ، قلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قال : المال والولد والصحة وأشباه ذلك ، قلنا : وما إثابته فى الآخرة ؟ قال : عذاباً دون العذاب ، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) » . وأخرج أحمد والترمذى وحسنه وابن أبى الدنيا والطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه نار جهنم يوم القيامة ، ثم تلا (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا) » . وأخرج ابن مردويه من حديث أبى هريرة مثله .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ (٥٣) هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ (٥٤) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (٥٥) إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتِيهِمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٥٦) لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مِمَّا يَتَذَكَّرُونَ (٥٨) إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٩) وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٦١) ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ فَاتَى تُؤْفَكُونَ (٦٢) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٦٣) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ

بِنَاءٍ وَصُورَكُمْ فَأُحْسِنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٦٤) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٥)

قوله (ولقد آتينا موسى الهدى) هذا من جملة ما قصه الله سبحانه قريبا من نصره لرسله : أى آتينا التوراة والنبوة ، كما فى قوله سبحانه - إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور - قال مقاتل : الهدى من الضلالة : يعنى التوراة (وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولى الألباب) المراد بالكتاب التوراة ، ومعنى أورثنا أن الله سبحانه لما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم وتوارثوها خلفا عن سلف . وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب المنزلة على أنبياء بنى إسرائيل بعد موت موسى وهدى وذكرى فى محل نصب على أنهما مفعول لأجله : أى لأجل الهدى والذكر ، أو على أنهما مصدران فى موضع الحال أى هاديا ومذكرا ، والمراد بأولى الألباب أهل العقول السليمة . ثم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على الأذى فقال (فاصبر إن وعد الله حق) أى اصبر على أذى المشركين كما صبر من قبلك من الرسل إن وعد الله الذى وعد به رسله حق لا خلف فيه ولا شك فى وقوعه كما فى قوله - إنا لننصر رسلنا - وقوله - ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون - قال الكلبي : نسخ هذا بآية السيف . ثم أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه فقال (واستغفر لذنبك) قيل المراد ذنب أمتك فهو على حذف مضاف ، وقيل المراد الصغائر عند من يجوزها على الأنبياء ، وقيل هو مجرد تعبد له صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار لزيادة الثواب ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) أى دم على تنزيه الله ملتبسا بحمده ، وقيل المراد صل فى الوقتين صلاة العصر وصلاة الفجر . قاله الحسن وقتادة ، وقيل هما صلاتان ركعتان غلوة وركعتان عشية ، وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس (إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم) أى بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة الله سبحانه (إن فى صدورهم إلا كبر) أى ما فى قلوبهم إلا تكبرا عن الحق يحملهم على تكذيبك ، وجملة (ما هم ببالغيه) صفة لكبر قال الزجاج : المعنى ما فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغى إرادتهم فيه ، فجعله على حذف المضاف . وقال غيره : ما هم ببالغى الكبر . وقال ابن قتبية : المعنى إن فى صدورهم إلا كبر : أى تكبر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغى ذلك ، وقيل المراد بالكبر الأمر الكبير : أى يطلبون النبوة ، أو يطلبون أمرا كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك . وقال مجاهد : معناه فى صدورهم عظمة ما هم ببالغيا . والمراد بهذه الآية المشركون ، وقيل اليهود كما سيأتى بيانه آخر البحث إن شاء الله . ثم أمره الله سبحانه بأن يستعين بالله من شرورهم فقال (فاستعد بالله إنه هو السميع البصير) أى فالتجئ إلى الله من شرهم وكيدهم وبغيهم عليك إنه السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم لا تخفى عليه من ذلك خافية . ثم بين سبحانه عظيم قدرته فقال (خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أى أعظم فى النفوس وأجل فى الصدور ، لعظم أجرامهما واستقرارهما من غير عمد ، وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سبب ، فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دونهما من كل وجه كما فى قوله - أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم - قال أبو العالية : المعنى خلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمت اليهود . وقال يحيى بن سلام : هو احتجاج على منكرى البعث : أى هنا أكبر من إعادة خلق الناس (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) بعظيم قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء . ثم لما ذكر

سبحانه الجلال بالباطل ذكر مثالا للباطل والحق وأنها لا يستويان فقال (وما يستوى الأعمى والبصير) أى الذى يجادل بالباطل ، والذى يجادل بالحق (ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء) أى ولا يستوى المحسن بالإيمان والعمل الصالح والمسىء بالكفر والمعاصى ، وزيادة « لا » فى ولا المسىء للتأكيد (قليلا ما يتذكرون) قرأ الجمهور « يتذكرون » بالتحية على الغيبة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، لأن قبلها وبعدها على الغيبة لا على الخطاب ، وقرأ الكوفيون بالفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات : أى تذكر قليلا ما تتذكرون (إن الساعة لأتية لا ريب فيها) أى لاشك فى مجيئها وحصولها (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) بذلك ولا يصدقونه لقصور أفهامهم وضعف عقولهم عن إدراك الحجة ، والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث . ثم لما بين سبحانه أن قيام الساعة حق لاشك فيه ولا شبهة ، أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار الخلود ، فأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحكى عنه ما أمره بإبلاغه وهو (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) قال أكثر المفسرين المعنى : وحلوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم ، وقيل المراد بالدعاء السؤال بطلب النفع ودفع الضرر . قبل الأول أولى لأن الدعاء فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة . قلت : بل الثانى أولى لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب ، فإن استعمل فى غير ذلك فهو مجاز ، على أن الدعاء فى نفسه باعتبار معناه الحقيقى هو عبادة ، بل مع العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح ، فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة ووعد الحق ، وما يبدل القول لديه ولا يخلف الميعاد . ثم صرح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقى وهو الطلب هو من عبادته فقال (إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين) أى ذليلين صاغرين وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله ، وفيه لطف بعباده عظيم وإحسان إليهم جليل حيث توعد من ترك طلب الخير منه واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة ، فيا عباد الله وجهوا رغباتكم وعولوا فى كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه وأرشدكم إلى التعويل عليه وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة فهو الكريم المطلق الذى يجب دعوة الداعى إذا دعاه ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين ، قيل وهذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة : أى أستجب لكم إن شئت كقوله سبحانه - فيكشف ما تدعون إليه إن شاء - الله ، قرأ الجمهور « سيدخلون » بفتح الياء وضم الخاء مبنيًا للفاعل ، وقرأ ابن كثير وابن عيصن وورش وأبو جهمر بضم الياء وفتح الخاء مبنيًا للمفعول . ثم ذكر سبحانه بعض ما أنعم به على عباده فقال (الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه) من الحركات فى طلب الكسب لكونه جعله مظلمًا باردا تناسبه الراحة بالسكون والنوم (والنهار مبصرًا) أى مضيئًا لتبصروا فيه حوائجكم وتنصرفوا فى طلب معاشكم (إن الله لذو فضل على الناس) يتفضل عليهم بنعمه التى لا تحصى (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) النعم ولا يعترفون بها ، إما لجحودهم لها وكفرهم بها كما هو شأن الكفار ، أو لإغفالهم للنظر وإهمالهم لما يجب من شكر المنعم ، وهم الجاهلون (ذلكم الله ربكم خالق كل شئ لا إله إلا هو) بين سبحانه فى هذا كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده قرأ الجمهور خالق بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأول عن المبتدأ ، وقرأ زيد بن على بنصبه على الاختصاص (فأنى تؤفكون) أى فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يحفلون) أى مثل الإفك يؤفك الجاحلون بآيات الله المنكرون لتوحيده . ثم ذكر لهم سبحانه نوعا آخر من نعمه التى أنعم بها عليهم مع ما فى ذلك من الدلالة على كمال قدرته وتفردته بالإلهية فقال (الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء) أى موضع قرار فيها تحيون وفيها تموتون (والسماء بناء) : أى سقفا قائما ثابتا . ثم بين بعض

نعمه المتعلقة بأنفس العباد فقال (وصوركم فأحسن صوركم) أى خلقكم فى أحسن صورة . قال الزجاج خلقكم أحسن الحيوان كله . قرأ الجمهور « صوركم » بضم الصاد وقرأ الأعمش وأبو رزين بكسرها . قال الجوهري : والصور بكسر الصاد لغة فى الصور بضمها (ورزقكم من الطيبات) أى المستلذات (ذلكم) المبعوث بهذه النعوت الجليلة (الله ربكم فتبارك الله رب العالمين) أى كثرة خيره وبركته (هو الحى لا إله إلا هو) أى الباقي الذى لا ينفى المنفرد بالألوهية (فادعوه مخلصين له الدين) أى الطاعة والعبادة (الحمد لله رب العالمين) قال الفراء : هو خير وفيه إضمار أمر : أى احموه .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم . قال السيوطى بسند صحيح عن أبي العالية قال : إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : إن الدجال يكون منا فى آخر الزمان ، ويكون فى أمره فعظموا أمره ، وقالوا : نصنع كذا ونصنع كذا ، فأنزل الله (إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) قال : لا يبلغ الذى يقول (فاستعد بالله) فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال . وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار فى الآية قال : هم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله (إن فى صدورهم إلا كبر) قال : عظمة قريش . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الشعب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الدعاء هو العبادة » ، ثم قرأ (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يشككون عن عبادتى) قال : عن دعائى (سيدخلون جهنم داخرين) . قال الترمذى : حسن صحيح . وأخرج ابن مردويه والخطيب عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » ، وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس فى قوله (ادعوني أستجب لكم) قال : وحدوني أغفر لكم . وأخرج الحاكم وصححه عن جرير بن عبد الله فى الآية قال : اعبدوني . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الدعاء الاستغفار » ، وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وأحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من لم يدع الله يغضب عليه » . وأخرج أحمد والحكيم الترمذى وأبو يعلى والطبرانى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا ينفع حذر من قدر ، ولكن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل فعليك بالدعاء » . وأخرج الترمذى والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « الدعاء مخ العبادة » . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : أفضل العبادة الدعاء ، وقرأ (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) الآية . وأخرج البخارى فى الأدب عن عائشة قالت : سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أى العبادة أفضل ؟ فقال : دعاء المرء لنفسه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين ، وذلك قوله (فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين) .

قُلْ إِنِّى نُهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِى الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّى

وَأَمَرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٦) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦٧) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٦٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُضْرَفُونَ (٦٩) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٧٠) إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ (٧١) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (٧٢) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (٧٣) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (٧٤) ذَلِكَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (٧٥) أَدْخُلُوا أَبْوََابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (٧٦) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّيكَ بِغُضِّ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ (٧٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (٧٨) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٨٠) وَيُرِيكُمْ آيَتِهِ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (٨١) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥).

أمر الله سبحانه رسوله بأن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة غيره وأمره بالتوحيد فقال (قل إني نهيته أن أعبد الذين تدعون من دون الله) وهي الأصنام . ثم بين وجه النهي فقال (لما جاءني البينات من ربي) وهي الأدلة العقلية والنقلية ، فإنها توجب التوحيد (وأمرت أن أسلم لرب العالمين) أي أستسلم له بالانقياد والخضوع . ثم أردف هذا بذكر دليل من الأدلة على التوحيد فقال (هو الذي خلقكم من تراب) أي خلق أباكم الأول ، وهو آدم ، وخلق من تراب يستلزم خلق ذريته منه (ثم من نقطة ثم من علقه) قد تقدم تفسير هذا في غير موضع (ثم يخرجكم طفلا) أي أطفالا ، وأفرده لكونه اسم جنس ، أو على معنى يخرج كل واحد منكم طفلا (ثم لتبلغوا أشدكم) وهي الحالة التي تجتمع فيها القوة والعقل ، وقد سبق بيان الأشد مستوفى في الأنعام ، واللام التعليلية في لتبلغوا معطوفة على علة أخرى ليخرجكم مناسبة لها ، والتقدير : لتكبروا شيئا فشيئا ، ثم لتبلغوا غاية الكمال ، وقوله (ثم لتكونوا شيوخا) معطوف على لتبلغوا ، قرأ نافع وحفص وأبو عمرو وابن محيصن وهشام « شيوخا » بضم الشين ، وقرأ الباقون بكسرها ، وقرأ شيخا على الإفراد لقوله طفلا ، والشيخ من جاوز أربعين سنة (ومنكم من يتوفى من قبل) أي من قبل الشيخوخة (ولتبلغوا أجلا مسمى) أي وقت الموت أو يوم القيامة ، واللام هي لام العاقبة (ولعلكم تعقلون) أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة (هو الذي يحيى ويميت) أي يقدر على الإحياء والإماتة (فإذا قضى أمرا) من الأمور التي يريد بها (فلأنما يقول له كن فيكون) من غير توقف ، وهو تمثيل لتأثير قدرته في المقدورات عند تعلق إرادته بها ، وقد تقدم تحقيق معناه في البقرة وفيما بعدها . ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين في آيات الله فقال (ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله) وقد سبق بيان معنى المجادلة (أني يصرفون) أي كيف يصرفون عنها مع قيام الأدلة الدالة على صحتها ، وأنها في أنفسها موجبة للتوحيد . قال ابن زيد : هم المشركون بدليل قوله (الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا) قال القرطبي : وقال أكثر المفسرين نزلت في القدرية . قال ابن سيرين : إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فلا أجرى فيمن نزلت ، ويحجب عن هذا بأن الله سبحانه قد وصف هؤلاء بصفة تدل على غير ما قالوه ، فقال (الذين كذبوا بالكتاب) أي بالقرآن ، وهذا وصف لا يصح أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام ، والموصول إما في محل جر على أنه نعت للموصول الأول ، أو بدل منه ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الذم ، والمراد بالكتاب إما القرآن أو جنس الكتب المنزلة من عند الله ، وقوله (وبما أرسلنا به رسلنا) معطوف على قوله بالكتاب ، ويراد به ما يوحى إلى الرسل من غير كتاب إن كانت اللام في الكتاب للجنس أو سائر الكتب إن كان المراد بالكتاب القرآن (فسوف يعلمون) عاقبة أمرهم ووبال كفرهم ، وفي هذا وعيد شديد ، والظرف في قوله (إذ الأغلال في أعناقهم) متعلق بـ يعلمون : أي فسوف يعلمون وقت كون الأغلال في أعناقهم (والسلاسل) معطوف على الأغلال ، والتقدير : إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم ، ويرتفع السلاسل على أنه مبتدأ وخبره محذوف للدلالة في أعناقهم عليه ، ويجوز أن يكون خبره (يسحبون في الحميم) بحذف العائد : أي يسحبون بها في الحميم ، وهذا على قراءة الجمهور برفع السلاسل ، وقرأ ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وأبو الجوزاء بنصبها ، وقرأوا « يسحبون » بفتح الياء مبنيًا للفاعل ، فتكون السلاسل مفعولا مقدرًا ، وقرأ بعضهم بحرف السلاسل . قال الفراء : وهذه القراءة محمولة على المعنى ، إذ المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل . وقال الزجاج : المعنى على هذه القراءة : وفي السلاسل يسحبون ، واعترضه ابن الأنباري بأن ذلك لا يجوز في العربية ، ومحل يسحبون على تقدير عطف السلاسل على الأغلال : وعلى تقدير كونها مبتدأ وخبرها في أعناقهم النصب على الحال ، أولا محل له ،

بل هو مستأنف جواب سؤال مقدّر ، والحميم هو المتناهي في الحرّ ، وقيل الصديد وقد تقدّم تفسيره (ثم في النار يسجرون) يقال سجرت التنور : أى أوقدته وسجرت ملامته بالوقود ، ومنه - والبحر المسحور - أى المملوء ، فالمعنى توقد بهم النار أو تملأ بهم . قال مجاهد ومقاتل : توقد بهم النار فصاروا وقودها (ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله) هذا توبيخ وتقريع لهم : أى أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله (قالوا ضلوا عنا) أى ذهبوا وفقدناهم فلا نراهم ، ثم أضربوا عن ذلك وانتقلوا إلى الإخبار بعدمهم وأنه لا وجود لهم فقالوا (بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا) أى لم نكن نعبد شيئا ، قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة وأنهم كانوا يعبدون مالا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ، وليس هذا إنكارا منهم لوجود الأصنام التي كانوا يعبدونها ، بل اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها كانت باطلة (كذلك يضلّ الله الكافرين) أى مثل ذلك الضلال يضلّ الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام التي أوصلتهم إلى النار ، والإشارة بقوله (ذلكم) إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل : أى ذلك الإضلال (بسبب) ما كنتم تفرحون في الأرض) أى بما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي الله والسرور بمخالفة رسله وكتبه ، وقيل بما كنتم تفرحون به من المال والأتباع والصحة ، وقيل بما كنتم تفرحون به من إنكار البعث ، وقيل المراد بالفرح هنا البطر والتكبر ، وبالمرح الزيادة في البطر . وقال مجاهد وغيره : تفرحون : أى تبطرون وتأثرون . وقال الضحاك : الفرح السرور ، والمرح العلوان . وقال مقاتل . المرح البطر والخيلاء (ادخلوا أبواب جهنم) حال كونكم (خالدين فيها) أى مقدّرين الخلود فيها (فبئس مثوى المتكبرين) عن قبول الحق جهنم . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر ، فقال (فاصبر إن وعد الله حق) أى وعده بالانتقام منهم كائن لا محالة ، إما في الدنيا أو في الآخرة ، ولهذا قال (فلما ترى بعض الذي نعدهم) من العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهر ، وما في « فلما » زائدة على مذهب المبرد والزجاج ، والأصل فإن ترك ، ولحقت بالفعل نون التأكيد وقوله (أو نتوفينك) معطوف على نرينك : أى أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم (فلما يرجعون) يوم القيامة فنعذبهم (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك) أى أنبأناك بأخبارهم وما لقوه من قومهم (ومنهم من لم نقصص عليك) خبره ولا أوصلنا إليك علم ما كان بينه وبين قومه (وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بأذن الله) لا من قبل نفسه ، والمراد بالآية المعجزة الدالة على نبوته (فإذا جاء أمر الله) أى إذا جاء الوقت المعين لعذابهم في الدنيا أو في الآخرة (قضى بالحق) فيما بينهم فينجي الله بقضائه الحق عباده المحقين (وخسر هنالك) أى في ذلك الوقت (المبطلون) الذين يتبعون الباطل ويعملون به ثم امتن سبحانه على عباده بنوع من أنواع نعمه التي لا تحصى فقال (الله الذي جعل لكم الأنعام) أى خلقها لأجلكم ، قال الزجاج : الأنعام هاهنا الإبل ، وقيل الأزواج الثمانية (لتركبوا منها) من للتبويض ، وكذلك في قوله (ومنها تأكلون) ويجوز أن تكون لابتداء الغاية في الموضعين ومعناها ابتداء الركوب وابتداء الأكل ، والأول أولى . والمعنى : لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها (ولكم فيها منافع) آخر غير الركوب والأكل من الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والخبث وغير ذلك (ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم) قال مجاهد ومقاتل وقتادة : تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد ، وقد تقدم بيان هذا مستوفى في سورة النحل (وعليها وعلى الفلك تحملون) أى على الإبل في البرّ ، وعلى السفن في البحر . وقيل المراد بالحمل على الأنعام هنا حمل الولدان والنساء بالهوادج (ويريكم آياته) أى دلالاته الدالة على كمال قدرته ووحدانيته (فأى آيات الله تنكرون) فإنها كلها من الظهور وعدم الخفاء بحيث لا ينكرها منكر ولا يحجبها جاحد ، وفيه تقريع لهم وتوبيخ عظيم ، ونصب أى بتنكرون ، وإنما قدم على العامل فيه لأن له صدر الكلام . ثم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار والتفكير في آيات الله فقال (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من

الأمم التي عصت الله وكذبت رسلها ، فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدلّ على ما نزل بهم من العقوبة وما صاروا إليه من سوء العاقبة . ثم بين سبحانه أن تلك الأمم كانوا فوق هؤلاء في الكثرة والقوة فقال (كانوا أكثر منهم وأشدّ قوة) أي أكثر منهم عدداً وأقوى منهم أجساداً وأوسع منهم أموالاً ، (و) أظهر منهم (آثاراً في الأرض) بالعمائر والمصانع والحرف (فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) يجوز أن تكون ما الأولى استهامة : أي أي شيء أغنى عنهم ، أو نافية : أي لم يغن عنهم ، وما الثانية يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات) أي بالحجج الواضحات والمعجزات الظاهرات (فرحوا بما عندهم من العلم) أي أظهروا الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من العلم من الشبه الداحضة والدعاوى الرائغة ، ومما علموا تهكما بهم ، أو على ما يعتقدونه . وقال مجاهد : قالوا نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث ، وقيل المراد من علم أحوال الدنيا لا الدين كما في قوله - يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا - وقيل الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسل ، وذلك أنه لما كذبهم قومهم ألهتهم الله بأنه مهلك الكافرين ومنجى المؤمنين ففرحوا بذلك (وحاق بهم ما كانوا به يستهترون) أي أحاط بهم جزاء استهزائهم (فلما رأوا بأسنا) أي عاينوا عذابنا النازل بهم (قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين) وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) أي عند معاينة عذابنا ، لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه ، فإنه إنما ينفع الإيمان الاختياري لا الإيمان الاضطراري (سنة الله التي قد خلت في عباده) أي التي قد مضت في عباده ، والمعنى : أن الله سبحانه سن هذه السنة في الأمم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب وقد مضى بيان هذا في سورة النساء وسورة التوبة ، وانتصاب سنة على أنها مصدر مؤكدة لفعل محذوف بمنزلة وعد الله وما أشبهه من المصادر المؤكدة . وقيل هو منصوب على التحذير : أي احذروا يا أهل مكة سنة الله في الأمم الماضية ، والأول أولى (وخسر هنالك الكافرون) أي وقت رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه . قال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت ، ولكنه يتبين لهم خسراتهم إذا رأوا العذاب .

وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عن عبد الله بن عمرو قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إذ الأغلال في أعناقهم) إلى قوله (يسجرون) فقال : لو أن رصاصة مثل هذه ، وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض ، وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها ، أو قال قمرها . وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن ابن عباس قال : يسحبون في الحميم فينسلخ كل شيء عليهم من جلد ولحم وعرق حتى يصير في عقبه حتى إن لحمه قلر طوله ، وطوله ستون ذراعاً ، ثم يكسى جلداً آخر ، ثم يسجر في الحميم . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن علي بن أبي طالب في قوله (ومنهم من لم نقصص عليك) قال : بعث الله عبداً حبشياً فهو ممن لم يقصص على محمد .

تفسير سورة حم السجدة

وتسمى سورة فصلت وهي أربع وخمسون آية ، وقيل ثلاث وخمسون

قال القرطبي : وهي مكية في قول الجميع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال « اجتمع قريش يوما فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليات هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا ، فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا : ائت يا أبا الوليد ، فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله ، أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك ، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا ، والله ما تنتظرا مثل صيحة الحبل أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف ، يا رجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا ، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فرغت ؟ قال نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته « حتى بلغ » فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، فقال عتبة : حسبك حسبك ما عندك غير هذا ؟ قال لا ، فرجع إلى قريش فقالوا ما ورامك ؟ قال : ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته ، فقالوا : فهل أجابك قال : والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، قالوا : ويليك نكلمك الرجل بالعربية وما ندرى ما قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة . وأخرج أبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال : « لما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عتبة بن ربيعة حم تنزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه فقال : يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده ، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذننى قط كلاما مثله ، وما دريت ما أرد عليه . وفي هذا الباب روايات تدل على اجتماع قريش وإرسالهم عتبة بن ربيعة وتلاوته صلى الله عليه وآله وسلم أول هذه السورة عليه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم (١) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ (٥)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاٰسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ^(٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ^(٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ^(٨) قُلْ أَپَنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ^(٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ^(١٠) ثُمَّ آتَوْنِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ^(١١) فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ^(١٢) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثُمُودَ ^(١٣) إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ^(١٤) .

قوله (حم) قد تقدم الكلام على إعرابه ومعناه في السورة التي قبل هذه السورة فلا نعيده ، وكذلك تقدم الكلام على معنى (تنزيل) وإعرابه . قال الزجاج والأخفش : تنزيل مرفوع بالابتداء وخبره (كتاب فصلت) وقال الفراء : يجوز أن يكون على إضمار هذا ويجوز أن يقال كتاب بدل من قوله تنزيل ، و (من الرحمن الرحيم) متعلق بتنزيل ، ومعنى (فصلت آياته) بينت أو جعلت أساليب مختلفة ، قال قتادة : فصلت ببيان حاله من حرامه وطاعته من معصيته . وقال الحسن : بالوعد والوعيد . وقال سفيان : بالثواب والعقاب ولا مانع من الحمل على الكل . والجملة في غلّ نصب صفة لكتاب . وقرئ « فصلت » بالتخفيف : أي فرقت بين الحق والباطل ، وانتصاب (قرآنا عربيا) على الحال أي فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا . وقال الأخفش : نصب على المدح وقيل على المصدرية : أي يقرؤه قرآنا ، وقيل مفعول ثان لفصلت ، وقيل على إضمار فعل يدل عليه فصلت : أي فصلناه قرآنا عربيا (لقوم يعلمون) أي يعلمون معانيه ويفهمونها : وهم أهل اللسان العربي . قال الضحاك أي يعلمون أن القرآن منزل من عند الله . وقال مجاهد : أي يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل ، واللام متعلقة بمحذوف صفة أخرى لقرآن : أي كائنا لقوم أو متعلق بفصلت ، والأول أولى ، وكذلك (بشيرا ونذيرا) صفات أخريان لقرآنا أو حالان من كتاب ، والمعنى بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه . وقرئ « بشير ونذير » بالرفع على أنهما صفة لكتاب أو خبر مبتدأ محذوف (فأعرض أكثرهم) المراد بالأكثر هنا الكفار : أي فأعرض الكفار عما اشتمل عليه من النذارة (فهم لا يسمعون) سماعا ينتفعون به لإعراضهم عنه (وقالوا قلوبنا في أكنة) أي في أغشية مثل الكنانة التي فيها السهام فهي لا تنفقه ما تقول ولا يصل إليها قولك ، والأكنة جمع كنان وهو الغطاء ، قال مجاهد : الكنان للقلب كالخنة للنبل ، وقد تقدم بيان هذا في البقرة (وفي آذاننا وقر) أي صمم وأصل الوقر

الفضل . وقرأ طلحة بن مصرف « وقرأ بكسر الواو . وقرأ بفتح الواو والقف ، و « من » في (ومن بيتنا وبينك حجاب) لابتداء الغاية ، والمعنى : أن الحجاب ابتداء منا وابتداء منك ، فالمسافة المتوسطة بين جهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها ، وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك الحق ومع أسماهم له وامتناع المواصلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فاعمل إننا عاملون) أى اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا . وقال الكلبي : اعمل في هلاكنا فإننا عاملون في هلاكك . وقال مقاتل : اعمل لإهلك الذى أرسلك فإننا نعمل لأهتنا التى نعبدها ، وقيل اعمل لآخرتك فإننا عاملون لدنيانا . ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عن قولهم هذا فقال (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد) أى إنما أنا كواحد منكم لولا الوحي ، ولم أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة مما أدعوكم إليه وفي آذانكم وقر ومن بينى وبينكم حجاب ، ولم أدعكم إلى ما يخالف العقل ، وإنما أدعوكم إلى التوحيد قرأ الجمهور « يوحى » مبني للمفعول . وقرأ الأعمش والنخعي مبني للفاعل : أى يوحى الله إلى . قيل ومعنى الآية : إني لا أقدر على أن أحلكم على الإيمان قسراً فإنى بشر مثلكم ولا امتياز لى عنكم إلا أنى أوحى إلى التوحيد والأمر به ، فعلى البلاغ وحده فإن قبلتم رشدتم وإن أبيتم هلكتم . وقيل المعنى : إني لست بملك وإنما أنا بشر مثلكم وقد أوحى إلى دونكم ، فصرت بالوحي نبيا ووجب عليكم اتباعي . وقال الحسن في معنى الآية : إن الله سبحانه علم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتواضع (فاستقيموا إليه) عداه بإلى لتضمنه معنى توجهوا ، والمعنى : وجهوا استقامتكم إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله (واستغفروه) لما فرط منكم من الذنوب . ثم هدّد المشركين وتوعدهم فقال (وويل للمشركين) ثم وصفهم بقوله (الذين لا يؤتون الزكاة) أى يمنعونها ولا يخرجونها إلى الفقراء . وقال الحسن وقتادة : لا يقرّون بوجوبها . وقال الضحاك ومقاتل : لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة . وقيل معنى الآية ، لا يشهدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس وتطهيرها . وقال الفراء : كان المشركون ينفقون النفقات ويسقون الحجيج ويطعمونهم فحرّموا ذلك على من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت فيهم هذه الآية (وهم بالآخرة هم كافرون) معطوف على لا يؤتون داخل معه في حيز الصلة : أى منكرون للآخرة جاحدون لها والحجى بضمير الفصل لقصد الحصر (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) أى غير مقطوع عنهم ، يقال مننت الحبل : إذا قطعته ، ومنه قول الأصمعي الأودي :

إني لعمرك ما آبي بذى علق على الصديق ولاخيري بممنون

وقيل الممنون المنقوص ، قاله قطرب ، وأنشد قول زهير :

فضل الجواد على الخيل البطاqa يعطى بذلك ممنونا ولا مرقا

قال الجوهري : المنّ القطع ويقال النقص ، ومنه قوله تعالى (لهم أجر غير ممنون) وقال ليبيد :

« عنسا كواسب لا يمن طعامها » وقال مجاهد غير ممنون : غير محسوب ، وقيل معنى الآية ، لا يمن عليهم به لأنه إنما يمن بالفضل ، فأما الأجر فحقّ أداؤه . وقال السدّي : نزلت في المرضى والزمنى والمهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوبخهم ويقرعهم فقال (قل أنتم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين) أى لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن العظيم وقدرته هذه القدرة الباهرة . قيل اليومان هما يوم الأحد ويوم الاثنين ، وقيل المراد مقدار يومين لأن اليوم الحقيقى إنما يتحقق بعد وجود الأرض والسماء . قرأ الجمهور « أنتم » بهزتين الثانية بين بين ، وقرأ ابن كثير بهمزة

وبعدها ياء خفيفة (وتجعلون له أندادا) أى أضدادا وشركاء ، والجملة معطوفة على تكفرون داخلية تحت الاستفهام والإشارة بقوله (ذلك) إلى الموصول المتصف بما ذكر وهو مبتدأ وخبره (رب العالمين) ومن جملة العالمين ما يجعلونها أندادا لله فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شركاء له في عبادته ، وقوله (وجعل فيها رواسي) معطوف على خلق ؛ أى كيف تكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فيها رواسي : أى جبالا ثوابت من فوقها ، وقيل جملة وجعل فيها رواسي مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنبي . والأول أولى لأن الجملة الفاصلة هي مقرر لمضمون ما قبلها فكانت بمنزلة التأكيد ، ومعنى (من فوقها) أنها مرتفعة عليها لأنها من أجزاء الأرض ، وإنما خالفها باعتبار الارتفاع ، فكانت من هذه الحيشة كالمغايرة لها (وبارك فيها) أى جعلها مباركة كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد . قال السدي : أنبت فيها شجرها (وقدر فيها أقواتها) قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها ، وقال الحسن وعكرمة والضحاك : قدر فيها أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع ، جعل في كل بلد مالم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد ، ومعنى (في أربعة أيام) أى في تنمة أربعة أيام باليومين المتقدمين . قاله الزجاج وغيره . قال ابن الأنباري : ومثاله قول القائل خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في خمسة عشر يوما : أى في تنمة خمسة عشر يوما ، فيكون المعنى أن حصول جميع ما تقدم من خلق الأرض وما بعدها في أربعة أيام . وانتصاب (سواء) على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف هو صفة للأيام : أى استوت سواء بمعنى استواء ، ويجوز أن يكون منتصبا على الحال من الأرض أو من الضمائر الراجعة إليها . قرأ الجمهور بنصب « سواء » وقرأ زيد بن علي والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى ويعقوب وعمرو بن عبيد بخفضه على أنه صفة لأيام . وقرأ أبو جعفر برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ، قال الحسن : المعنى في أربعة أيام مستوية تامة ، وقوله (للسائلين) متعلق بسواء : أى مستويات للسائلين ، أو بمحذوف كأنه قيل هذا الحصر للسائلين في كم خلقت الأرض وما فيها ؟ أو متعلق بقدر : أى قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين المحتاجين إليها . قال الفراء : في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين في أربعة أيام واختار هذا ابن جرير . ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فيها ذكر كيفية خلقه للسماوات فقال (ثم استوى إلى السماء) أى عمد وقصد نحوها قصدا سويا . قال الرازي : هو من قولهم : استوى إلى مكان كذا : إذا توجه إليه توجهها لا يلتفت معه إلى عمل آخر ، وهو من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج ، ونظيره قولهم استقام إليه ، ومنه قوله تعالى - فاستقيموا إليه - ، والمعنى : ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السماوات بعد خلق الأرض وما فيها . قال الحسن : معنى الآية صعد أمره إلى السماء (وهي دخان) الدخان ما ارتفع من هب النار ، ويستعار لما يرى من بخار الأرض . قال المفسرون : هذا الدخان هو بخار الماء ، وخص سبحانه الاستواء إلى السماء مع كون الخطاب المترتب على ذلك متوجها إليها وإلى الأرض كما يفيد قوله (فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها) استغناء بما تقدم من ذكر تقديرها وتقدير ما فيها ، ومعنى ائتيا : افعلما ما أمر كما به وجيئا به ، كما يقال ائت ما هو الأحسن أى افعله قال الواحدي : قال المفسرون : إن الله سبحانه قال : أما أنت يا سماء فاطلمي شمسك وقمرك ونجومك وأما أنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك . قرأ الجمهور « ائتيا » أمرا من الإتيان . وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد « آتيا » قائلا آتينا بالمد فيهما ، وهو إما من المؤناتة ، وهي الموافقة : أى لتوافق كل منكما الأخرى أو من الإيتاء وهو الإعطاء فوزنه على الأول فاعلا كقاتلا ، وعلى الثاني افعللا كأكرا (طوعا أو كرها) مصدران في موضع الحال : أى طائعتين أو مكرهتين ، وقرأ الأعمش « كرها » بالضم . قال الزجاج : أطيعا طاعة أو تكرها

كرها . قيل ومعنى هذا الأمر لهما التسخير : أى كوننا فكانتا ، كما قال تعالى - إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون - فالكلام من باب التمثيل لتأثير قدرته واستحالة امتناعها (قالتا أتينا طائعين) أى أتينا أمرك متقادين وجمعهما جمع من يعقل لخطابهما بما يخاطب به العقلاء . قال القرطبي : قال أكثر أهل العلم إن الله سبحانه خلق فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد سبحانه وقيل هو تمثيل لظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما (فقضاهن سبع سموات) أى خلقهن وأحكمهن وفرغ منهن ، كما في قول الشاعر :

وعليهما مسرودتان قضاهما داود إذ صبغ السوابغ تبع

والضمير في قضاهن إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سبع سموات ، أو مبهم مفسر بسبع سموات ، وانتصاب سبع سموات على التفسير أو على البديل من الضمير . وقيل إن انتصابه على أنه المفعول الثاني لقضاهن لأنه مضمن معنى صبرهن ، وقيل على الحال : أى قضاهن حال كونهن معدودات بسبع ويكون قضى بمعنى صنع ، وقيل على التمييز ، ومعنى (في يومين) كما سبق في قوله - خلق الأرض في يومين - فالجملة ستة أيام ، كما في قوله سبحانه - خلق السموات والأرض في ستة أيام - وقد تقدم بيانه في سورة الأعراف . قال مجاهد : ويوم من الستة الأيام كالف سنة مما تعدون . قال عبد الله بن سلام : خلق الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين وقد ر فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات في يوم الخميس ويوم الجمعة ، وقوله (وأوحى في كل كل سماء أمرها) عطف على قضاهن . قال قتادة والسدي : أى خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج . وقيل المعنى : أوحى فيها ما أَرادَه وما أمر به ، والإيحاء قد يكون بمعنى الأمر كما في قوله - بأن ربك أوحى - وقوله - وإذا أوحيت إلى الحواريين - أى أمرتهم .

وقد استشكل الجمع بين هذه الآية وبين قوله - والأرض بعد ذلك دحاها - فإن ما في هذه الآية من قوله (ثم استوى إلى السماء) مشعر بأن خلقها متأخر عن خلق الأرض ، وظاهره يخالف قوله - والأرض بعد ذلك دحاها - فقل إن « ثم » في (ثم استوى إلى السماء) ليست للتراخي الزماني بل للتراخي الرتبي ، فيندفع الإشكال من أصله ، وعلى تقدير أنها للتراخي الزماني فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدّم على خلق السماء ، ودحوها بمعنى بسطها هو أمر زائد على مجرد خلقها فهي متقدمة خلقاً متأخرة دحوا وهذا ظاهر ، ولعله يأتي عند تفسيرنا لقوله - والأرض بعد ذلك دحاها - زيادة إيضاح للمقام إن شاء الله (وزينا السماء الدنيا بمصابيح) أى بكواكب مضيئة متألّثة عليها كتألّث المصابيح ، (و) انتصاب (حفظا) على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف : أى وحفظناها حفظاً أو على أنه مفعول لأجله على تقدير : وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً ، والأول أولى . قال أبو حبان : في الوجه الثاني هو تكلف وعدول عن السهل البين ، والمراد بالحفظ حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ذكره (تقدير العزيز العليم) أى البليغ القدرة الكثير العلم (فإن أعرضوا) عن التدبر والتفكر في هذه المخلوقات (فقل أنذرتكم) أى فقل لهم يا محمد أنذرتكم خوفاً (صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) أى عذاباً مثل عذابهم ، والمراد بالصاعقة العذاب المهلك من كل شيء . قال المبرد : الصاعقة المرة المهلكة لأي شيء كان . قرأ الجمهور « صاعقة » في الموضعين بالألف ، وقرأ ابن الزبير والنخعي والسلمي وابن محيصن صعة في الموضعين ، وقد تقدم بيان معنى الصاعقة والصعقة في البقرة ، وقوله (إذ جاءتهم الرسل) ظرف لأنذرتكم ، أو لصاعقة ، لأنها بمعنى العذاب : أى أنذرتكم العذاب الواقع وقت مجئ الرسل ، أوحال من صاعقة عاد . وهذا أولى من الوجهين الأولين ، لأن الإنذار لم يقع وقت مجئ الرسل فلا يصح أن يكون ظرفاً له ، وكذلك الصاعقة لا يصح

أن يكون الوقت ظرفا لها ، وقوله (من بين أيديهم ومن خلفهم) منعلق بجاءتهم : أي جاءتهم من جميع جوانبهم وقيل المعنى جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخرون على تنزيل محي كلامهم منزلة محيهم أنفسهم ، فكأن الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقولهم (أن لا تعبدوا إلا الله) أي بأن لا تعبدوا على أنها المصدرية ، ويجوز أن تكون التفسيرية أو المخففة من الثقل ، واسمها ضمير شأن محذوف . ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل فقال (قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة) أي لأرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشر من جنسنا ، ثم صرحوا بالكفر ولم يتلعمشوا ، فقالوا (فلما بما أرسلتم به كافرون) أي كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم إلينا ، لأنكم بشر مثلنا لافضل لكم علينا ، فكيف اختصكم برسالته دوننا ، وقد تقدم دفع هذه الشبهة الداحضة التي جاءوا بها في غير موضع .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) قال : لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، وفي قوله (لهم أجر غير ممنون) قال : غير منقوص . وأخرج ابن جرير والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عنه « أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن خلق السموات والأرض فقال خلق الله الأرض في يوم الأحد والاثنين ، وخلق الجبال وما فيه من منافع يوم الثلاثاء ، وخلق يوم الأربعاء الشجر والحجر والماء والمدائن والعميران والحراب فهذه أربعة أيام ، فقال تعالى (قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه ، فخلق من أول ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يموت من مات ، وفي الثانية ألقى فيها من كل شيء مما ينتفع به ، وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة ، قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال ثم استوى على العرش ، قالوا : قد أصبت لو أتممت ، قالوا ثم استراح ، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا شديدا ، فزل - ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون - . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (وقدر فيها أقواتها) قال : شق الأنهار ، وغرس الأشجار ، ووضع الجبال ، وأجرى البحار ، وجعل في هذه ما ليس في هذه وفي هذه ما ليس في هذه . وأخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال : إن الله تعالى خلق يوما فسماه الأحد ، ثم خلق ثانيا فسماه الاثنين ، ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء ، ثم خلق رابعا فسماه الأربعاء ، ثم خلق خامسا فسماه الخميس وذكر نحو ما تقدم . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن الله فرغ من خلقه في ستة أيام وذكر نحو ما تقدم » . وأخرج ابن جرير عن أبي بكر نحو ما تقدم عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (فقال لها وللأرض ائتنا طوعا أو كرها) قال قال للسماء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك ، وللأرض شقي أنهارك وأخرجي ثمارك (قالتا أتينا طائعين) وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (ائتيا) قال أعطيا وفي قوله (قالتا أتينا) قال : أعطينا .

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

صَرَصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (١٦) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ
صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٨)
وَيَوْمَ نَخْشِرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لِمَ جُلُودُنَا لَمْ يَسْهَبْهَا عَلَيْنَا قَالُوا
أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَشِيرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَبَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) فَإِنْ يَصْْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (٢٤)

لما ذكر سبحانه عاداً و ثموداً إجمالاً ذكر ما يختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلاً ، فقال (فأما عاد فاستكبروا
في الأرض بغير الحق) أى تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسوله واستعلوا على من في الأرض بغير الحق : أى
بغير استحقاق ذلك الذى وقع منهم من التكبر والتجبر : ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر عنهم من الأقوال الدالة
على الاستكبار فقال (وقالوا من أشد منا قوة) وكانوا ذوى أجسام طوال وقوة شديدة ، فاغتربوا بأجسامهم
حين هددتهم هود بالعداب ، ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما ينزل بهم من العذاب ، فرد الله عليهم
بقوله (أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة) والاستفهام للاستنكار عليهم وللتوبيخ لهم : أى أولم يعلموا
بأن الله أشد منهم قدرة ، فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن فيكون (وكانوا بآياتنا
يحتدون) أى بمعجزات الرسل التى تخصهم الله بها ونجعلها دليلاً على نبوتهم ، أو بآياتنا التى أنزلناها على رسلنا ،
أو بآياتنا التكوينية التى نصبناها لهم وجعلناها حجة عليهم ، أو بجميع ذلك . ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من
عذابه ، فقال (فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا) الصرصر الريح الشديدة الصوت من الصرّة ، وهى الصيحة . قال
أبو عبيدة : معنى صرصر شديدة عاصفة . وقال الفراء : هى الباردة تحرق كما تحرق النار . وقال عكرمة وسعيد
ابن جبير وقتادة : هى الباردة ، وأنشد قطرب قول الخطيئة :

المطعمون إذا هبت بصرصرة والحاملون إذا استودوا عن الناس

أى إذا سئلوا الدية . وقال مجاهد : هى الشديدة السموم ، والأولى تفسيرها بالبرد ، لأن الصرّ فى كلام العرب
البرد ، ومنه قول الشاعر :

لها غدر كقرون النسا • ركين فى يوم ريح وصر

قال ابن السكيت : صرصر يجوز أن يكون من الصر وهو البرد ، ويجوز أن يكون من صرصر الباب ومن الصرة
وهى الصيحة ، ومنه • فأقبلت امرأته فى صرة • . ثم بين سبحانه وقت نزول ذلك العذاب عليهم فقال (فى أيام نحسات)

أى مشومات ذوات نحوس . قال مجاهد وقتادة : كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء ، وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوما ، وقيل نحسات باردات ، وقيل متابعات ، وقيل شداد ، وقيل ذوات غبار . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو « نحسات » بإسكان الحاء على أنه جمع نحس وقرأ الباقون بكسرها ، واختار أبو حاتم القراءة الأولى لقوله - في يوم نحس مستمر - واختار أبو عبيد القراءة الثانية (لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا) أى لكى نذيقهم ، والخزي هو الذل والهوان بسبب ذلك الاستكبار (ولعذاب الآخرة أخزى) أى أشد إهانة وذلا ، ووصف العذاب بذلك ، وهو في الحقيقة وصف للمعذبين ، لأنهم الذين صاروا متصفين بالخزي (وهم لا ينصرون) أى لا يمنعون من العذاب النازل بهم ولا يدفعه عنهم دافع . ثم ذكر حال الطائفة الأخرى فقال (وأما ثمود فهديناهم) أى بينا لهم سبيل النجاة ودللناهم على طريق الحق بإرسال الرسل إليهم ، ونصب الدلائل لهم من مخلوقات الله ، فإنها توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله ويصدق رسوله . قال الفراء : معنى الآية دللناهم على مذهب الخبير بإرسال الرسل . قرأ الجمهور « وأما ثمود » بالرفع ومنع الصرف . وقرأ الأعمش وابن وثاب بالرفع والصرف وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعاصم في رواية بالنصب والصرف وقرأ الحسن وابن هريرة وعاصم في رواية بالنصب والمنع ، فأما الرفع فعلى الابتداء والجملة بعده الخبر ، وأما النصب فعلى الاشتغال وأما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحى ، وأما المنع فعلى تأويله بالقبيلة (فاستحبوا العمى على الهدى) أى اختاروا الكفر على الإيمان وقال أبو العالية اختاروا العمى على البيان وقال السدى : اختاروا المعصية على الطاعة (فأخذتهم صاعقة العذاب الهون) قد تقدم أن الصاعقة اسم للشيء المهلك لأى شيء كان ، والهون الهوان والإهانة فكانه قال أصابهم مهلك العذاب ذى الهوان أو الإهانة ، ويقال عذاب هون : أى مهين كقوله - مالبثوا في العذاب المهين - والباء في (بما كانوا يكسبون) للسببية أى بسبب الذى كانوا يكسبونه ، أو بسبب كسبهم (ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) وهم صالح ومن معه من المؤمنين فان الله نجاهم من ذلك العذاب ثم لما ذكر سبحانه ما عاقبهم به في الدنيا ذكر ما عاقبهم به في الآخرة فقال (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار) وفى وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة في ذمهم ، والعامل في الظرف محذوف دل عليه ما بعده تقديره : يساق الناس يوم يحشر ، أو باذكر : أى اذكر يوم يحشرهم . قرأ الجمهور « يحشر » بتحتية مضمومة ورفع أعداء على النيابة ، وقرأ نافع « يحشر » بالنون ونصب أعداء ، ومعنى يحشرهم إلى النار سوقهم إليها أو إلى موقف الحساب ، لأنه يتبين عنده فريق الجنة وفريق النار (فهم يوزعون) أى يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجمعوا ، كذا قال قتادة والسدى وغيرهما ، وقد سبق تحقيق معناه في سورة النمل مستوفى (حتى إذا ما جاءوها) أى جاءوا النار التى حشروا إليها أو موقف الحساب (وما » مزيدة للتوكيد) شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون) في الدنيا من المعاصي . قال مقاتل : تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك ، والمراد بالجلود هى جلودهم المعروفة في قول أكثر المفسرين . وقال السدى وعبيد الله بن أبى جعفر والفراء : أراد بالجلود الفروج ، والأول أولى (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) وجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون غيرها ما ذكره الوازى أن الحواس الخمس : وهى السمع والبصر والشم والذوق واللمس ، وآلة المس هى الجلد ، فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس ، وهى السمع والبصر واللمس ، وأهمل ذكر نوعين وهما الذوق والشم ، فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه ، لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لحرم الطعام ، وكذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك مماسة لحرم المشعوم ، فكانا داخلين في جنس اللمس ، وإذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس ، فكان تأتى المعصية من جهتها أكثر

وأما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر ، لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحا وأجلب للخزي والعقوبة ، وقد قدمنا وجه أفراد السمع وجمع الأبصار (قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) أى أنطق كل شيء مما ينطق من مخلوقاته فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح ، وقيل المعنى : ما نطقنا باختيارنا ، بل أنطقنا الله . والأول أولى (وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون) قيل هذا من تمام كلام الجلود ، وقيل مستأنف من كلام الله ، والمعنى : أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ورجعكم إليه (وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم) هذا تقرير لهم وتوبيخ من جهة الله سبحانه ، أو من كلام الجلود : أى ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة خذرا من شهادة الجوارح عليكم ، ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفى من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية . وقيل معنى الاستتار الانتقام : أى ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتركوا المعاصي خوفا من هذه الشهادة و« أن » في قوله (أن تشهد) في محل نصب على العلة : أى لأجل أن تشهد ، أو مخافة أن تشهد . وقيل منصوبة بنزع الخافض ، وهو الباء ، أو عن ، أو من . وقيل إن الاستتار مضمن معنى الظن : أى وما كنتم تظنون أن تشهد ، وهو بعيد (ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون) من المعاصي فاجترأتم على فعلها ، قيل كان الكفار يقولون : إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكن يعلم ما يظهر دون ما نسر . قال قتادة : الظن هنا بمعنى العلم ، وقيل أريد بالظن معنى مجازى يعم معناه الحقيقي وما هو فوقه من العلم ، (و) الإشارة بقوله (ذاكم) إلى ما ذكر من ظنهم ، وهو مبتدأ وخبره (ظنكم الذي ظننتم بربكم) وقوله (أرداكم) خبر آخر للمبتدأ : وقيل إن أرداكم في محل نصب على الحال المقدرة . وقيل إن ظنكم بدل من ذلكم ، والذي ظننتم خبره ، وأرداكم خبر آخر ، أو حال وقيل إن ظنكم خبر أول ، والموصول وصلته خبر ثان ، وأرداكم خبر ثالث ، والمعنى : أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أهلككم وطرحكم في النار (فأصبحتم من الخاسرين) أى الكاملين في الخسران . ثم أخبر عن حالهم فقال (فإن يصبروا فالنار مثوى لهم) أى فإن يصبروا على النار فالنار مثواهم : أى محل استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها . وقيل المعنى : فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار ، فالنار مثوى لهم (وإن يستعذبوا فما هم من المعتبين) يقال أعبتني فلان : أى أرضاني بعد إسقاطه إياي واستعبته طلبت منه أن يرضى ، والمعنى : أنهم إن يسأوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا يستحقون ذلك . قال الخليل : تقول استعبته فأعبتني : أى استرضيته فأرضاني ، ومعنى الآية : إن يطلبوا الرضى لم يقع الرضى عنهم ، بل لا بد لهم من النار . قرأ الجمهور « يستعذبوا » بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية الثانية مبنيا للفاعل . وقرأوا « من المعتبين » بفتح الفوقية اسم مفعول وقرأ الحسن وعبيد بن عمير وأبو العالية « يستعذبوا » مبنيا للمفعول « فما هم من المعتبين » اسم فاعل : أى لأنهم إن أقامهم الله وردتهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته كما في قوله سبحانه - ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه - .

وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله (فهم يوزعون) قال : يحبس أولهم على آخرهم . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : يدفعون . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : كنت مسترا بأستار الكعبة ، فجاء ثلاثة نفر : قرشي وثقفيان ، أو ثقفى وقرشيان ، كثير لحم بطونهم قليل فقه قلوبهم ، فتكلموا بكلام لم أسمعهم ، فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخران : إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعهم وإننا إذا لم نرفعه لم يسمعهم ، فقال الآخران : إن سمع منه شيئا سمعه كله ، قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم

فأنزل الله (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم) إلى قوله (من الخاسرين). وأخرج عبد الرزاق وأحمد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «تحشرون هاهنا، وأوما بيده إلى الشام، مشاة وركبانا وعلى وجوهكم، وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذته وكفنه، وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم)». وأخرج أحمد وأبو داود الطيالسي وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال الله (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين)».

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ (٢٥) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (٢٦) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (٢٨) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَلَا تَسْتَبْرِئِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٦).

قوله (وقيضنا لهم قرناء) أي هيأنا قرناء من الشياطين. وقال الزجاج: سبينا لهم قرناء حتى أضلوهم، وقيل سلطنا عليهم قرناء، وقيل قدرنا، والمعاني متقاربة، وأصل التقيض التيسير والتهيئة، والقرناء جمع قرين، وهم الشياطين، جعلهم بمنزلة الأخلاء لهم. وقيل إن الله قيص لهم قرناء في النار، والأولى أن ذلك في الدنيا لقوله

(فزینوا لهم ما بین أيديهم وما خلفهم) فإن المعنى : زینوا لهم ما بین أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها ، وحملوهم على الوقوع في معاصي الله بأنهم أكهم فيها ، وزینوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة فقالوا : لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار . وقال الزجاج : ما بین أيديهم ما عملوه ، وما خلفهم ما عزموا على أن يعملوه . وروى عن الزجاج أيضا أنه قال : ما بین أيديهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ، وما خلفهم من أمر الدنيا (وحق عليهم القول) أى وجب وثبت عليهم العذاب ، وهو قوله سبحانه - لا ملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين - ، و (في أم) في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم ، والمعنى : كائنين في جملة أم ، وقيل في بمعنى مع : : أى مع أم من الأمم الكافرة التي (قد دخلت) ومضت (من قبلهم من الجن والإنس) على الكفر ، وجملة (إنهم كانوا خاسرين) تعليل لاستحقاقهم العذاب (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن) أى قال بعضهم لبعض لا تسمعوه ولا تنصتوا له ، وقيل معنى لا تسمعوا : لا تطيعوا ، يقال سمعت لك : أى أطعتك (والغوا فيه) أى عارضوه باللغو والباطل ، أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له . وقال مجاهد : الغوا فيه بالمكاء والتصدي والتصفيق والتخليط في الكلام حتى يصير لغوا . وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول . وقال أبو العالية : غوا فيه وغيوه . قرأ الجمهور « والغوا » بفتح الغين ، من لغا إذا تكلم باللغو ، وهو مالا فائدة فيه ، أو من لغى بالفتح يلغى بالفتح أيضا كما حكاه الأخفش ، وقرأ عيسى بن عمر والحدردى وابن أبى إسحاق وأبو حيوة وبكر بن حبيب السهمى وقتادة والسماك والزعرانى بضم الغين . وقد تقدم الكلام في اللغو في سورة البقرة (لعلمكم تغلبون) أى لكى تغلبوهم فيسكتوا . ثم توعدهم سبحانه على ذلك فقال (فلندينن الذين كفروا عذابا شديدا) وهذا وعيد لجميع الكفار ، ويدخل فيهم الذين السياق معهم دخول أوليا (ولنجزينهم أسوأ الذى كانوا يعملون) أى ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا . قال مقاتل : وهو الشرك . وقيل المعنى : أنه يجازيهم بمساوى أعمالهم لا بمحاسنها كما يقع منهم من صلة الأرحام وإكرام الضيف ، لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقدم ، وهو مبتدأ وخبره جزاء أعداء الله ، أو خبر مبتدأ محذوف : أى الأمر ذلك ، وجملة (جزاء أعداء الله النار) مبينة للجملة التي قبلها ، والأول أولى وتكون النار عطف بيان للجزاء ، أو بدلا منه ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ والخبر (لهم فيها دار الخلد) . وعلى الثلاثة الوجوه الأولى تكون جملة لهم فيها دار الخلد مستأنفة مقررة لما قبلها ، ومعنى دار الخلد : دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها (جزاء بما كانوا بآياتنا يمحذون) أى يجزون جزاء بسبب جحدهم بآيات الله . قال مقاتل : يعنى القرآن يمحذون أنه من عند الله ، وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالحدود لكونه سببا له ، إقامة للسبب مقام المسبب (وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس) قالوا هذا وهم في النار ، وذكره بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه ، والمراد أنهم طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريق الجن والإنس من الشياطين الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم على المعاصى ، ومن الرؤساء الذين كانوا يزینون لهم الكفر . وقيل المراد إبليس وقابيل لأنهما سنا المعصية لبني آدم . قرأ الجمهور « أرنا » بكسر الراء . وقرأ ابن محيصن والسوسى عن أبى عمرو وابن عامر بسكون الراء ، وبها قرأ أبو بكر والمفضل وهما لغتان بمعنى واحد . وقال الخليل : إذا قلت أرنى ثوبك بالكسر فعناه بصرنيه وبالسكون أعطينيه (نجعلهما تحت أقدامنا) أى ندسهما بأقدامنا لنشتى منهم ، وقيل نجعلهم أسفل منا في النار (ليكونا من الأسفلين) فيها مكانا ، أو ليكونا من الأذلين المهانين ، وقيل ليكونوا أشد عذابا منا . ثم لما ذكر عقاب الكافرين وما أعدّه لهم ذكر حال المؤمنين وما أنعم عليهم

به فقال (إن الدين قالوا ربنا الله) أى وحده لا شريك له (ثم استقاموا) على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غير الله . قال جماعة من الصحابة والتابعين : معنى الاستقامة إخلاص العمل لله . وقال قتادة وابن زيد : ثم استقاموا على طاعة الله . وقال الحسن : استقاموا على أمر الله ، فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته . وقال مجاهد وعكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا . وقال الثوري : عملوا على وفاق ما قالوا . وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله . وقال الفضيل بن عياض : زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية (تنزل عليهم الملائكة) من عند الله سبحانه بالبشرى التى يريدونها من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حزن . قال ابن زيد ومجاهد : تنزل عليهم عند الموت . وقال مقاتل و قتادة : إذا قاموا من قبورهم للبعث . وقال وكيع : البشرى فى ثلاثة مواطن : عند الموت ، وفى القبر ، وعند البعث (أ) ن (لا تخافوا ولا تحزنوا) أن هى المحققة أو المفسرة أو الناصبة ، و « لا » على الوجهين الأولين ناهية ، وعلى الثالث نافية ، والمعنى : لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة ، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من أهل وولد ومال . قال مجاهد : لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم ، فإن الله خليفتمكم عليهم . وقال عطاء : لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول ، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإنى أغفرها لكم . والظاهر عدم تخصيص نزل الملائكة عليهم بوقت معين ، وعدم تقييد نبي الخوف والحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق فى الجميع (وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون) بها فى الدنيا فإنكم واصلون إليها مستقرّون بها خالدون فى نعيمها . ثم بشرهم سبحانه بما هو أعظم من ذلك كله ، فقال (نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) أى نحن المتولون لحفظكم ومعاونتكم فى أمور الدنيا وأمور الآخرة ، ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخافة . وقيل إن هذا من قول الملائكة . قال مجاهد : يقولون لهم نحن قرناؤكم الذين كنا معكم فى الدنيا ، فإذا كان يوم القيامة قالوا : لانفارقكم حتى تدخلوا الجنة . وقال السدى : نحن الحفظة لأعمالكم فى الدنيا وأولياؤكم فى الآخرة . وقيل إنهم يشفعون لهم فى الآخرة ويتلقونهم بالكرامة (واكم فيها ما تشهى أنفسكم) من صنوف اللذات وأنواع النعم (ولكم فيها ما تدعون) أى ما تتمنون ، افتعال من الدعاء بمعنى الطلب ، وقد تقدم بيان معنى هذا فى قوله « ولهم ما يدعون » مستوفى ، والفرق بين الحملتين أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم ، والثانية باعتبار ما يطلبونه أعم من أن يكون مما تشبه أنفسهم أولا . وقال الرازى : الأقرب عندى أن قوله (ولكم فيها ما تشهى أنفسكم) إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله « دعواهم فيها سبحانهك اللهم » الآية ، وانتصاب (نزلا من غفور رحيم) على الحال من الموصول ، أو من عائده ، أو من فاعل تدعون ، أو هو مصدر مؤكد لفعل مخوف : أى أنزلناه نزلا ، والنزل : ما بعد لهم حال نزولهم من الرزق والضيافة ، وقد تقدم تحقيقه فى سورة آل عمران (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله) أى إلى توحيد الله وطاعته . قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من طاعته (وعمل صالحا) فى إجابته (وقال إننى من المسلمين) لربى . وقال ابن سيرين والسدى وابن زيد : هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وروى هذا أيضا عن الحسن . وقال عكرمة وقيس بن أبى حازم ومجاهد : نزلت فى المؤمنين . ويحجب عن هذا بأن الآية مكية ، والأذان إنما شرع بالمدينة . والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ ويدخل فيها من كان سببا لنزولها دخولا أوليا ، فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله وعمل عملا صالحا ، وهو تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرّمه عليه ، وكان من المسلمين ديننا لا من غيرهم فلا شىء أحسن منه ولا أوضح من طريقته ولا أكثر ثوابا من عمله . ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن الأعمال ومساوئها فقال (ولا

تستوى الحسنة ولا السيئة) أى لا تستوى الحسنة التى يرضى الله بها ويثيب عليها ، ولا السيئة التى يكرهها الله ويعاقب عليها ، ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات ، وتخصيص السيئة بنوع من أنواع المعاصى ، فإن اللفظ أوسع من ذلك . وقيل الحسنة التوحيد والسيئة الشرك . وقيل الحسنة المداراة ، والسيئة الغلظة . وقيل الحسنة العفو ، والسيئة الانتصار . وقيل الحسنة العلم ، والسيئة القحش . قال الفراء « لا » فى قوله ولا السيئة زائدة (ادفع بالتى هى أحسن) أى ادفع السيئة إذا جاءتك من المسمى بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات ، ومنه مقابلة الإساءة بالإحسان والذنب بالعفو ، والغضب بالصبر ، والإغضاء عن المفوات ، والاحتمال للمكروهات . وقال مجاهد وعطاء : بالتى هى أحسن : يعنى بالسلام إذا تقي من يعاديه ، وقيل بالمصافحة عند التلاقى (فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) هذه هى الفائدة الحاصلة من الدفع بالتى هى أحسن ، والمعنى : أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق ، والبعيد عنك كالقريب منك . وقال مقاتل : نزلت فى أنى سفيان بن حرب كان معاديا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فصار له وليا بالمصاهرة التى وقعت بينه وبينه ، ثم أسلم فصار وليا فى الإسلام حميا بالمصاهرة ، وقيل غير ذلك ، والأولى حمل الآية على العموم (وما يلقاها إلا الذين صبروا) قال الزجاج : ما يلقى هذه الفعلية وهذه الحالة ، وهى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه (وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) فى الثواب والخير . وقال قتادة : الحظ العظيم الجنة : أى ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة ، وقيل الضمير فى يلقاها عائد إلى الجنة ، وقيل راجع إلى كلمة التوحيد . قرأ الجمهور « يلقاها » من التلقية ، وقرأ طلحة بن مصرف وابن كثير فى رواية عنه « يلاقاها » من الملاقاة . ثم أمره سبحانه بالاستعاذة من الشيطان فقال (وإما يترغبك من الشيطان ترغ فاستعذ بالله) الترغ شبهه النخس شبه به الوسوسة لأنها تبعث على الشر ، والمعنى : وإن صرفك الشيطان عن شىء مما شرعه الله لك ، أو عن الدفع بالتى هى أحسن فاستعذ بالله من شره ، وجعل الترغ نازعا على المجاز العقلى كقولهم : جد جدته ، وجملة (إنه هو السميع العليم) تعليل لما قبلها : أى السميع لكل ما يسمع ، والعليم بكل ما يعلم ، ومن كان كذلك فهو يعيد من استعاذ به .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته ، فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) وكان إذا أحنى قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن ، فأنزل الله - لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها - وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وابن عساكر عن على بن أبى طالب أنه سئل عن قوله (ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس) قال : هو ابن آدم الذى قتل أخاه وإبليس . وأخرج الترمذى والنسائى والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن عدى وابن مردويه عن أنس قال : « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قال : قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم ، فمن قالها حين يموت فهو ممن استقام عليها .

وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق سعيد بن عمران عن أبى بكر الصديق فى قوله (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قال : الاستقامة أن لا يشركوا بالله شيئا . وأخرج ابن راهويه وعبد بن حميد والحكيم الترمذى فى نواذر الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية من طريق الأسود بن هلال عن أبى بكر الصديق أنه قال : ماتقولون فى هاتين الآيتين (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) ، و - الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم - قالوا :

الذين قالوا ربنا الله ثم عملوا بها واستقاموا على أمره فلم يذنبوا ، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يذنبوا . قال : لقد حملتموها على أمر شديد . الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم - يقول بشرى ، والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان . وأخرج ابن مردويه عن بعض الصحابة : ثم استقاموا على فرائض الله . وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس (ثم استقاموا) قال : على شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن المبارك وسعيد ابن منصور وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال : استقاموا بطاعة الله ولم يروغوا وروغان الثعلب . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والدارمي والبخاري في تاريخه ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سفيان الثوري أن رجلا قال : يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك ، قال : قل آمنت بالله ثم استقم ، قلت : فما أتني ؟ فأوى إلى لسانه قال الترمذي : حسن صحيح . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة في قوله (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله) قالت : المؤذن (وعمل صالحا) قالت : ركعتان فيما بين الأذان والإقامة . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن) قال : أمر المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة ، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان ونخضع لهم عدوهم (كأنه ولي حميم) . وأخرج ابن مردويه عنه (ادفع بالتي هي أحسن) قال : الله بالسلام فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله (وما يلقاها إلا الذين صبروا) قال : الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت صادقا فغفر الله لي ، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سايان بن صرد قال : « استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد غضب أحدهما ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقال الرجل : أجنون تراني ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) » .

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧) فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (٣٨) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ

مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (١٢) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ
وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (١٣) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِي
وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ
عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (١٤) .

شرح سبحانه في بيان بعض آياته البديعة الدالة على كمال قدرته وقوة تصرفه للاستدلال بها على توحيده فقال
(ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) ثم لما بين أن ذلك من آياته نهاهم عن عبادة الشمس والقمر ، وأمرهم
بأن يسجدوا لله عز وجل فقال (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) لأنهما مخلوقان من مخلوقاته ، فلا يصح أن يكونا
شريكين له في ربوبيته (واسجدوا لله الذي خلقهن) أي خلق هذه الأربعة المذكورة ، لأن جمع مالا يعقل حكمه
حكم جمع الإناث ، أو الآيات ، أو الشمس والقمر ، لأن الاثنين جمع عند جماعة من الأئمة (إن كنتم إياه تعبدون)
قيل كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ، ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود
لهما السجود لله فهوا عن ذلك ، فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنهي عنه . وقيل وجه تخصيصه أنه أقصى
مراتب العبادة ، وهذه الآية من آيات السجود بلا خلاف ، وإنما اختلفوا في موضع السجدة ، فقيل موضعه عند
قوله (إن كنتم إياه تعبدون) لأنه متصل بالأمر ، وقيل عند قوله (وهم لا يسأمون) لأنه تمام الكلام (فإن استكبروا
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون) أي إن استكبر هؤلاء عن الامتنال فالملائكة يديمون
التسبيح لله سبحانه بالليل والنهار وهم لا يملون ولا يفترون (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) الخطاب هنا لكل
من يصلح له أو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والخاشعة : اليابسة الجذبة . وقيل الغبراء التي لا تنبت . قال
الأزهري : إذا يبست الأرض ولم تمطر قيل قد خشعت (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) أي ماء المطر ،
ومعنى اهتزت تحركت بالنبات : يقال اهتز الإنسان : إذا تحرك ، ومنه قول الشاعر :

تراه كنصل السيف يهتز للندي إذا لم تجد عند امرئ سوء مطعما

ومعنى ربت : انتفخت وعلت قبل أن تنبت : قاله مجاهد وغيره ، وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير ،
وتقديره : ربت واهتزت ، وقيل الاهزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات وقد يكونان بعده ، ومعنى الربو
لغة الارتفاع ، كما يقال للموضع المرتفع ربوة وراية ، وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الحج ،
وقيل اهتزت استبشرت بالمطر ، وربت انتفخت بالنبات . وقرأ أبو جعفر ونخالد « وربأت » (إن الذي أحيأها
لحي الموتى) بالبعث والنشور (إنه على كل شيء قدير) لا يعجزه شيء كائنا ما كان (إن الذين يلحدون في آياتنا)
أي يميلون عن الحق ، والإلحاد الميل والعدول ، ومنه اللحد في القبر لأنه أميل إلى ناحية منه : يقال ألحد في دين
الله : أي مال وعدل عنه ، ويقال لحد ، وقد تقدم تفسير الإلحاد . قال مجاهد : معنى الآية يميلون عن الإيمان بالقرآن .
وقال مجاهد : يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدي والغف والغناء . وقال قتادة : يكذبون في آياتنا . وقال السدي :
يعاندون ويشاقون . وقال ابن زيد يشركون (لا يخفون علينا) بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون . ثم بين كيفية
الجزاء والتفاوت بين المؤمن والكافر فقال (أفمن يلقي في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة) هذا الاستفهام للتفريق ،

والغرض منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار ، وأن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة . وظاهر الآية العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل المراد بمن يلقى في النار : أبو جهل ، ومن يأتي آمنا : النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقيل حمزة ، وقيل عمر بن الخطاب ، وقيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) هذا أمر تهديد : أي اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم في النار ما شئتم إنه بما تعملون بصير ، فهو مجازيكم على كل ما تعملون . قال الزجاج لفظه الأمر ، ومعناه الوعيد (إن الذين كفروا بالذکر لما جاءهم) الحملة مستأنفة مقورة لما قبلها ، وخبر إن محذوف : أي إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون بكفرهم ، أو هالكون ، أو يعدّون ، وقيل هو قوله (ينادون من مكان بعيد) وهذا بعيد وإن رجحه أبو عمرو بن العلاء . وقال الكسائي : إنه سد مسدّ الخبر السابق ، وهو (لا يخفون علينا) . وقيل إن الحملة بدل من الحملة الأولى وهي : الذين يلحدون في آياتنا ، وخبر إن هو الخبر السابق (وإنه لكتاب عزيز) أي القرآن الذي كانوا يلحدون فيه : أي عزيز عن أن يعارض أو يطعن فيه الطاعنون ، منيع عن كل عيب . ثم وصفه بأنه حق لا سبيل للباطل إليه بوجه من الوجوه ، فقال (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) . قال الزجاج : معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه ، أو يزداد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وبه قال قتادة والسدي . ومعنى الباطل على هذا : الزيادة والنقصان . وقال مقاتل : لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ، ولا يجيء من بعده كتاب فيطله ، وبه قال ابن كلب وسعيد بن جبير . وقيل الباطل هو الشيطان : أي لا يستطيع أن يزداد فيه ولا ينقص منه . وقيل : لا يزداد فيه ولا ينقص منه ، لا من جبريل ولا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم (تنزيل من حكيم حميد) هو خبر مبتدأ محذوف أو صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح ، وقيل إنه الصفة لكتاب ، وجملة لا يأتيه معترضة بين الموصوف والصفة . ثم سلى سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ما كان يتأثر له من أذية الكفار فقال (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) أي ما يقال لك من هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والخنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك ، فإن قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤلاء ، وقيل المعنى : ما يقال لك من التوحيد وإخلاص العباد لله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ، فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك ، وقيل هو استفهام : أي أي شيء يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك (إن ربك لذو مغفرة) لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين يبيعوك ويبيعوا من قبلك من الأنبياء (وذو عقاب أليم) للكفار المكذبين المعادين لرسول الله ، وقيل لذو مغفرة للأنبياء ، وذو عقاب لأعدائهم (ولو جعلناه قرآنا أعجميا) أي لو جعلنا هذا القرآن الذي تقرأه على الناس بغير لغة العرب (لقالوا لولا فصلت آياته) أي بينت بلغتنا فإننا عرب لانفهم لغة العجم ، والاستفهام في قوله (أعجمي وعربي) للإتكاف ، وهو من جملة قول المشركين : أي لقالوا أكلام أعجمي ورسول عربي . والأعجمي : الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم . والأعجم ضد الفصح : وهو الذي لا يبين كلامه ، ويقال للحيوان غير الناطق أعجم . قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي « أعجمي » بهزتين محقتين . وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم وهشام بهمزة واحدة على الخبر . وقرأ الباقون بتسهيل الثانية بين بين ، وقيل المراد : هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجميا لإفهام العجم وبعضها عربيا لإفهام العرب . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبهم فقال (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) أي يهتدون به إلى الحق ويشفون به من كل شك وشبهة ، ومن الأسقام والآلام (والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر) أي صمم عن سماعه وفهم معانيه ولهذا تواصلوا باللغو فيه (وهو عليهم عمي) قال قتادة : عموا عن

القرآن وصموا عنه . وقال السدي : عميت قلوبهم عنه . والمعنى : وهو عليهم ذو عمي ، أو وصف بالمصدر المبالغة ، والموصول في قوله (والذين لا يؤمنون) مبتدأ وخبره (في آذانهم وقر) أو الموصول الثاني عطف على الموصول الأول ، وقر عطف على هدى عند من جاوز العطف على عاملين مختلفين ، والتقدير : هو للأولين هدى وشفاء ، والآخرين وقر في آذانهم . قرأ الجمهور « عمي » بفتح الميم منوثة على أنه مصدر ، وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو بن العاص وابن عمر بكسر الميم منوثة على أنه اسم منقوص على أنه وصف به مجازاً . وقرأ عمرو بن دينار بكسر الميم وفتح الياء على أنه فعل ماض ، واختار أبو عبيدة القراءة الأولى لقوله أولاً « هدى وشفاء » ولم يقل هاد وشاف ، وقيل المعنى : والوقر عليهم عمي ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الذين لا يؤمنون وما في خبره ، وخبره (ينادون من مكان بعيد) مثل حلم باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال . من ينادى من مسافة بعيدة لا يسمع صوت من يناديه منها . قال القراء : تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك أنت تنادى من مكان بعيد . وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد . وقال مجاهد من مكان بعيد من قلوبهم .

وقد أخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يسجد بآخر الآيتين من حم السجدة ، وكان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد بالأولى . وأخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان يسجد في الآية الأخيرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إن الذين يلحدون في آياتنا) قال : هو أن يضع الكلام على غير موضعه . وأخرج ابن مردويه عنه في قوله (أفن يلقى في النار) قال : أبو جهل بن هشام (أمن يأتي آمنا يوم القيامة) قال : أبو بكر الصديق . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عن بشير بن تميم قال : نزلت هذه الآية في أبي جهم وعمار بن ياسر . وأخرج ابن عساكر عن عكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (اعملوا ما شئتم) قال : هذا لأهل بدر خاصة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً) الآية يقول : لو جعلنا القرآن أعجمياً ولسانك يا محمد عربي لقالوا أعجمي وعربي تأتينا به مختلفاً أو مختلطاً (لولا فصلت آياته) هلا بينت آياته فكان القرآن مثل اللسان . يقول : فلم نفعل لئلا يقولوا فكانت حجة عليهم .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (١٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ (١٦) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (١٧) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنَّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَجِيسٍ (١٨) لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْتَوْسِقُنَّ (١٩) وَلَكِنْ أَدْقَنُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَكِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي

عِنْدَهُ لِلْحُسْنِ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠)
وَلِإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (٥١)
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضِلُّ مَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٢)
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٥٣) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
مُحِيطٌ (٥٤) .

قوله (ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) هذا كلام مستأنف يتضمن تسلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما كان يحصل له من الاغتمام بكفر قومه وطعنهم في القرآن ، فأخبره أن هذا عادة قديمة في أمم الرسل ، فلانهم يختلفون في الكتب المنزلة إليهم ، والمراد بالكتاب التوراة ، والضمير من قوله « فيه راجع إليه » ، وقيل يرجع إلى موسى ، والأول أولى (ولولا كلمة سبقت من ربك) في تأخير العذاب عن المكذبين من أمتك كما في قوله - ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى - (لقضى بينهم) بتعجيل العذاب لمن كذب منهم (ولانهم لى شك منه مريب) أى من كتابك المنزل عليك وهو القرآن ، ومعنى الشك المريب : الموقع في الريية ، أو الشديد الريية . وقيل إن المراد اليهود ، وأنهم في شك من التوراة مريب ، والأول أولى (من عمل صالحا فلنفسه) أى من أطاع الله وآمن برسوله ولم يكذبهم فتواب ذلك راجع إليه ونفعه خاص به (ومن أساء فعليها) أى عقاب إساءته عليه لا على غيره (وما ربك بظلام للعبيد) فلا يعذب أحدا إلا بذنبه ، ولا يقع منه الظلم لأحد كما في قوله سبحانه - إن الله لا يظلم الناس شيئا - وقد تقدم الكلام على معنى هذه الآية في سورة آل عمران عند قوله - وأن الله ليس بظلام للعبيد - وفي سورة الأنفال أيضا . ثم أخبر سبحانه أن علم القيامة ووقت قيامها لا يعلمه غيره ، فقال (إليه يرد علم الساعة) فإذا وقع السؤال عنها وجب على المسئول أن يرد علمها إليه لا إلى غيره ، وقد روى أن المشركين قالوا : يا محمد إن كنت نبيا فخيرنا متى تقوم الساعة ؟ فزلت ، و « ما » في قوله (وما تخرج من ثمرات من أكمامها) نافية ، ومن الأولى للاستغراق ، ومن الثانية لابتداء الغاية ، وقيل هي موصولة في محل « جرت عطفًا على الساعة : أى علم الساعة وعلم التي تخرج ، والأول أولى . والأكام جمع كم بكسر الكاف ، وهو وعاء الثمرة ويطلق على كل ظرف لمال أو غيره . قال أبو عبيدة : أكمامها أوعيتها ، وهى ما كانت فيه الثمرة واحدا كم وكمة . قال الراغب : الكم ما يغطى للبدن من القميص ، وما يغطى الثمرة ، وجمعه أكمام ، وهذا يدل على أن الكم بضم الكاف لأنه جعله مشتركا بين كم القميص وكم الثمرة ، ولا خلاف في كم القميص أنه بالضم . ويمكن أن يقال : إن في الكم الذى هو وعاء الثمر لغتين . قرأ الجمهور « من ثمرة » بالافراد ، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالجمع (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) أى ما تحمل أنثى حملا في بطنها ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال : أى ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع في حال من الأحوال إلا كائنا بعلم الله فإليه يرد علم الساعة كما إليه يرد علم هذه الأمور (ويوم يناديهم) أى ينادى الله سبحانه المشركين ، وذلك

يوم القيامة فيقول لهم (أين شركائي) الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في الدنيا من الأصنام وغيرها فادعوهم الآن فليشفعوا لكم أو يدفعوا عنكم العذاب ، وهذا على طريقة التهكم بهم . قرأ الجمهور « شركائي » ، بسكون الياء ، وقرأ ابن كثير بفتحها ، والعامل في يوم محنوف : أي اذكر (قالوا آذاك ما منا من شهيد) يقال آذن يأذن : إذا أعلم ، ومنه قول الشاعر :

آذنتنا بينها أسماء ربّ ثاو يمل منه الثواء

والمعنى : أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكاً ، وذلك أنهم لما عاينوا القيامة تبرعوا من الشركاء وتبرأت منهم تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها . وقيل إن القائل بهذا هي المعبودات التي كانوا يعبدونها : أي ما منا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين ، والأول أولى (وضلّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل) أي زال وبطل في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا من الأصنام ونحوها (وظنوا ما لهم من محيص) أي أيقنوا وعلموا أنه لا محيص لهم ، يقال محاص يحمص حبصاً : إذا هرب . وقيل الظنّ على معناه الحقيقي لأنه بقي لهم في تلك الحال ظنّ ورجاء ، والأول أولى . ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإنسان فقال (لا يسأم الإنسان من دعاء الخير) أي لا يملّ من دعاء الخير لنفسه وجلبه إليه ، والخير هنا : المال والصحة والسلطان والرفعة . قال السديّ : والإنسان هنا يراد به الكافر ، وقيل الوليد بن المغيرة ، وقيل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمّية بن خلف . والأولى حمل الآية على العموم باعتبار الغالب فلا ينافيه خروج خلص العباد . وقرأ عبد الله بن مسعود « لا يسأم الإنسان من دعاء المال » (وإن مسه الشرف فيثوس قنوط) أي وإن مسه البلاء والشدة والفقر والمرض فيثوس من روح الله قنوط من رحمته . وقيل يثوس من إجابة دعائه قنوط بسوء الظنّ برّبه . وقيل يثوس من زوال ما به من المكروه قنوط بما يحصل له من ظنّ دوامه ، وهما صيغتان مبالغة يدلان على أنه شديد اليأس عظيم القنوط (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) أي ولئن آتيناه خيراً وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقر (ليقولنّ هذا لي) أي هذا شيء أستحقّه على الله لرضاه بعمله ، فظنّ أن تلك النعمة التي صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لها ولم يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير والشرّ ليتبين له الشاكر من الجاحد ، والصابر من الجزع . قال مجاهد : معناه هذا بعمله وأنا محقّق به (وما أظنّ الساعة قائمة) أي ما أظنها تقوم كما نخبرنا به الأنبياء ، أو لست على يقين من البعث ، وهذا خاص بالكافرين والمنافقين ، فيكون المراد بالإنسان المذكور في صدر الآية الجنس باعتبار غالب أفرادها ، لأن اليأس من رحمة الله ، والقنوط من خيره ، والشك في البعث لا يكون إلا من الكافرين أو المتزلّزين في الدين المتظهرين بالإسلام المبطّنين للكفر (ولئن رجعت إلى ربّي) على تقدير صدق ما نخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور (إن لي عنده للحسنى) أي للحالة الحسنى من الكرامة ، فظنّ أنه استحقّ خير الدنيا بما فيه من الخير ، واستحقّ خير الآخرة بذلك الذي اعتقده في نفسه وأثبتته لها ، وهو اعتقاد باطل وظنّ فاسد (فلننبئنّ الذين كفروا بما عملوا) أي لنخبرنهم بها يوم القيامة (ولنذيقنهم من عذاب غليظ) شديد بسبب ذنوبهم ، واللام هذه والتي قبلها هي الموطئة للقسم (وإذا أنعمنا على الإنسان) أي على هذا الجنس باعتبار غالب أفرادها (أعرض) عن الشكر (ونأى بجانبه) أي ترفع عن الانقياد للحق وتكبر وتجبر ، والجانب هنا مجاز عن النفس ، ويقال نأيت وتناعبت : أي بعدت وتباعدت ، والمتأى : الموضع البعيد . ومنه قول النابغة :

فلانك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المتأى عنك واسع

وقرأ يزيد بن القعقاع « وناء بجانبه » بالالف قبل الهمزة (وإذا مسه الشر) أي البلاء والجهد والفقر والمرض (فلو دعاء عريض) أي كثير ، والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة مجازاً ، يقال أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء : إذا أكثر ، والمعنى : أنه إذا مسه الشر تضرع إلى الله واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل به واستكثر من ذلك ، فذكره في الشدة ونسيه في الرخاء واستغاث به عند نزول النعمة وتركه عند حصول النعمة ، وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين . ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار ومحاجتهم فقال (قل أرأيتم) أي أخبروني (إن كان من عند الله) أي القرآن (ثم كفرتم به) أي كذبتم به ولم تقبلوه ولا علمتم بما فيه (من أضلّ ممن هو في شقاق بعيد) أي لا أحد أضلّ منكم لفرط شقاوتكم وشدة عداوتكم ، والأصل أي شيء أضلّ منكم ، فوضع (من هو في شقاق) موضع الضمير لبيان حالهم في المشاقة ، وأنها السبب الأعظم في ضلالهم (سريهم آياتنا في الآفاق) أي سريهم دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله في الآفاق (وفي أنفسهم) الآفاق جمع أفق وهو الناحية . والأفق بضم الهمزة والفاء ، كنا قال أهل اللغة . ونقل الراغب أنه يقال أفق بفتحهما ، والمعنى : سريهم آياتنا في النواحي وفي أنفسهم . قال ابن زيد : في الآفاق آيات السماء ، وفي أنفسهم حوادث الأرض . وقال مجاهد : في الآفاق فتح القرى التي يسر الله فتحها لرسوله وللخلفاء من بعده ونصار دينه في آفاق الدنيا شرقاً وغرباً ، ومن الظهور على الجبابرة والأكاسرة ، وفي أنفسهم فتح مكة ، ورجع هذا ابن جرير . وقال قتادة والضحاك : في الآفاق وقائع الله في الأمم ، وفي أنفسهم في يوم بدر . وقال عطاء : في الآفاق : يعني أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك ، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ، كما في قوله - وفي أنفسكم أفلا تبصرون (حتى يتبين لهم أنه الحق) الضمير راجع إلى القرآن ، وقيل إلى الإسلام الذي جاءهم به رسول الله ، وقيل إلى ما يريهم الله ويفعل من ذلك ، وقيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه الرسول الحق من عند الله ، والأول أولى (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) الجملة مسوقة لتوبيخهم وتقريعهم « بربك » في موضع رفع على أنه الفاعل ليكف ، والباء زائدة ، و « أنه » بدل من ربك والهمزة للإنكار . والمعنى : ألم يغنهم عن الآيات الموعودة المينة لحقبة القرآن أنه سبحانه شهيد على جميع الأشياء وقيل المعنى : أو لم يكف بربك يا محمد أنه شاهد على أعمال الكفار . وقيل أو لم يكف بربك شاهداً على أن القرآن منزل من عنده ، والشهيد بمعنى العالم ، أو هو بمعنى الشهادة التي هي الحضور . قال الزجاج : ومعنى الكناية هاهنا أن الله عز وجل قد بين لهم ما فيه كفاية في الدلالة ، والمعنى : أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد شاهد للأشياء لا يغيب عنه شيء (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم) أي في شك من البعث والحساب والثواب والعقاب (ألا إنه بكل شيء محيط) أحاط علمه بجميع المعلومات وأحاطت قدرته بجميع المقتورات ، يقال أحاط يحيط إحاطة وحيطه ، وفي هذا وعيد شديد لأن من أحاط بكل شيء بحيث لا ينجي عليه شيء جازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته .

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : في قوله (ولولا كلمة سبقت من ربك) سبق لهم من الله حين وأجل هم بالغوه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله (وما تخرج من ثمرات من أكمامها) قال : حين

تطلع . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (آذناك) قال : أعلمناك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة في قوله (لا يسأم الإنسان) قال : لا يمل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله (سنريهم آياتنا في الآفاق) قال : محمدا صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه في الآية قال : ما يفتح الله من القرى (وفي أنفسهم) قال : فتح مكة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال : أمسك المطر عن الأرض كلها (وفي أنفسهم) قال : البلايا التي تكون في أجسامهم . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في الآية قال : كانوا يسافرون فيرون آثار عاد وثمود ، فيقولون : والله لقد صدق محمد . وما أراهم في أنفسهم : قال الأمراض .

تفسير سورة الشورى

هي ثلاث وخمسون آية ، وهي مكة كلها

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت (حم عسق) بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، وكذا قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وروى عن ابن عباس وقتادة أنها مكة إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) إلى آخرها . وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ونعيم بن حماد والخطيب عن أرطاة بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان فقال : أخبرني عن تفسير حم عسق ، فأعرض عنه ، ثم كرر مقالته فأعرض عنه وكبر مقالته ، ثم كررها الثالثة فلم يجبه ، فقال له حذيفة : أنا أنبتك بها لم كرهها ؟ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد إله أو عبد الله تنزل على نهر من أنهار المشرق ، يبني عليه مدينتين يشقّ النهر بينهما شقا ، يجتمع فيهما كل جبار عنيد ، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداها نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ، وتصبح صاحبها متعجبة كيف اقلنت ، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا ، فذلك قوله (حم عسق) يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء جمع : يعني عدلا منه ، سين : يعني سيكون ، ق لهاتين المدينتين . أقول : هذا الحديث لا يصح ولا يثبت وما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات ، والحامل لواضعه عليه ما يقع لكثير من الناس من عداوة الدول والخط من شأنهم والإضرار عليهم . وأخرج أبو يعلى وابن عساكر قال السيوطي بسند ضعيف : قلت بل بسند موضوع ومتن مكذوب عن أبي معاوية قال : صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال : أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسر حم عسق فوثب ابن عباس فقال : إن حم اسم من أسماء الله ، قال : فعين قال : عاين المذكور عذاب يوم بدر ، قال : فسين ، قال : فسيعلم الذين ظلموا أي متقلب يتقلبون . قال : فقف فسكت ، فقام أبوذر ففسر كما قال ابن عباس وقال : قاف قارعة من السماء تصيب الناس : قال ابن كثير في الحديث الأول : إنه غريب عجيب منكر ، وفي الحديث الثاني : إنه أغرب من الحديث الأول . وعندى أنهما موضوعان مكذوبان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمَّ (١) عَسَقَ (٢) كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣)
لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٤) يَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ (٦) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ
يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٧) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٨)
أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (٩) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
أُنِيبُ (١٠) فَاطِرُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٢) .

قوله (حم عسق) قد تقدم الكلام في أمثال هذه الفوانح ، وسئل الحسن بن الفضل لم قطع «حم عسق» ولم
يقطع كهيعص فقال : لأنها سور أولها حم فجرت مجرى نظائرها ، فكان حم مبتدأ وعسق خبره ، ولأنهما عدا
آيتين ، وأخواتهما مثل : كهيعص والمر والمر والمص آية واحدة . وقيل لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كهيعص
وأخواتها أنها حروف التهجي لا غير ، واختلفوا في حم فقيل معناها حم : أي قضى كما تقدم . وقيل إن ح حلمه
وم مجده ، وع علمه ، وس سناه ، وق قدرته ، أقسم الله بها . وقيل غير ذلك مما هو متكلف متعسف لم يدل
عليه دليل ولا جاءت به حجة ولا شبهة حجة ، ، وقد ذكرنا قبل هذا ما روى في ذلك مما لا أصل له ، والحق
ما قدمناه لك في فاتحة سورة البقرة . وقيل هما اسمان للسورة ، وقيل اسم واحد لها ، فعلى الأول يكونان خبرين
لمبتدأ محذوف ، وعلى الثاني يكون خبرا لذلك المبتدأ المحذوف . وقرأ ابن مسعود وابن عباس «حم سق» (كذلك
يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم) هذا كلام مستأنف غير متعلق بما قبله : أي مثل ذلك الإيحاء
الذي أوحى إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحى إليك
يا محمد في هذه السورة . وقيل إن حم عسق أوحيت إلى من قبله من الأنبياء ، فتكون الإشارة بقوله « كذلك »

إليها : قرأ الجمهور « يوحى » بكسر الحاء مبنيًا للفاعل وهو الله . وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن بفتحها مبنيًا للمفعول ، والقائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك ، والتقدير : مثل ذلك الإيحاء يوحى هو إليك ، أو القائم مقام الفاعل إليك ، أو الجملة المذكورة : أى يوحى إليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يوحى ، وارتفاع الاسم الشريف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل من يوحى ؟ فقيل الله العزيز الحكيم . وأما قراءة الجمهور فهي واضحة اللفظ والمعنى ، وقد تقدم مثل هذا فى قوله - يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال - وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان « نوحى » بالنون فيكون قوله (الله العزيز الحكيم) فى محل نصب ، والمعنى : نوحى إليك هذا اللفظ (له مافى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظيم) ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف وهو ملك جميع مافى السموات والأرض لدلالته على كمال قدرته ونفوذ تصرفه فى جميع مخلوقاته (تكاد السموات يتفطرن من فوقهن) قرأ الجمهور « تكاد » بالفوقية ، وكذلك « يتفطرن » قرعوه بالفوقية مع تشديد الطاء . وقرأ نافع والكسائى وابن وثاب يكاد « يتفطرن » بالتحية فيهما ، وقرأ أبو عمرو والمفضل وأبو بكر وأبو عبيد « يتفطرن » بالتحية والنون من الانقطار كقوله « إذا السماء انفطرت » والتفطر : التشقق . قال الضحاك والسدى : يتفطرن يتشققن من عظمة الله وجلاله من فوقهن . وقيل المعنى : تكاد كل واحدة منها تفطر فوق التى تليها من قول المشركين اتخذ الله ولدا ، وقيل من فوقهن : من فوق الأرضين ، والأول أولى . ومن فى من فوقهن لا ابتداء الغاية : أى يبتدىء التفطر من جهة فوق . وقال الأنخض الصغير : إن الضمير يعود إلى جماعات الكفار : أى من فوق جماعات الكفار وهو بعيد جدا ، ووجه تخصيص جهة فوق أنها أقرب إلى الآيات العظيمة والمصنوعات الباهرة ، أو على طريق المبالغة كأن كلمة الكفار مع كونها جاءت من جهة تحت أثرت فى جهة فوق ، فتأثيرها فى جهة تحت بالأولى (والملائكة يسبحون بحمد ربهم) أى ينزهونه عما لا يليق به ولا يجوز عليه متلبسين بحمده . وقيل إن التسييح موضوع موضع التعجب : أى يتعجبون من جرأة المشركين على الله . وقيل معنى « بحمد ربهم » بأمر ربهم قاله السدى (ويستغفرون لمن فى الأرض) من عباد الله المؤمنين كما فى قوله « ويستغفرون للذين آمنوا » وقيل الاستغفار منهم بمعنى السعى فيما يستدعى المغفرة لهم وتأخير عقوبتهم طمعا فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق فتكون الآية عامة كما هو ظاهر اللفظ غير خاصة بالمؤمنين وإن كانوا داخلين فيها دخولا أوليا (ألا إن الله هو الغفور الرحيم) أى كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته وأوليائه أو لجميع عباده فإن تأخير عقوبة الكفار والعصاة نوع من أنواع مغفرته ورحمته (والذين اتخذوا من دونه أولياء) أى أصناما يعبدونها (الله حفيظ عليهم) أى يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها (وما أنت عليهم بوكيل) أى لم يوكلك بهم حتى تؤاخذ بذنوبهم ، ولا وكل إليك هدايتهم ، وإنما عليك البلاغ قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا) أى مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك ، وقرأنا مفعول أوحينا ، والمعنى : أنزلنا عليك قرآنا عربيا بلسان قومك كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه (لتنذر أم القرى) وهى مكة والمراد أهلها (ومن حولها) من الناس والمفعول الثانى محذوف : أى لتنذرهم العذاب (وتنذر يوم الجمع) أى لتنذر بيوم الجمع : وهو يوم القيامة لأنه مجمع الخلائق . وقيل المراد جمع الأرواح بالأجساد ، وقيل جمع الظلم والمظلوم ، وقيل جمع العامل والعمل (لاريب فيه) أى لا شك فيه ، والجملة معترضة مقررة لما قبلها أو صفة ليوم الجمع أو حال منه (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) قرأ الجمهور برفع « فريق » فى الموضعين ، إما على أنه مبتدأ وخبره الجار والمجزور ، وشاع الابتداء بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل ، أو على أن الخبر مقدر قبله :

أى منهم فريق فى الجنة ومنهم فريق فى السعير ، أو أنه خبر مبتدأ محذوف وهو ضمير عائد إلى المجموعين المدلول عليهم بذكر الجمع : أى هم فريق فى الجنة وفريق فى السعير . وقرأ زيد بن على « فريقا » بالنصب فى الموضعين على الحال من جملة محذوفة : أى افترقوا حال كونهم كذلك ، وأجاز القراء والكسائى النصب على تقدير لتندرفريقا (ولو شاء الله لجمعهم أمة واحدة) قال الضحاك : أهل دين واحد ، إما على هدى وإما على ضلالة ، ولكنهم افرقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية ، وهو معنى قوله (ولكن يدخل من يشاء فى رحمته) فى الدين الحق : وهو الإسلام (والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير) أى المشركون ما لهم من ولى يدفع عنهم العذاب ، ولا نصير ينصرهم فى ذلك المقام ، ومثل هذا قوله - ولو شاء الله لجمعهم على الهدى - وقوله - ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها - وهاهنا مخاصمات بين المتمدنين المحامين على ما درج عليه أسلافهم فدبوا عليه من بعدهم وليس بنا إلى ذكر شيء من ذلك فائدة كما هو عادتنا فى تفسيرنا هذا فهو تفسير سلفى يمشى مع الحق ويدور مع مدلولات النظم الشريف ، وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه ودمه ، وجملة (أم اتخلوا من دونه أولياء) مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء كون للظالمين وليا ونصيرا ، وأم هذه هى المنقطة المقدرة ببل المقيدة للانتقال وبالهزمة المقيدة للإنكار : أى بل ألتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها ؟ (فالله هو الولى) أى هو الحقيق بأن يتخذوه وليا ، فإنه الخالق الرازق الضار النافع ، وقيل القاء جواب شرط محذوف : أى إن أرادوا أن يتخذوا وليا فى الحقيقة فالله هو الولى (وهو) أى ومن شأنه أنه (يحى الموتى وهو على كل شيء قدير) أى يقدر على كل مقدور ، فهو الحقيق بتخصيصه بالألوهية وإفراده بالعبادة (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) هذا عام فى كل ما اختلف فيه للعباد من أمر الدين ، فإن حكمه ومرجه إلى الله يحكم فيه يوم القيامة بحكمه ويفصل خصومة المختصمين فيه ، وعند ذلك يظهر الحق من المبطل ، ويتميز فريق الجنة وفريق النار . قال الكلبي : وما اختلفتم فيه من شيء : أى من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضى فيه . وقال مقاتل : إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن به بعضهم فنزلت ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ويمكن أن يقال : معنى حكمه إلى الله : أنه مردود إلى كتابه ، فإنه قد اشتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه فتكون الآية عامة فى كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يرد إلى كتاب الله ، ومثله قوله - فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول - وقد حكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام ، وأن القرآن حق ، وأن المؤمنين فى الجنة والكافرين فى النار ، ولكن لما كان الكفار لا يدعون لكون ذلك حقا إلا فى الدار الآخرة وعدهم الله بذلك يوم القيامة (ذلكم) الحاكم بهذا الحكم (الله ربى عليه توكلت) اعتمدت عليه فى جميع أمورى ، لا على غيره وفوضته فى كل شئونى (وإليه أنيب) أى أرجع فى كل شيء يعرض لى لا إلى غيره (فاطر السموات والأرض) قرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر آخر لذلكم ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وخبره ما بعده ، أو نعت لربى لأن الإضافة محضة ، ويكون - عليه توكلت وإليه أنيب - معترضا بين الصفة والموصوف . وقرأ زيد بن على « فاطر » بالجر على أنه نعت للاسم الشريف فى قوله « إلى الله » وما بينهما اعتراض أو بدل من الهاء فى عليه أو إليه ، وأجاز الكسائى النصب على النداء وأجازه غيره على المدح . والفاطر : الخالق المبدع ، وقد تقدم تحقيقه (جعل لكم من أنفسكم أزواجا) أى خلق لكم من جنسكم نساء ، أو المراد حواء لكونها خلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد : نسلا بعد نسل (ومن الأنعام أزواجا) أى وخلق للأنعام من جنسها إناثا ، أو وخلق لكم من الأنعام أصنافا من الذكور والإناث ، وهى الثمانية التى ذكرها

في الأنعام (يذروكم فيه) أى يثبكم ، من اللزء : وهو البث ، أو يخلقكم وينشثكم ، والضمير في يذروكم للمخاطبين والأنعام إلا أنه غلب فيه العقلاء ، وضمير فيه راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعل ، وقيل راجع إلى ما ذكر من التدبير . وقال القراء والزجاج وابن كيسان : معنى يذروكم فيه يكثركم به : أى يكثركم بجعلكم أزواجا لأن ذلك سبب النسل . وقال ابن قتيبة : يذروكم فيه : أى في الزوج ، وقيل في البطن ، وقيل في الرحم (ليس كمثل شئ) المراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريق الكناية ، فإنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى : كقولهم : مثلك لا يبخل ، وغيرك لا يجود ، وقيل إن الكاف زائدة للتوكيد : أى ليس مثله شئ ، وقيل إن مثل زائدة قاله ثعلب وغيره كما في قوله « فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به » أى بما آمنتم به ، ومنه قول أوس بن حجر :

وقتل كمثل جنوع النخيل يغشاهم مطر منهمر

أى كجنوع ، والأول أولى ، فإن الكناية باب مسلك للعرب ومهيج مألوف لهم ، ومنه قول الشاعر :

ليس كمثل القتي زهير خلق يوازيه في الفضائل

وقال آخر :

على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا

وقال آخر :

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم فما كمثلهم في الناس من أحد

قال ابن قتيبة : العرب تقيم المثل مقام النفس ، فتقول : مثلى لا يقال له هذا : أى أنا لا يقال لى . وقال أبو البقاء مرححا لزيادة الكاف : إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال ، إذ يكون المعنى : أن له مثلا وليس لمثله مثل ، وفي ذلك تناقض ، لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل ، وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال ، وهذا تقرير حسن ، ولكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجا مخرج الكناية ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله (وهو السميع البصير) فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمائل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانتلاج القلوب فاقدرا يطالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي ، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رموسا من الضلالة ، وترغم بها آناف طوائف من المتكلفين ، ولا سيما إذا ضمنت إليه قول الله سبحانه - ولا يحيطون به علما - فإنك حينئذ قد أخذت بطرفي جبل ما يسمونه علم الكلام وعلم أصول الدين :

ودع عنك نهبا صبيح في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل

(له مقاليد السموات والأرض) أى خزائنها أو مفاتيحها ، وقد تقدم تحقيقه في سورة الزمر ، وهى جمع إقليد ، وهو المفتاح جمع على خلاف القياس . قال النحاس : والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن . ثم لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذكر بعده البسط والقبض فقال (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أى يوسع لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء (إنه بكل شئ عليم) فلا تخفى عليه خافية ، وإحاطة علمه بكل شئ . يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصي ، فهو يجازى كلا بما يستحقه من خير وشر .

وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو . قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده كتابان ، فقال : أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا لا ، إلا أن

نخبرنا يارسول الله ، قال : للذى فى يده البنى : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم ؛ ثم قال للذى فى شماله : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، فقال أصحابه : فقيم العمل يارسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال : سدّوا وقاربوا ، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أى عمل له . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيديه فبندهما ، ثم قال : فرغ ربكم من العباد فريق فى الجنة وفريق فى السعير » قال الترمذى بعد إخراجهم : حديث حسن صحيح غريب . وروى ابن جرير طوفا منه عن ابن عمرو موقوفا عليه . قال ابن جرير : وهذا الموقف أشبه بالصواب . قلت : بل المرفوع أشبه بالصواب ، فقد رفعه الثقة ورفعه زيادة ثابتة من وجه صحيح ، ويقوى الرفع ما أخرجه ابن مردويه عن البراء . قال : نخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى يده كتاب ينظر فيه قالوا انظروا إليه كيف وهو أى لا يقرأ ، قال : فعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم لا يزداد منهم ولا ينقص منهم ، وقال : فريق فى الجنة ، وفريق فى السعير فرغ ربكم من أعمال العباد .

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ (١٤) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَأَحُجَّجَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (١٦) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٧) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (١٨) .

الخطاب فى قوله (شرع لكم من الدين) لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : أى بين وأوضح لكم من الدين (ماوصى به نوحا) من التوحيد ودين الإسلام وأصول الشرائع التى لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب

(والذي أوحينا إليك) من القرآن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك ، والتعبير عنه بالموصول لتفخيم شأنه ، وخص ماشرعه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالإجماع مع كون ما بعده وما قبله مذكوراً بالتوصية للتصريح بوسالته (وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى) مما تطابقت عليه الشرائع . ثم بين ما وصى به هؤلاء فقال (أن أقيموا الدين) أى توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه ، وأن هى المصدرية ، وهى وما بعدها فى محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف ، كأنه قيل ما ذلك الذى شرعه الله ؟ فقيل هو إقامة الدين ، أى فى محل نصب بدلا من الموصول ، أو فى محل جبر بدلا من الدين ، أو هى المفسرة ، لأنه قد تقدمها ما فيه معنى القول . قال مقاتل : يعنى أنه شرع لكم ولمن قبلكم من الأنبياء ديناً واحداً . قال مقاتل : يعنى التوحيد . قال مجاهد : لم يبعث الله نبياً قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة ، فذلك دينه الذى شرع لهم . وقال قتادة : يعنى تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وخص إبراهيم وموسى وعيسى بالذكر مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم أرباب الشرائع . ثم لما أمرهم سبحانه بإقامة الدين ، نهاهم عن الاختلاف فيه فقال (ولا تتفرقوا فيه) أى لا تختلفوا فى التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه ، فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع وتوافقت فيها الأديان ، فلا ينبغى الخلاف فى مثلها ، وليس من هذا فروع المسائل التى تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها الأمارات وتباين فيها الأفهام ، فإنها من مطارح الاجتهاد ومواطن الخلاف . ثم ذكر سبحانه أن ماشرعه من الدين شق على المشركين فقال (كبر على المشركين مائدعوهم إليه) أى عظم وشق عليهم مائدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان . قال قتادة : كبر على المشركين واشتد عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده وضاق بها إبليس وجنوده ، فأبى الله إلا أن ينصرها ويعليها ويظهرها ويظفرها على من ناوأها . ثم خص أوليائه فقال (الله يحبى إليه من يشاء) أى يختار والاجتناء الاختيار ، والمعنى : يختار لتوحيده والدخول فى دينه من يشاء من عباده (ويهدى إليه من ينبى) أى يوفق لدينه ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته ويقبل إلى عبادته . ثم لما ذكر سبحانه ماشرعه لهم من إقامة الدين وعدم التفرق فيه ذكر ماوقع من التفرق والاختلاف فقال (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم) أى ماتفرقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة ، ففعلوا ذلك التفرق للبنى بينهم بطلب الرياسة وشدة الحمية ، قيل المراد قريشهم الذين تفرقوا بعد ما جاءهم العلم ، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم (بغيا) منهم عليه ، وقد كانوا يقولون ما حكاها الله عنهم بقوله - وأقسموا بالله جهد أيمانهم - لئن جاءهم نذير - الآية ، ويقولوا - فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به - وقيل المراد أمم الأنبياء المتقدمين ، وأنهم فيما (بينهم) اختلفوا لما طال بهم المدى فأمن قوم وكفر قوم ، وقيل اليهود والنصارى خاصة كما فى قوله - وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة - (ولولا كلمة سبقت من ربك) وهى تأخير العقوبة (إلى أجل مسمى) وهو يوم القيامة كما فى قوله - والساعة موعدهم - وقيل إلى الأجل الذى قضاه الله لعذابهم فى الدنيا بالقتل والأسر والذل والقهر (لقضى بينهم) أى لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة ، وقيل لقضى بين من آمن منهم ومن كفر بنزول العذاب بالكافرين ونجاة المؤمنين (وإن الذين أورثوا الكتاب) من اليهود والنصارى (من بعدهم) من بعد من قبلهم من اليهود والنصارى (لنى شك منه) أى من القرآن ، أو من محمد (مريب) موقع فى الريب ولذلك لم يؤمنوا . وقال مجاهد : معنى من بعدهم من قبلهم : يعنى من قبل مشركى مكة ، وهم اليهود والنصارى . وقيل المراد كفار المشركين من العرب الذين أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم ، وصفهم بأنه فى شك من القرآن مريب . قرأ الجمهور « أورثوا » وقرأ زيد بن على « ورثوا » بالتشديد (فلذلك فادع واستقم) أى فلاجل ما ذكر

من التفرق والشك ، أو فلأجل أنه شرع من الدين ما شرع فادع واستقم ، أى فادع إلى الله وإلى توحيدده واستقم على ما دعوت إليه . قال القراء والزجاج : المعنى فإلى ذلك فادع كما تقول : دعوت إلى فلان وفلانة ، وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد . وقيل فى الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : كبر على المشركين ما ندعوهم إليه فلذلك فادع . قال قتادة : استقم على أمر الله . وقال سفيان : استقم على القرآن . وقال الضحاك : استقم على تبليغ الرسالة (كما أمرت) بذلك من جهة الله (ولا تتبع أهواءهم) الباطلة وتعصباتهم الزائفة ، ولا تنظر إلى خلاف من خالفك فى ذكر الله (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) أى بجميع الكتب التى أنزلها الله على رسله ، لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض (وأمرت لأعدل بينكم) فى أحكام الله إذا ترفعتم إلى ، ولا أحيف عليكم بزيادة على ما شرعه الله أو بنقصان منه ، وأبأن إليكم ما أمرنى الله بتبليغه كما هو ، واللام لام كى : أى أمرت بذلك الذى أمرت به لكى أعدل بينكم ، وقيل هى زائدة ، والمعنى : أمرت أن أعدل . والأول أولى . قال أبو العالية : أمرت لأسوى بينكم فى الدين فأومن بكل كتاب وبكل رسول . والظاهر أن الآية عامة فى كل شىء ، والمعنى : أمرت لأعدل بينكم فى كل شىء (الله ربنا وربكم) أى إلهنا وإلهكم ، وخالفنا وخالفكم (لنا أعمالنا) أى ثوابها وعقابها خاص بنا (ولكم أعمالكم) أى ثوابها وعقابها خاص بكم (لاحجة بيننا وبينكم) أى لاختصاص بيننا وبينكم ، لأن الحق قد ظهر ووضع (الله يجمع بيننا) فى المحشر (وإليه المصير) أى المرجع يوم القيامة فيجازى كلا بعمله : وهذا منسوخ بآية السيف . قيل الخطاب لليهود ، وقيل للكفار على العموم (والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له) أى يخاصمون فى دين الله من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فيه . قال مجاهد : من بعد ما أسلم الناس . قال : وهؤلاء قوم توهوا أن الجاهلية تعود . وقال قتادة : هم اليهود والنصارى ومحاجتهم قولهم : نبينا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب وأنهم أولاد الأنبياء ، وكان المشركون يقولون - أى القرىقين خير مقاماً وأحسن ندباً - ؟ فنزلت هذه الآية ، والموصول مبتدأ ، وخبره الجملة بعده وهى (حججهم داحضة عند ربهم) أى لا ثبات لها كالشئ الذى يزول عن موضعه ، يقال : دحضت حجته دحوضاً : بطلت ، والإدحاض : الإزلاق ، ومكان دحض : أى زلق ، ودحضت رجله : زلقت . وقيل الضمير فى له راجع إلى الله . وقيل راجع إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم . والأول أولى (وعليهم غضب) أى غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل (ولهم عذاب شديد) فى الآخرة (الله الذى أنزل الكتاب بالحق) المراد بالكتاب : الجنس فيشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل . وقيل المراد به القرآن خاصة ، وبالحق متعلق بمحذوف : أى ملتبساً بالحق وهو الصدق (و) المراد به (الميزان) العدل ، كذا قال أكثر المفسرين ، قالوا وسمى العدل ميزاناً لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق . وقيل : الميزان ما بين فى الكتب المنزلة مما يجب على كل إنسان أن يعمل به . وقيل : هو الجزاء على الطاعة بالثواب ، وعلى المعصية بالعقاب . وقيل إنه الميزان نفسه أنزل الله من السماء وعلم العباد الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس كما فى قوله - لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط - وقيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم (وما يدريك لعل الساعة قريب) أى أى شئ يجعلك داريها ، عالماً بوقتها لعلها شئ قريب أو قريب مجيئها أو ذات قرب . وقال قريب ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقى . قال الزجاج : المعنى لعل البعث أو لعل مجيئ الساعة قريب . وقال الكسائى : قريب نعت ينعت به الموثث والمذكر كما فى قوله - إن رحمة الله قريب من المحسنين - . ومنه قول الشاعر :

وكننا قريباً والديار بعيدة فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا

قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين ، فقالوا متى تكون الساعة ؟ تكذيبا لها فأنزل الله الآية ، ويدل على هذا قوله (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) استعجال استهزاء منهم بها وتكذيبا بمجيئها (والذين آمنوا مشفقون منها) أى خائفون وجلون من مجيئها . قال مقاتل : لأنهم لا يدرون على ما يهجمون عليه . وقال الزجاج : لأنهم يعلمون أنهم محاسبون ومجزيون (ويعلمون أنها الحق) أى أنها آتية لا ريب فيها ، ومثل هذا قوله - والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون - . ثم بين ضلال الممارين فيها فقال (ألا إن الذين يمارون في الساعة) أى يخاصمون فيها مخاصمة شك وريبة ، من المماراة وهى المخاصمة والمجادلة ، أو من المرية وهى الشك والريبة (لئى ضلال بعيد) عن الحق لأنهم لم يتفكروا فى الموجبات للإيمان بها من الدلائل التى هى مشاهدة لم منصوبة لأعينهم مفهومة لعقولهم ، ولو تفكروا لعلموا أن الذى خلقهم ابتداء قادر على الإعادة .

وقد أخرج ابن جرير عن السدى (أن أقيموا الدين) قال : اعملوا به . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله (أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه) قال : ألا تعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) . قال : استكبر المشركون أن قيل لهم : لا إله إلا الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد (الله يحنى إليه من يشاء) قال : يخلص لنفسه من يشاء . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له) قال : هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين ويصدونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله . وقال : هم قوم من أهل الضلالة وكانوا يتربصون بأن تأتيم الجاهلية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله (والذين يحاجون فى الله) الآية . قال : هم اليهود والنصارى . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : لما نزلت « إذا جاء نصر الله والفتح » قال المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين : قد دخل الناس فى دين الله أفواجا فاخرجوا من بين أظهرنا فنزلت (والذين يحاجون فى الله) الآية .

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (١٩) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَآلِمٌ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢١) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٢٢) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (٢٣) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٤) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ (٢٥) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (٢٦) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧) وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (٢٨) .

قوله (الله لطيف بعباده) أى كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم . قال مقاتل : لطيف بالبار والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم . قال عكرمة : بار بهم . وقال السدى : رفيق بهم ، وقيل حتى بهم . وقال القرطبي : لطيف بهم فى العرض والمحاسبة ، وقيل غير ذلك . والمعنى : أنه يجرى لطفه على عباده فى كل أمورهم ، ومن جملة ذلك الرزق الذى يعيشون به فى الدنيا ، وهو معنى قوله (يرزق من يشاء) منهم كيف يشاء ، فيوسع على هذا ويضيق على هذا (وهو القوى) العظيم القوة الباهرة القادرة (العزيز) الذى يغلب كل شىء ولا يغلبه شىء (من) كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه (الحرث فى اللغة : الكسب ، يقال هو يحرث لعباله ويحرث : أى يكتسب . ومنه سمي الرجل جارثا ، وأصل معنى الحرث : إلقاء البذر فى الأرض ، فأطلق على ثمرات الأعمال وفوائدها بطريق الاستعارة : والمعنى : من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة يضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف . وقيل : معناه يزيد فى توفيقه وإعوانه وتسهيل سبل الخير له (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤمته منها) أى من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الدنيا وهو متاعها ، وما يرزق الله به عباده منها نعطه منها ما قضت به مشيئتنا وقسم له فى قضائنا . قال قتادة : معنى « نؤمته منها » نقدر له ما قسم له كما قال « عجلنا له فيها ما نشاء » . وقال قتادة أيضا : إن الله يعطى على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ، ولا يعطى على نية الدنيا إلا الدنيا . قال القشيري : والظاهر أن الآية فى الكافر ، وهو تخصيص بغير مخصص . ثم بين سبحانه أن هذا الذى يريد بعمله الدنيا لا نصيب له فى الآخرة فقال (وما له فى الآخرة من نصيب) لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له فيها ، وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة الإسراء (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) لما بين سبحانه القانون فى أمر الدنيا والآخرة أردفه ببيان ما هو الذنب العظيم الموجب للنار ، والهمزة لاستفهام التقرير والتقريع ، وضمير شرعوا عائد إلى الشركاء ، وضمير لهم إلى الكفار ، وقيل العكس ، والأول أولى . ومعنى « ما لم يأذن به الله » ما لم يأذن به من الشرك والمعاصي (ولولا كلمة الفصل) وهى تأخير عذابهم حيث قال « بل الساعة موعدهم » (لقضى بينهم) فى الدنيا فعوجلوا بالعقوبة ، والضمير فى بينهم راجع إلى المؤمنين والمشركون ، أو إلى المشركون وشركائهم (وإن الظالمين لهم عذاب أليم) أى المشركون والمكذبين لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة . قرأ الجمهور « وإن الظالمين » بكسر الهمزة على الاستئناف . وقرأ مسلم والأعرج وابن هرمز بفتحها عطا على كلمة الفصل (ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا) أى خائفين وجلين مما كسبوا من السيئات ، وذلك الخوف والوجل يوم القيامة (وهو

واقع بهم) الضمير راجع إلى ما كسبوا بتقدير مضاف قاله الزجاج : أى وجزاء ما كسبوا واقع منهم نازل عليهم لا محالة أشفقوا أو لم يشفقوا ، والجملة في محل نصب على الحال . ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال (والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات) روضات جمع روضة . قال أبو حيان : اللغة الكثيرة تسكين الواو ، ولغة هذيل فتحها ، والروضة : الموضع النزه الكثير الخضرة ، وقد مضى بيان هذا في سورة الروم ، وروضة الجنة : أطيب مساكنها كما أنها في الدنيا لأحسن أمكنها (لهم ما يشاءون عند ربهم) من صنوف النعم وأنواع المستلذات ، والعامل في عند ربهم يشاءون ، أو العامل في روضات الجنات وهو الاستقرار ، والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما ذكر للمؤمنين قبله ، وخبره الجملة المذكورة بعده وهى (هو الفضل الكبير) أى الذى لا يوصف ولا تهتدى العقول إلى معرفة حقيقته ، والإشارة بقوله (ذلك الذى يبشر الله عباده) إلى الفضل الكبير : أى يبشرهم به . ثم وصف العباد بقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فهؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما نهى عنه هم المبشرون بتلك البشارة . قرأ الجمهور « يبشر » مشدداً من بشر . وقرأ مجاهد وحيد ابن قيس بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الشين من أبشر . وقرأ بفتح التحتية وضم الشين بعض السبعة ، وقد تقدم بيان القراءات في هذه اللفظة . ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأحكام الشريفة التى اشتمل عليها كتابه أمره بأنه يخبرهم بأنه لا يطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثواباً منهم فقال (قل لا أسألكم عليه أجراً) أى قل يا محمد : لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة جملاً ولا نقلاً (إلا المودة في القربى) هذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلاً : أى إلا أن تودوني لقربى بينكم أو تودوا أهل قربى ، ويجوز أن يكون منقطعاً . قال الزجاج : إلا المودة استثناء ليس من الأول : أى إلا أن تودوني لقربى فتحفظوني ، والخطاب لقريش ، وهذا قول عكرمة ومجاهد وأبى مالك والشعبي ، فيكون المعنى على الانقطاع : لا أسألكم أجراً قط ، ولكن أسألكم المودة في القربى التى بينى وبينكم ، ارقبوني فيها ولا تعجلوا إلى ودعوني والناس ، وبه قال قتادة ومقاتل والسدى والضحاك وابن زيد وغيرهم ، وهو الثابت عن ابن عباس كما سيأتى . وقال سعيد بن جبير وغيره : هم آل محمد ، وسيأتى ما استدلل به القائلون بهذا . وقال الحسن وغيره : معنى الآية : إلا التودد إلى الله عز وجل والتقرب بطاعته . وقال الحسن بن الفضل : ورواه ابن جرير عن الضحاك إن هذه الآية منسوخة ، وإنما نزلت بمكة ، وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم الله بمودته ، فلما هاجر أوتاه الأنصار ونصروه ، فأنزل الله عليه . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين . وأنزل عليه . قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله . . وسيأتى في آخر البحث ما يتضح به الثواب ويظهر به معنى الآية إن شاء الله (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً) أصل القرف الكسب ، يقال فلان يقرف لعياله : أى يكتسب ، والاقتراف : الاكتساب ، مأخوذ من قولهم رجل قرفة : إذا كان محتالاً . والمعنى : من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حسناً بمضاعفة ثوابها . قال مقاتل : المعنى من يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها حسناً مضاعفها بالواحدة عشراً فصاعداً . وقيل المراد بهذه الحسنة هى المودة في القربى ، والحمل على العموم أولى ، ويدخل تحته المودة في القربى دخولاً أولياً (إن الله غفور شكور) أى كثير المغفرة للمذنبين كثير الشكر للمطيعين . قال قتادة : غفور للذنوب شكور للحسنات . وقال السدى : غفور للذنوب آل محمد (أم يقولون افترى على الله كذباً) أم هى للمنقطعة : أى بل يقولون افترى محمد على الله كذباً بدعوى النبوة ، والإنكار للتوبيخ . ومعنى افتراء الكذب : اختلاقه . ثم أجاب سبحانه عن قولهم لهذا فقال (فإن يشأ الله يحتم على قلبك) أى لو افترى على الله الكذب لشاء

عدم صلوره منه وختم على قلبه بحيث لا يخطر بباله شيئاً مما كذب فيه كما تزعمون . قال قتادة : يحتم على قلبك فينسيك القرآن ، فأخبرهم أنه لو افترى عليه لفعل به ما أخبرهم به في هذه الآية . وقال مجاهد ومقاتل : إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم . وقيل الخطاب له ، والمراد الكفار : أى إن يشأ يحتم على قلوب الكفار ويعاجلهم بالعقوبة ، ذكره القشيري . وقيل المعنى : لو حدثت لك نفسك أن تفترى على الله كذباً لطبع على قلبك ، فإنه لا يجترأ على الكذب إلا من كان مطبوعاً على قلبه ، والأول أولى ، وقوله (ويمحو الله الباطل) استئناف مقرر لما قبله من نفي الافتراء . قال ابن الأنباري : يحتم على قلبك تام ، يعنى وما بعده مستأنف . وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخير : أى والله يمحو الباطل . وقال الزجاج : أم يقولون افترى على الله كذباً تام . وقوله (ويمحو الله الباطل) احتجاج على من أنكر ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أى لو كان ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم باطلاً لمجاهد كما جرت به عادته في المفترين (ويحق الحق) أى الإسلام فيبينه (بكلماته) أى بما أنزل من القرآن (إنه عليم بذات الصدور) عالم بما في قلوب العباد ، وقد سقطت الواو من ويمحو في بعض المصاحف كما حكاه الكسائي (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) أى يقبل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصي واقترفوا من السيئات ، والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لها . وقيل يقبل التوبة عن أوليائه وأهل طاعته . والأول أولى ، فإن التوبة مقبولة من جميع العباد مسلمهم وكافرهم إذا كانت صحيحة صادرة عن خلوص نية وعزيمة صحيحة (ويعفو عن السيئات) على العموم لمن تاب عن سيئته (ويعلم ما تفعلون) من خير وشر فيجازى كلا بما يستحقه . قرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف « تفعلون » بالقوية على الخطاب . وقرأ الباقون بالتحية على الخبر ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم لأن هذا الفعل وقع بين خبرين (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الموصول في موضع نصب : أى يستجيب الله الذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منه ، يقال أجاب واستجاب بمعنى . وقيل المعنى يقبل عبادة المخلصين ، وقيل التقدير ويستجيب لهم ، فحذف اللام كما حذف في قوله « وإذا كملوهم » أى كالمواهم ، وقيل إن الموصول في محل رفع : أى يحييهم ربهم إذا دعاهم كقوله - استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم - قال المبرد : معنى (ويستجيب الذين آمنوا) ويستدعى الذين آمنوا الإجابة ، هكذا حقيقة معنى استعمل ، فالذين في موضع رفع ، والأول أولى (ويزيدهم من فضله) أى يزيدهم على ما طلبوه منه ، أو على ما يستحقونه من الثواب تفضلاً منه ، وقيل يشفعهم في إخوانهم (والكافرون لهم عذاب شديد) هذا للكافرين مقابلاً لما ذكره للمؤمنين فيما قبله (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) أى لو وسع الله لهم رزقهم لبغوا في الأرض لعصوا فيها وبطروا النعمة وتكبروا وطلبوا ما ليس لهم طلبة ، وقيل المعنى : لو جعلهم سواء في الرزق لما انتقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع ، والأول أولى . والظاهر عموم أنواع الرزق ، وقيل هو المطر خاصة (ولكن ينزل بقدر ما يشاء) أى ينزل من الرزق لعباده بتقدير على حسب مشيئته وما تقتضيه حكمته البالغة (إنه بعباده خبير) بأحوالهم (بصير) بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه ، فيقدر لكل أحد منهم ما يصلحه ويكفه عن الفساد بالهوى في الأرض (وهو الذي ينزل الغيث) أى المطر الذي هو أنفع أنواع الرزق وأعمها فائدة وأكثرها مصلحة (من بعد ما قنطوا) أى من بعد ما أيسوا عن ذلك فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم ، ويشكرون له ما يجب الشكر عليه (وهو الولي) للصالحين من عباده بالإحسان إليهم وجلب المنافع لهم ، ودفع الشرور عنهم (الحميد) المستحق للحمد منهم على إنعامه خصوصاً وعموماً .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (من كان يريد حرث الآخرة) قال : عيش الآخرة (نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها) الآية . قال : من يؤثر دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيبا في الآخرة إلا النار ، ولم يزد بذلك من الدنيا شيئا إلا رزقا فرغ منه وقسم له . وأخرج أحمد والحاكم وصححه وابن مردويه وابن حبان عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين في الأرض ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة ، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب» . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة : قال تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من كان يريد حرث الآخرة) الآية ، ثم قال : يقول الله : ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك ، وإن لاتفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن علي قال : الحرث حرثان ، فحرث الدنيا المال والبنون ، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (إلا المودة في القربى) قال سعيد بن جبير : قربي آل محمد . قال ابن عباس : عجبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة ، فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عنه قال : قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرباتي وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم» . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن الشعبي قال : أكثر الناس علينا في هذه الآية (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان واسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وله فيه قرابة ، فقال الله (قل لا أسألكم عليه أجرا) على ما أدعوكم إليه (إلا المودة في القربى) أن تودوني لقرباتي منكم وتحفظوني بها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرابة من جميع قريش ، فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال «يا قوم إذا أبيت أن تبايعوني فاحفظوا قرباتي فيكم ، ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصري منكم» . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا نحوه . وأخرج ابن مردويه عن طريق أخرى نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس قال : قالت الأنصار فعلنا وفعلنا وكأنهم فخرنا ، فقال العباس : لنا الفضل عليكم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأتاهم في مجالسهم فقال : يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : أفلا تجيبون ؟ قالوا : مانقول يا رسول الله ؟ قال ألا : تقولون ألم يخرجك قومك فأويناك ؟ ألم يكذبوك فصدقناك ؟ ألم يخذلوك فنصرناك ؟ فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا : أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله ، فنزلت (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) وفي إسناد يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف ، والأولى أن الآية مكية لا مدنية ، وقد أشرنا في أول السورة إلى قول من قال إن هذه الآية وما بعدها مدنية ، وهذا متمسكهم . وأخرج أبو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) أي تحفظوني في أهل بيتي وتودونهم بي . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . قال السيوطي : بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)

قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : علي وفاطمة وولداهما ، وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية بمكة ، وكان المشركون يودون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأنزل الله قل لم يا محمد (لا أسألكم عليه) يعني على ما أدعوكم إليه (أجرا) عرضا من الدنيا (إلا المودة في القربى) إلا الحفاظ لي في قرابتي فيكم ، فلما هاجر إلى المدينة أحب أن يلحقه بإخوته من الأنبياء فقال « قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله » يعني ثوابه وكرامته في الآخرة. كما قال نوح « وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين » وكما قال هود وصالح وشعيب لم يستثنوا أجرا كما استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فردة عليهم ، وهي منسوخة . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية : قل لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجرا إلا أن تودوا الله وأن تتقربوا إليه بطاعته . هذا حاصل ما روى عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية . والمعنى الأول هو الذي صح عنه ، ورواه عنه الجمع الجهم من تلامذته فمن بعدهم ، ولا ينافيه ما روى عنه من النسخ ، فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن في مكة بأن يوده كفار قريش لما بينه وبينهم من القربى ويحفظوه بها ، ثم ينسخ ذلك ويذهب هذا الاستثناء من أصله كما يدل عليه ما ذكرنا مما يدل على أنه لم يسأل على التبليغ أجرا على الإطلاق ، ولا يقوى ما روى من حملها على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على معارضة ما صح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرة ، وقد أغنى الله آل محمد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليلة والمزايا الحميلة ، وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » وكما لا يقوى هذا على المعارضة ، فكذلك لا يقوى ما روى عنه أن المراد بالمودة في القربى أن يودوا الله وأن يتقربوا إليه بطاعته ، ولكنه يشد من عضد هذا أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإسناده عند أحمد في المسند هكذا : حدثنا حسن بن موسى حدثنا قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب . قال السيوطي بسند صحيح عن أبي هانيء الخولاني قال : سمعت عمر بن حريث وغيره يقولون : إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وذلك أنهم قالوا لو أن لنا ، فتمنوا الدنيا ، وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن علي بن مثله .

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (٢٩) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (٣٠) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٣١) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٢) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣) أَوْ يُوقِقْهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (٣٤)

وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَخِيصٍ (٢٥) فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢٦) وَالَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٢٧) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٢٨) وَالَّذِينَ إِذَا
أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٢٩) وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٣٠) وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ
سَبِيلٍ (٣١) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٢) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٣٣) وَمَنْ
يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ .

ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كمال قدرته الموجبة لتوحيده وصدق ما وعده به من البعث ، فقال (ومن
آياته خلق السموات والأرض) أى خلقهما على هذه الكيفية العجيبة والصنعة الغريبة (وما بثّ فيهما من دابة)
يجوز عطفه على خلق ، ويجوز عطفه على السموات ، والدابة اسم لكل مادي . قال الفراء : أراد ما بثّ في الأرض
دون السماء كقوله - يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان - وإنما يخرج من الملح دون العذب . وقال أبو علي الفارسي :
تقديره وما بثّ في أحدهما ، فحذف المضاف . قال مجاهد : يدخل في هذا الملائكة والناس ، وقد قال تعالى
- ويخلق ما لا تعلمون - (وهو على جميعهم) أى حشرهم يوم القيامة (إذا يشاء قدير) الظرف متعلق بجمعهم لا بقدير
قال أبو البقاء : لأن ذلك يؤدى ، وهو على جميعهم قدير إذا يشاء فتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال . قال شهاب
الدين : ولا أدري ما وجه كونه محالا على مذهب أهل السنة ، فإن كان يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق
بما لم يشأ الله مشى كلامه ، ولكنه مذهب ردىء لا يجوز اعتقاده (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) أى
ما أصابكم من المصائب كائنة ما كانت فبسبب ما كسبت أيديكم من المعاصي . قرأ نافع وابن عامر « بما كسبت »
بغير فاء ، وقرأ الباقون بالفاء ، « وما » فى « وما » أصابكم ، هى الشرطية ، ولهذا دخلت الفاء فى جوابها على قراءة
الجمهور ولا يجوز حذفها عند سيويه والجمهور ، وجوز الأخفش الحذف كما فى قوله - وإن أطعتموهم إنكم
لمشركون - وقول الشاعر :

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلاًن

وقيل هى الموصولة فىكون الحذف والإثبات جائزين ، والأول أولى . قال الزجاج : إثبات الفاء أجود لأن
الفاء مجازاة لجواب الشرط ، ومن حذف الفاء فعلى أن ما فى معنى الذى ، والمعنى : الذى أصابكم وقع بما كسبت
أيديكم . قال الحسن : المصيبة هنا الحلود على المعاصي ، والأولى الحمل على العموم كما يفيد وقوع النكرة فى

سياق النفي ودخول من الاستغراقية عليها (ويعفو عن كثير) من المعاصي إلى يفعلها العباد فلا يعاقب عليها ، فعنى الآية : أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب ويعفو عن كثير من الذنوب . وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن جميع ما يصاب به الإنسان في الدنيا يؤثر عليه أو يكفر عنه من ذنوبه . وقيل هذه الآية مختصة بالكافرين على معنى : أن ما يصابون به بسبب ذنوبهم من غير أن يكون ذلك مكفراً عنهم للذنوب ولا محصلاً لثواب ، ويترك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم فلا يعاجلهم في الدنيا بل يمهّلهم إلى الدار الآخرة . والأولى حمل الآية على العموم ، والعفو يصدق على تأخير العقوبة كما يصدق على عفو الذنب ورفع الخطاب به . قال الواحدى : وهذه أرجى آية في كتاب الله لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالمصائب ، وصنف عفا عنه في الدنيا وهو كريم لا يرجع في عفوه ، فهذه سنة الله مع المؤمنين . وأما الكافر فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة (وما أنتم بمعجزين في الأرض) أى بفاتئين عليه هرباً في الأرض ولا في السماء لو كانوا فيها بل ما قضاه عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم (وما لكم من دون الله من ولي) يوالىكم فيمنع عنكم ما قضاه الله (ولا نصير) ينصركم من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة . ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آياته العظيمة الدالة على توحيده وصدق ما وعد به فقال (ومن آياته الجوار) قرأ نافع وأبو عمرو « الجوارى » بإثبات الياء في الوصل ، وأما في الوقف فإثباتها على الأصل وحذفها للتخفيف ، وهى السفن واحدتها جارية : أى سائرة (في البحر كالأعلام) أى الجبال جمع علم وهو الجبل ، ومنه قول الخنساء :

وإن صحرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار

قال الخليل : كل شئ مرتفع عند العرب فهو علم . وقال مجاهد : الأعلام القصور واحداً علم (إن يشأ يسكن الريح) قرأ الجمهور بهمز « يشأ » وقرأ ورش عن نافع بلا همز . وقرأ الجمهور « الريح » بالإنفراد ، وقرأ نافع « الرياح » على الجمع : أى يسكن الريح التى تجرى بها السفن (فيظللن) أى السفن (رواكده) أى سواكن ثوابت (على ظهر) البحر ، يقال ركده الماء ركوداً : سكن ، وكذلك ركدت الريح وركدت السفينة وكل ثابت فى مكان فهو راكده . قرأ الجمهور « فيظللن » بفتح اللام الأولى ، وقرأ قتاد بكسرها وهى لغة قليلة (إن فى ذلك) الذى ذكر من أمر السفن (لآيات) دلالات عظيمة (لكل صبار شكور) أى لكل من كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكر على النعماء . قال قطرب : الصبار الشكور الذى إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر . قال عون ابن عبد الله :

فكم من منعم عليه غير شاكر وكم من مبتلى غير صابر

(أو يوبقهن بما كسبوا) معطوف على يسكن : أى يهلكهن بالفرق ، والمراد أهلن بما كسبوا من الذنوب ، وقيل بما أشركوا . والأول أولى ، فإنه يهلك في البحر المشرك وغير المشرك ، يقال أوبقه : أى أهلكه (ويعف عن كثير) من أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الفرق . قرأ الجمهور « يعف » بالجرم عطفاً على جواب الشرط . قال القشيري : وفى هذه القراءة إشكال لأن المعنى : إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكده أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن عطف « يعف » على هذا ، لأنه يصير المعنى : إن يشأ يعف وليس المعنى ذلك ، بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو إذن عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ، وقد قرأ قوم « ويعفو » بالرفع وهى جيدة فى المعنى . قال أبو حيان : وما قاله ليس يبيد إذ لم يفهم مدلول التركيب ، والمعنى : إلا أنه تعالى أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم ، وقرأ الأعمش « ويعفو » بالرفع ، وقرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضمار أن بعد الواو كما فى قول النابغة :

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام
ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام

بنصب ونأخذ (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص) قرأ الجمهور بنصب « يعلم » قال الزجاج :
على الصرف ، قال : ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى ، قال : وذلك أنه لما لم يحسن
عطف ويعلم مجزوماً على ما قبله إذ يكون المعنى : إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله ، ولا
يتأتى ذلك إلا بإضمار أن لتكون مع الفعل في تأويل اسم ، ومن هذا بيتنا النابغة المذكوران قريباً ، وكما قال الزجاج .
قال المبرد وأبو عليّ الفارسي : واعترض على هذا الوجه بما لا طائل تحته . وقيل النصب على العطف على تعليل
محذوف والتقدير : لينتقم منهم ويعلم . واعترضه أبو حيان بأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير
لينتقم منهم . وقرأ نافع وابن عامر برفع « يعلم » على الاستئناف وهي قراءة ظاهرة المعنى واضحة اللفظ . وقرئ بالخزم
عطفًا على المجزوم قبله على معنى : وإن يشأ يجمع بين الإهلاك والنجاة والتحذير ، ومعنى (ما لهم من محيص) ما لهم
من فرار ولا مهرب ، قاله قطرب . وقال السدي : ما لهم من ملجأ ، وهو مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة :
إذا رمى به ، ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق : أي يميل عنه (فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا) لما ذكر
سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا : أي ما أعطيت من الغنى والسعة في الرزق فإنما هو متاع قليل في أيام
قليلة ينقضي ويذهب . ثم رغبهم في ثواب الآخرة وما عند الله من النعيم المقيم فقال (وما عند الله خير وأبقى) أي
ما عند الله من ثواب الطاعات والجزاء عليها بالجنات خير من متاع الدنيا وأبقى لأنه دائم لا ينقطع ، ومتاع الدنيا
ينقطع بسرعة . ثم بين سبحانه لمن هذا فقال (للذين آمنوا) أي صدقوا وعملوا على ما يوجبه الإيمان (وعلى ربهم
يتوكلون) أي يفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه في كل شؤونهم لا على غيره (والذين يمتنون بكبائر الإثم
والفواحش) الموصول في محل جر معطوف على الذين آمنوا أوبدلوا منه أو في محل نصب بإضمار : أعنى والأول :
أولى ، والمعنى : أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وللذين يمتنون . والمراد بكبائر الإثم : الكبائر من الذنوب ،
وقد قدمنا تحقيقها في سورة النساء . قرأ الجمهور « كبائر » بالجمع ، وقرأ حمزة والكسائي « كبير » بالإفراد وهو
يفيد مفاد الكبائر ، لأن الإضافة للجنس كاللام . والفواحش هي من الكبائر ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأثمها
فوقها ، وذلك كالقتل والزنا ونحو ذلك . وقال مقاتل : الفواحش موجبات الحدود . وقال السدي : هي الزنا
(وإذا ما غضبوا هم يغفرون) أي يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم ويكظمون الغيظ ويحلمون على من ظلمهم ،
وخص الغضب بالغفران لأن استيلاءه على طبع الإنسان وغلبته عليه شديدة ، فلا يغفر عند سورة الغضب إلا من
شرح الله صدره وخصه بمزية الحلم ، ولهذا أثني الله سبحانه عليهم بقوله في آل عمران « والكاظمين الغيظ » قال
ابن زيد : جعل الله المؤمنين صنفين : صنفًا يغفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم ، وصنفًا ينتصرون من ظالمهم وهم
الذين سيأتي ذكرهم (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة) أي أجابوه إلى مادعاهم إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم
من فريضة الصلاة . قال ابن زيد : هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر
نقيباً منهم قبل الهجرة ، وأقاموا الصلاة لتواقيتها بشروطها وهيئاتها (وأمرهم شورى بينهم) أي يتشاورون فيما
بينهم ولا يعجلون ولا ينفردون بالرأي ، والشورى مصدر شاورته مثل البشري والذكرى . قال الضحاك : هو
تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم في دار

أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل المراد تشاورهم في كل أمر يعرض لهم فلا يستأثر بعضهم على بعض برأى ، وما أحسن ما قاله بشار بن برد :

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأى نصيح أو نصيحة حازم
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الخوافي قوة للقوادم

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشاور أصحابه في أموره وأمره الله سبحانه بذلك فقال « وشاورهم في الأمر » وقد قدمنا في آل عمران كلاما في الشورى (ومما رزقناهم ينفقون) أى ينفقونه في سبيل الخير ويتصدقون به على المحاويج . ثم ذكر سبحانه الطائفة التى تنتصر ممن ظلمها فقال (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) أى أصابهم بغي من بغي عليهم بغير الحق ، ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض المدح كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح لأن التذلل لمن بغي ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال - العزة لله ولرسوله وللمؤمنين - فالانتصار عند البغي فضيلة ، كما أن العفو عند الغضب فضيلة . قال النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء ، ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله الله له وعدم مجاوزته كما بينه سبحانه عقب هذا بقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) فبين سبحانه أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة ، وظاهر هذا العموم . وقال مقاتل والشافعي وأبو حنيفة وسفيان : إن هذا خاص بالمجروح ينتقم من الخارج بالقصاص دون غيره . وقال مجاهد والسدي : هو جواب القبيح إذا قال أخذك الله يقول أخذك الله من غير أن يعتدى ، وتسمية الجزاء سيئة إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشابههما في الصورة . ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق جازر بين فضيلة العفو فقال (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) أى من عفا عن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه : أى أن الله سبحانه يأجره على ذلك ، وأبهم الأجر تعظيما لشأنه وتنبهيا على جلالته . قال مقاتل : فكان العفو من الأعمال الصالحة ، وقد بينا هذا في سورة آل عمران . ثم ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته التى هى سبب الفوز والنجاة فقال (إنه لا يحب الظالمين) أى المبتدئين بالظلم قال مقاتل : يعنى من يبدأ بالظلم ، وبه قال معيد بن جبير . وقيل لا يجب من يتعدى في الاقتصاص ويمجاوز الحد فيه لأن المجاوزة ظلم (ولمن انتصر بعد ظلمه) مصدر مضاف إلى المفعول : أى بعد أن ظلمه الظالم له ، واللام هى لام الابتداء . وقال ابن عطية : هى لام القسم ، والأول أولى . ومن هى الشرطية وجوابه (فأولئك ما عليهم من سبيل) بمواخذة وعقوبة ، ويجوز أن تكون من هى الموصولة ودخلت الفاء في جوابها تشبيها للموصولة بالشرطية ، والأول أولى . ولما نعى سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس) أى يتعدون عليهم ابتداء كذا قال الأكثر . وقال ابن جريج : أى يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم (ويبغون في الأرض بغير الحق) أى يعملون في النفوس والأموال بغير الحق كذا قال الأكثر . وقال مقاتل : بغيم عملهم بالمعاصي ، وقيل يتكبرون ويتجبرون . وقال أبو مالك : هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام دينا ، والإشارة بقوله (أولئك) إلى الذين يظلمون الناس وهو مبتدأ ، وخبره (لهم عذاب أليم) أى لهم بهذا السبب عذاب شديد الألم . ثم رغب سبحانه في الصبر والعفو فقال (ولمن صبر وغفر) أى صبر على الأذى وغفر لمن ظلمه ولم ينتصر ، والكلام في هذه اللام ومن كالكلام في ولمن انتصر (إن ذلك) الصبر والمغفرة (لمن عزم الأمور) أى أن ذلك منه فحذف لظهوره ، كما في قولهم . السمن منوان بدرهم . قال مقاتل : من الأمور التى أمر الله بها . وقال الزجاج : الصابر يؤتى بصبره ثوابا ، فالرغبة في الثواب أتم عزا . قال ابن زيد :

إن هذا كله منسوخ بالجهاد وأنه خاص بالمشركين . وقال قتادة : إنه عام ، وهو ظاهر النظم القرآني (ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده) أي فإله من أحد يلي هدايته وينصره ، وظاهر الآية العموم ، وقيل هي خاصة بمن أعرض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعمل بما دعاه إليه من الإيمان بالله والعمل بما شرعه ، والأول أولى . وقد أخرج أحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن علي بن أبي طالب قال : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وسأفسرها لك يا علي : ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم ، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة ، وما عفا الله عنه في الدنيا ، فالله أكرم من أن يعود بعد عفو . وأخرج عبد بن حميد والترمذي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا يصيب عبدا نكبة فإفوقها أودونها إلا بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر ، وقرأ (وما أصابكم) الآية » . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن عمران بن حصين أنه دخل عليه بعض أصحابه ، وكان قد ابتلى في جسده ، فقال : إنا لنبتئس لك لما نرى فيك ، قال : فلا تبتئس لما ترى ، فإن ماترى بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر ، ثم تلا هذه الآية (وما أصابكم من مصيبة) إلى آخرها . وأخرج أحمد عن معاوية بن أبي سفيان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول « ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته » . وأخرج ابن مردويه عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ما عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر » . وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله (فيظللن رواكد على ظهره) قال : يتحركن ولا يجريان في البحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : رواكد قال : وقوفا (أو يوبقهن) قال : يهلكهن . وأخرج النسائي وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة . قالت « دخلت على زينب وعندي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبلت علي فسبتني ، فردعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تنه ، فقال لي : سبها ، فسببتها حتى جف ريقها في فمها ، ووجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل سرورا » . وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « المستبان ما قال من شيء فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم » ثم قرأ (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي ألا ليقيم من كان له على الله أجر ، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا » وذلك قوله (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) . وأخرج البيهقي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « ينادي مناد من كان له أجر على الله فليدخل الجنة مرتين ، فيقوم من عفا عن أخيه ، قال الله (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) » .

وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (١٤) وَتَرِيهِمْ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا خُشَعِينَ مِنَ الدُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخُسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ

مُقِيمٍ (٤٥) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (٤٦) اسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (٤٧) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (٤٨) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ (٤٩) أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (٥١) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣).

قوله (وترى الظالمين) أى المشركين المكذبين بالبعث (لما رأوا العذاب) أى حين نظروا النار ، وقيل نظروا ما أعدده الله لهم عند الموت (يقولون هل إلى مرد من سبيل) أى هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل) أى ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لما لحقهم من الذل والهوان ، والضمير فى عليها راجع إلى العذاب وأثنه ، لأن العذاب هو النار وقوله « يعرضون » فى محل نصب على الحال ، لأن الرؤية بصرية ، وكذلك خاشعين ، ومن الذل يتعلق بخاشعين أى من أجله (ينظرون من طرف خفي) من هى التى لا ابتداء الغاية : أى يتندىء نظرهم إلى النار ، ويجوز أن تكون تبعية ، والطرف الخفى الذى يخفى نظره كالمصبور ينظر إلى السيف لما لحقهم من الذل والخوف والوجل . قال مجاهد (من طرف خفي) أى ذليل قال : وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يحشرون عميا ، وعين القلب طرف خفي . وقال قتادة وسعيد بن جبير والسدي والقرظي : يسارقون النظر من شدة الخوف . وقال يونس : إن « من » فى « من طرف » بمعنى الباء : أى ينظرون بطرف ضعيف من الذل والخوف وبه قال الأخفش (وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) أى أن الكاملين فى الخسران : هم هؤلاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين فى يوم القيامة . أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا فى النار معذتين بها ، وأما خسرانهم لأهلهم فلأنهم إن كانوا معهم فى النار فلا ينتفعون بهم ، وإن كانوا فى الجنة فقد حيل بينهم وبينهم ، وقيل خسران الأهل : أنهم لو آمنوا لكان لهم فى الجنة أهل من الحور العين (ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم) هذا يجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين ، ويجوز

أن يكون من كلام الله سبحانه : أى هم فى عذاب دائم لا ينقطع (وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله)
 أى لم يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب ، وأنصار ينصرونهم فى ذلك الموطن من دون الله ، بل هو المتصرف
 سبحانه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن (ومن يضل الله فما له من سبيل) أى من طريق يسلكها إلى النجاة . ثم أمر
 سبحانه عباده بالاستجابة له وحذرهم فقال (استجيبوا لرؤسكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله) أى استجيبوا
 دعوتهم لكم إلى الإيمان به وبكتبه ورسوله من قبل أن يأتى يوم لا يقدر أحد على رده ودفعه ، على معنى : من قبل
 أن يأتى من الله يوم لا يردّه أحد ، أو لا يردّه الله بعد أن حكم به على عباده ووعدهم به ، والمراد به يوم القيامة ،
 أو يوم الموت (مالمكم من ملجأ يومئذ) تلجئون إليه ، (وما لكم من نكير) أى إنكار ، والمعنى : مالمكم من إنكار
 يومئذ ، بل تعترفون بذنوبكم . وقال مجاهد (وما لكم من نكير) أى ناضر ينصركم ، وقيل النكير بمعنى المنكر ،
 كالأليم بمعنى الموت : أى لا تهلون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب قاله الكلبي وغيره ، والأول أولى . قال
 الزجاج : معناه أنهم لا يقدر أن ينكروا الذنوب التى يوقنون عليها (فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا)
 أى حافظا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها ، ولا موكل بهم رقيبا عليهم (إن عليك إلا البلاغ) أى ما عليك إلا
 البلاغ لما أمرت بإبلاغه ، وليس عليك غير ذلك ، وهذا منسوخ بآية السيف (وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة
 فرح بها) أى إذا أعطيناه رخاء وصحة وغنى فرح بها بطرا ، والمراد بالإنسان الجنس ، ولهذا قال (وإن تصبهم
 سيئة) أى بلاء وشدة ومرض (بما قدمت أيديهم) من الذنوب (فإن الإنسان كفور) أى كثير الكفر لما أنعم به
 عليه من نعمه ، غير شكور له عليها ، وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان . ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ
 تصرفه فقال (لله ملك السموات والأرض) أى له التصرف فيما بما يريد ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع
 (يخلق ما يشاء) من الخلق (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) . قال مجاهد والحسن والضحاك وأبو مالك
 وأبو عبيدة : يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن ، ويهب لمن يشاء ذكورا لا إناث معهم . قيل وتعريف الذكور
 بالآلف واللام للدلالة على شرفهم على الإناث ، ويمكن أن يقال إن التقديم للإناث قد عارض ذلك ، فلا دلالة
 فى الآية على المقاضاة بل هى مسوقة لمعنى آخر . وقد دل على شرف الذكور قوله سبحانه - الرجال قوامون على
 النساء بما فضل الله - وغير ذلك من الأدلة الدالة على شرف الذكور على الإناث ، وقيل تقديم الإناث لكثرتهم
 بالنسبة إلى الذكور ، وقيل لتطبيب قلوب آبائهم ، وقيل لغير ذلك مما لا حاجة إلى التطويل بذكره (أو يزوجهم
 ذكورا وإناثا) أى يقرن بين الإناث والذكور ويجعلهم أزواجا فيهما جميعا لبعض خلقه . قال مجاهد : هو أن تلد
 المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية . وقال محمد ابن الحنفية : هو أن تلد توأما غلاما وجارية .
 وقال القتيبي : التزويج هنا هو الجمع بين البنين والبنات تقول العرب : زوّجت إبل : إذا جمعت بين الصغار
 والكبار ، ومعنى الآية أوضح من أن يختلف فى مثله ، فإنه سبحانه أخبر أنه يهب لبعض خلقه إناثا ، ويهب
 لبعض ذكورا ، ويجمع لبعض بين الذكور والإناث (ويجعل من يشاء عقيم) لا يولد له ذكر ولا أنثى ، والعقيم
 الذى لا يولد له ، يقال رجل عقيم وامرأة عقيم ، وعقمت المرأة تعقم عقم ، وأصله القطع ، ويقال نساء عقم ، ومنه
 قول الشاعر :
 عقم النساء فما يلدن شييه إن النساء بمثله عقم

(إنه عليم قدير) أى بليغ العلم عظيم القدرة (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) أى ما صح لفرد من أفراد
 البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحى إليه فيلهمه ويقذف ذلك فى قلبه قال مجاهد : نفث ينث فى
 قلبه ، فيكون إلهاما منه كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم فى ذبح ولده (أو من وراء حجاب) كما كلم موسى ،

يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى ، وهو تمثيل بحال الملك المحتجب الذي يكلم خواصه من وراء حجاب (أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء) أى يرسل ملكا ، فيوحى ذلك الملك إلى الرسول من البشر. بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحى إليه . قال الزجاج : المعنى أن كلام الله للبشر : إما أن يكون بإلهام يلهمهم ، أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى ، أو برسالة ملك إليهم . وتقدير الكلام : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى وحيا ، أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا . ومن قرأ « يرسل » رفعاً أراد وهو يرسل ، فهو ابتداء واستئناف اهـ . قرأ الجمهور بنصب « أو يرسل » وبتصب « فيوحى » على تقدير أن ، وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين على وحيا ، ووحيا في محل الحال ، والتقدير : إلا موحيا أو مرسلا ، ولا يصح عطف أو يرسل على أن يكلمه لأنه يصير التقدير : وما كان لبشر أن يرسل الله رسولا ، وهو فاسد لفظا ومعنى . وقد قيل في توجيه قراءة الجمهور غير هذا مما لا يخلو عن ضعف . وقرأ نافع « أو يرسل » بالرفع ، وكذلك « فيوحى » بإسكان الياء على أنه خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : أو هو يرسل كما قال الزجاج وغيره ، وبجمله (إنه على حكيم) تعليل لما قبلها : أى متعال عن صفات النقص ، حكيم في كل أحكامه .

قال المفسرون : سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا . كما كلمه موسى ، فنزلت (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) أى وكالوحي الذى أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ، المراد به القرآن ، وقيل النبوة . قال مقاتل : يعنى الوحي بأمرنا ومعناه القرآن ، لأنه يهتدى به ، ففيه حياة من موت الكفر . ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليه فقال (ما كنت تدري ما الكتاب) أى أى شيء هو ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وذلك أدخل في الإعجاز وأدل على صحة نبوته ، ومعنى (ولا الإيمان) أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدى إلى معالمها ، وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها ، وقيل أراد بالإيمان هنا الصلاة . قال بهذا جماعة من أهل العلم : منهم إمام الأئمة محمد بن إسماعيل بن خزيمة ، واحتج بقوله تعالى - وما كان الله ليضيع إيمانكم - يعنى الصلاة ، فسماها إيمانا . وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم ينبعث نبيا إلا وقد كان مؤمنا به ، وقالوا معنى الآية : ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان ، وقيل كان هذا قبل البلوغ حين كان طفلا وفي المهد . وقال الحسين بن الفضل : إنه على حذف مضاف : أى ولا أهل الإيمان ، وقيل المراد بالإيمان دين الإسلام ، وقيل الإيمان هنا عبارة عن الإقرار بكل ما كلف الله به العباد (ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء) أى ولكن جعلنا الروح الذى أوحيناه إليك ضياء ودليلا على التوحيد والإيمان نهدي به من نشاء هدايته (من عبادنا) ونرشده إلى الدين الحق (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) قال قتادة والسدي ومقاتل : وإنك لتدعو إلى الإسلام ، فهو الصراط المستقيم . قرأ الجمهور « تهدي » على البناء للفاعل . وقرأ ابن حوشب على البناء للمفعول . وقرأ ابن السميع بضم التاء وكسر الدال من أهدى ، وفي قراءة أبي « وإنك لتدعو » ثم بين الصراط المستقيم بقوله (صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض) وفي هذه الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف من التعظيم له والتفخيم لشأنه مالا يخفى ، ومعنى (له ما فى السموات وما فى الأرض) أنه المالك لذلك والمتصرف فيه (ألا إلى الله تصير الأمور) أى تصير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الخلائق ، وفيه وعيد بالبعث المستلزم للمجازاة .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (ينظرون من طرف خفي) قال : ذليل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن كعب قال : يسارقون النظر إلى النار . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن وائلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من بركة المرأة ابتكارها بالأتى ، لأن الله قال (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (ويجعل من يشاء عقيم) قال : الذي لا يولد له . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) قال : إلا أن يبعث ملكا يوحى إليه من عنده ، أو يلهمه فيقذف في قلبه ، أو يكلمه من وراء حجاب . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) قال : القرآن . وأخرج أبو نعيم في الدلائل وابن عساكر عن علي قال : قيل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ هل عبدت وثنا قط ؟ قال لا ، قالوا : فهل شربت خمر قط ؟ قال لا ، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر ، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان ، وبذلك نزل القرآن (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) .

تفسير سورة الزخرف

هي تسع وثمانون آية

قال القرطبي : هي مكية بالإجماع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة حم الزخرف بمكة . قال مقاتل : إلا قوله (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) يعني فلانها نزلت بالمدينة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٣) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ (٤) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنَّ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ (٥) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍِّّ فِي الْأَوَّلِينَ (٦) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍِّّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٧) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (٨) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مِهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١١) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُّقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا

لَمُنْقَلِبُونَ (١٤) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (١٥) أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُمْ بِالْبَنِينَ (١٦) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (١٧) أَوْ مَنْ يَنْشَوَى فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّثَاءَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (١٩) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٢٠).

قوله (حم والكتاب المبين) الكلام هاهنا في الإعراب كالكلام الذي قدّمناه في - يس والقرآن الحكيم - فإن جعلت حم قسما كانت الواو عاطفة ، وإن لم تجعل قسما فالواو للقسم ، وجواب القسم (إنا جعلناه) وقال ابن الأنباري : من جعل جواب والكتاب حم كما تقول : نزل والله ، وجب والله وقف على الكتاب المبين ، ومعنى جعلناه : أي سميناه ووصفناه ، ولذلك تعدى إلى مفعولين . وقال السدي : المعنى أنزلناه (قرآنا) وقال مجاهد : قلناه . وقال سفيان الثوري : بيناه (عربيا) وكذا قال الزجاج : أي أنزل بلسان العرب ، لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه . وقال مقاتل : لأن لسان أهل الجنة عربي (لعلكم تعقلون) أي جعلنا ذلك الكتاب قرآنا عربيا لكي تفهموه وتتعللوا معانيه وتحيطوا بما فيه . قال ابن زيد : لعلكم تتفكرون (ولأنه في أم الكتاب) أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ (لدينا) أي عندنا (لعل حكيم) رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض والجملة عطف على الجملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم ، أو مستأنفة مقررة لما قبلها . قال الزجاج : أم الكتاب أصل الكتاب ، وأصل كل شيء أمه ، والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال - بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ - وقال ابن جريج : المراد بقوله «ولأنه» أعمال الخلق من إيمان وكفر وطاعة ومعصية . قال قتادة : أخبر عن منزلته وشرفه وفضله : أي إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع محكم من الباطل (أفضرِبَ عنكم الذكر صفحا) يقال ضربت عنه وأضربت عنه : إذا تركته وأمسكت عنه ، كذا قال الفراء والزجاج وغيرهما ، وانتصاب صفحا على المصدرية ، وقيل على الحال على معنى : أفضرِبَ عنكم الذكر صافحين ، والصفح مصدر قولهم : صفحت عنه إذا عرضت عنه ، وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك ، والمراد بالذكر هنا القرآن ، والاستهزاء للإنكار والتوبيخ . قال الكسائي : المعنى أفضرِبَ عنكم الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤمرون . وقال مجاهد وأبو صالح والسدي : أفضرِبَ عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم . وقال قتادة : المعنى أفنهاكم ولا تأمركم ولا تنهاكم . وروى عنه أنه قال : المعنى أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به . وقيل الذكر التذكير ، كأنه قال : أنترك تذكيركم (إن كنتم قوما مسرفين) ، قرأ نافع وحزة والكسائي إن كنتم بكسر إن على أنها الشرطية والجزاء مخلوف لدلالة ما قبله عليه . وقرأ الباقون بفتحها على التعليل : أي لأن كنتم قوما منهمكين في الإسراف مصرين عليه ، واختار أبو عبيد قراءة الفتح . ثم سلى سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال (وكم أرسلنا من نبي في الأولين) كم هي الخبرية التي معناها التكثير ،

والمعنى ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة (وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون) كاستهزاء قومك بك (فأهلكنا أشد منهم بطشا) أي أهلكنا قوما أشد قوة من هؤلاء القوم ، وانتصاب بطشا على التمييز أو الحال : أي باطشين (ومضى مثل الأولين) أي سلف في القرآن ذكرهم غير مرة . وقال قتادة : عقوبتهم ، وقيل صفتهم ، والمثل الوصف والخبر ، وفي هذا تهديد شديد ، لأنه يتضمن أن الأولين أهلكوا بتكذيب الرسل ، وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت به هلكوا مثلهم (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) أي لئن سألت هؤلاء الكفار من قومك من خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية لقروا بأن الله خالقهن ولم ينكروا ، وذلك أسوأ الحالم وأشد لعقوبتهم ، لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله وجعلوه شريكا له ، بل عملوا إلى ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر من المخلوقات وهي الأصنام فجعلوها شركاء لله . ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم نعمته على عباده وكمال قدرته في مخلوقاته فقال (الذي جعل لكم الأرض مهادا) وهذا كلام مبتدأ غير متصل بما قبله ، ولو كان متصلا بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا الذي جعل لنا الأرض مهادا ، والمهاد الفراش والبساط ، وقد تقدم بيانه ، قرأ الجمهور « مهادا » وقرأ الكوفيون « مهادا » (وجعل لكم فيها سبلا) أي طرقا تسلكونها إلى حيث تريدون ، وقيل معاش تعيشون بها (لعلكم تهتدون) بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم (والذي نزل من السماء ماء بقدر) أي بقدر الحاجة وحسب مقتضيه المصلحة ولم ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلك زراعتكم ويهدم منازلكم ويهلككم بالغرق ، ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة ، وعلى حسب ما تقتضيه مشيئته في أرزاق عباده بالتوسيع تارة والتقتير أخرى (فأنشرنا به بلدة ميتا) أي أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات . قرأ الجمهور « ميتا » بالتخفيف . وقرأ عيسى وأبو جعفر بالتشديد (كذلك تخرجون) من قبوركم : أي مثل ذلك الإحياء للأرض بإخراج نباتها بعد أن كانت لآبات بها تبعثون من قبوركم أحياء ، فإن من قدر على هذا قدر على ذلك ، وقد مضى بيان هذا في آل عمران والأعراف . قرأ الجمهور « تخرجون » مبنيًا للمفعول وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر مبنيًا للفاعل (والذي خلق الأزواج كلها) المراد بالأزواج هنا الأصناف ، قال سعيد بن جبير : الأصناف كلها . وقال الحسن : الشتاء والصيف والليل والنهار والسموات والأرض والجنة والنار ، وقيل أزواج الحيوان من ذكر وأنثى . وقيل أزواج النبات ، كقوله - وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج - و - من كل زوج كريم - وقيل ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشر وإيمان وكفر ، والأول أولى (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) في البحر والبر : أي ما تركبونه (لتستوا على ظهوره) الضمير راجع إلى ما قاله أبو عبيد . وقال القراء : أضاف الظهور إلى واحد ، لأن المراد به الجنس ، فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجنس فلذلك ذكر ، وجمع الظاهر لأن المراد ظهور هذا الجنس والاستواء الاستعلاء : أي لتستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام (ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه) أي هذه النعمة التي أنعم بها عليكم من تسخير ذلك المركب في البحر والبر . وقال مقاتل والكلبي : هو أن يقول الحمد لله الذي رزقني هذا وحملني عليه (وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا) أي ذلل لنا هذا المركب ، وقرأ علي بن أبي طالب « سبحان من سخر لنا هذا » قال قتادة : قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم ، ومعنى (وما كنا له مقرنين) ما كنا له مطيقين ، يقال أقرن هذا البعير : إذا أطاقه . وقال الأخفش وأبو عبيدة : مقرنين ضابطين ، وقيل بمائتين له في القوة ، من قولهم هو قرن فلان إذا كان مثله في القوة ، وأنشد قطرب قول عمرو بن معدى كرب :

لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النابات بمقرنيننا

وقال آخر : ركبتم صعبتي أشروجن ولستم للصعاب بمقرنيننا

والمراد بالأنعام هنا الإبل خاصة ، وقيل الإبل والبقر ، والأول أولى (وإنما إلى ربنا لمنقلبون) أى راجعون إليه ، وهذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة . ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدم ذكرهم ، فقال (وجعلوا له من عباده جزءا) قال قتادة : أى عدلا ، يعنى ما عبد من دون الله . وقال الزجاج والمبرد : الجزء هنا البنات ، والجزء عند أهل العربية البنات ، يقال قد أجزأت المرأة : إذا ولدت البنات ، ومنه قول الشاعر :

إن أجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزى الحرة المذكر أحيانا

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير ، وصرح بأنه مكنوب على العرب . ويحجب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبرد ، وهما إماما اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المنتهى في معرفتها ، ويؤيد تفسير الجزء بالبنات ما سياتى من قوله - أم اتخذ مما يخلق بنات - وقوله - وإذا بشر أحداكم بما ضرب للرحمن - وقوله (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) وقيل المراد بالجزء هنا الملائكة فإنهم جعلوهم أولادا لله سبحانه قاله مجاهد والحسن . قال الأزهرى : ومعنى الآية أنهم جعلوا الله من عباده نصيبا على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من الولدان (إن الإنسان لكفور مبين) أى ظاهر الكفران مبالغ فيه ، قيل المراد بالإنسان هنا الكافر ، فإنه الذى يحدد نعم الله عليه بجهودنا بيانا . ثم أنكر عليهم هذا فقال (أم اتخذ مما يخلق بنات) وهذا استفهام تقرير وتوبيخ . وأم هى المنقطعة ، والمعنى : اتخذ ربكم لنفسه البنات (وأصفاكم بالبنين) فجعل لنفسه المفضل من اللصنفين ولكم الفضل منهما ، يقال أصفيت به ، وأصفيت الود : أخلصته له ، ومثل هذه الآية قوله - ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى - وقوله - أفأصفاكم ربكم بالبنين - وجلة وأصفاكم معطوفة على اتخذ داخلية معها تحت الإنكار . ثم زاد في تقريرهم وتوبيخهم فقال (وإذا بشر أحداكم بما ضرب للرحمن مثلا) أى بما جعله للرحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات ، والمعنى : أنه إذا بشر أحدا بأنها ولدت له بنت اغتم لذلك وظهر عليه أثره ، وهو معنى قوله (ظل وجهه مسودا) أى صار وجهه مسودا بسبب حدوث الأنثى له حيث لم يكن الحادث له ذكرا مكانها (وهو كظيم) أى شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه . قال قتادة : حزين . وقال عكرمة مكروب ، وقيل ساكت ، وجلة (وهو كظيم) فى محل نصب على الحال . ثم زاد في توبيخهم وتقريرهم فقال (أو من ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين) معنى ينشأ يربى ، والنشوء التربية ، والحلية الزينة ، ومن فى محل نصب بتقدير مقدّر معطوف على جعلوا ، والمعنى : أو جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى فى الزينة وهو عاجز عن أن يقوم بأمر نفسه ، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجادل به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه . قال المبرد : تقدير الآية : أو يجعلون له من ينشأ فى الحلية : أى ينبت فى الزينة . قرأ الجمهور « ينشأ » بفتح الياء وإسكان النون ، وقرأ ابن عباس والضحاك وابن وثاب وحفص وحزرة والكسائى وخلف بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين . واختار القراءة الأولى أبو حاتم ، واختار الثانية أبو عبيد . قال الهروى : الفعل على القراءة الأولى لازم ، وعلى الثانية متعد . والمعنى : يربى ويكبر فى الحلية . قال قتادة : قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالجحجة عليها . وقال ابن زيد والضحاك : الذى ينشأ فى الحلية أصنامهم التى صاغوها من ذهب وفضة (وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا) الجعل هنا بمعنى القول والحكم على الشيء كما تقول : جعلت زيدا أفضل الناس : أى

قلت بذلك وحكمت له به . قرأ الكوفيون « عباد » بالجمع ، وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقر « عند الرحمن » بنون ساكنة ، واختار القراءة الأولى أبو عبيد ، لأن الإسناد فيها أعلى ، ولأن الله إنما كذبهم في قوله : إنهم بنات الله فأخيرهم أنهم عباده ، ويؤيد هذه القراءة قوله - بل عباد مكرمون - واختار أبو حاتم القراءة الثانية ، قال : وتصديق هذه القراءة قوله - إن الذين عند ربك - . ثم وبجهم وقرعهم فقال (أشهدوا خلقهم) أي أحضروا خلق الله إياهم فهو من الشهادة التي هي الحضور ، وفي هذا تكلم بهم وتجهيل لهم . قرأ الجمهور « أشهدوا » على الاستفهام بدون واو . وقرأ نافع « أو أشهدوا » . وقرأ الجمهور (ستكتب شهادتهم) بضم التاء الفوقية وبناء الفعل للمفعول ورفع شهادتهم ، وقرأ السلمي وابن السميع وهبيرة عن حفص بالنون وبناء الفعل للفاعل ونصب شهادتهم ، وقرأ أبو رجاء « شهادتهم » بالجمع ، والمعنى : ستكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في ديوان أعمالهم لنجازيهم على ذلك (ويسألون) عنها يوم القيامة (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) هذا فن آخر من فنون كفرهم بالله جامعاً به للاستهزاء والسخرية ، ومعناه : لو شاء الرحمن في زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة ، وهذا كلام حق يراد به باطل ، وقد مضى بيانه في الأنعام ، فبين سبحانه جهلهم بقوله (ما لهم بذلك من علم) أي ما لهم بما قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم ، بل تكلموا بذلك جهلاً ، وأرادوا بما صورته صورة الحق باطلاً ، وزعموا أنه إذا شاء فقد رضى . ثم بين انتفاء علمهم بقوله (إن هم إلا يخرون) أي ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ويتمخضون تمحلاً باطلاً . وقيل الإشارة بقوله (ذلك) إلى قوله (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) . قاله قتادة ومقاتل والكلبي ، وقال مجاهد وابن جريج : أي ما لهم بعبادة الأوثان من علم .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إن أول ما خلق الله من شيء القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والكتاب عنده ، ثم قرأ (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) . وأخرج ابن مردويه نحوه عن أنس مرفوعاً . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً) قال : أحببت أن يصفح عنكم ولم تفعلوا ما أمرتم به . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلاثاً ثم قال (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإننا إلى ربنا لمنقلبون) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وما كنا له مقرنين) قال : مطيقين . وأخرج عبد بن حميد عنه (أو من ينشأ في الحلية) قال : هو النساء فرق بين زين وزينى الرجال ونقصهن من الميراث وبالشهادة وأمرهن بالقعدة وسماهن الخوالف . وأخرج سعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال : كنت أقرأ هذا الحرف (الذين هم عند الرحمن إناثاً) فسألت ابن عباس فقال : عباد الرحمن ؟ قلت : فإنها في مصحفى « عند الرحمن » قال : فامحها واكتبها « عباد الرحمن » .

أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (٢١) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُهُتَدُونَ (٢٢) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ (٢٣) قُلْ أُولَئِكَ جِثَّتْكُمْ

بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٨) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (٢٩) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (٣٠) وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) أَهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢) وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرَرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ (٣٤) وَزُخْرَفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (٣٥).

قوله (أم آتيناهم كتابا من قبله) أم هي المنقطعة : أي بل أعطيناهم كتابا من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله (فهم به مستمسكون) يأخذون بما فيه ويحتجون به ويعملونه لم دليلا ، ويحتمل أن تكون أم معادلة لقوله « أشهدوا » ، فتكون متصلة ، والمعنى أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا الخ . وقيل إن الضمير في « من قبله » يعود إلى ادعائهم : أي أم آتيناهم كتابا من قبل ادعائهم ينطق بصحة ما يدعونه ، والأول أولى . ثم بين سبحانه أنه لا حاجة بأيديهم ولا شبهة ، ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة فقال (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتلون) فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آباءهم ، ومعنى على أمة : على طريقة ومذهب . قال أبو عبيد : هي الطريقة والدين ، وبه قال قتادة وغيره . قال الجوهري : والأمة الطريقة والدين ، يقال فلان لا أمة له : أي لا دين له ولا نحلة ، ومنه قول قيس بن الخطيم :

كنا على أمة آبائنا ونقتدى بالأول الأول

وقول الآخر : • • • وهل يستوى ذا أمة وكفور • وقال القراء وقطرب : على قبة . وقال الأخفش : على استقامة ، وأنشد قول النابغة :

حلفت فلم أترك لنفسك رية . وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع

قرأ الجمهور « أمة » بضم الهمزة ، وقرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بكسرها . قال الجوهري : والإمة بالكسر : النعمة ، والإمة : أيضا لغة في الأمة ، ومنه قول عدى بن زيد :

ثم بعد القلاح والملك والامنة وارثهم هناك قبور

تم اخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها فقال (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) مترفوها : أغنياؤها وروؤساؤها ، قال قتادة : مقتدون متبعون ، ومعنى الاهتداء والافتداء متقارب ، وخصص المترفين تنبيها على أن التمتع هو سبب إهمال النظر . ثم أم الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد عليهم ، فقال (قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم) أى أتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم ، قال الزجاج : المعنى قل لهم أتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه . قرأ الجمهور (قل أو لو جئتكم) وقرأ ابن عامر وحفص (قال أو لو جئتكم) وهو حكاية لما جرى بين المنذرين وقومهم : أى قال كل منذر من أولئك المنذرين لأئمتهم ، وقيل إن كلا القراءتين حكاية لما جرى بين الأنبياء وقومهم ، كأنه قال : لكل نبي قل ، بدليل قوله (قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون) وهذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد وقبحه ، فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم ويتبعون آثارهم ويقتلون بهم ، فإذا رام الداعى إلى الحق أن يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل تير ولا حجة واضحة ، بل بمجرد قال وقيل لشبهة داحضة وحجة زائفة ومقالة باطلة ، قالوا بما قاله المترفون من هذه الملل : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ، أو بما يلاق معناه معنى ذلك ، فإن قال لهم الداعى إلى الحق : قد جئتنا الملة الإسلامية وشملنا هذا الدين الحمدي ، ولم يتبعنا الله ولا تعبدكم وتعبد آباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذى أنزله على رسوله وبما صح عن رسوله ، فإنه المبين لكتاب الله الموضح لمعانيه ، الفارق بين محكمه ومتشابهه ، فتعالوا نرد ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله كما أمرنا الله بذلك في كتابه بقوله - فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول - فإن الرد إليهما أهدى لنا ولكم من الرد إلى ما قاله أسلافكم ودرج عليه آباؤكم ، نفروا نفور الوحوش ، وربوا الداعى لهم إلى ذلك بكل حجر ومدر ، كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه - إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا - ولا قوله - فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - فإن قال لهم القائل : هذا العالم الذى تقتلون به وتتبعون أقواله هو مثلكم في كونه متعبدا بكتاب الله وسنة رسوله ، مطلوباً منه ما هو مطلوب منكم ، وإذا غفل برأيه عند عدم وجدانه للدليل ، فذلك رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليها ، ولا يجوز له العمل بها ، وقد وجدوا الدليل الذى لم يجده ، وما أنا أوجدكموه في كتاب الله ، أو فيما صح من سنة رسوله ، وذلك أهدى لكم مما وجدتم عليه آباءكم ، قالوا : لا نعمل بهذا ولا نسمع لك ولا طاعة ، ووجدوا في صدورهم أعظم الحرج من حكم الكتاب والسنة ، ولم يسلموا ذلك ولا أذعنوا له ، وقد وهب لهم الشيطان عصى يتوكلون عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسنة ، وهى أنهم يقولون : إن إمامنا الذى قلدناه واقتدينا به أعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله ، وذلك لأن أذهانهم قد تصورت من يقتلون به تصورا عظيما بسبب تقدم العصر وكثرة الأتباع ، وما علموا أن هذا متقوض عليهم مدفوع به في وجوههم ، فإنه لو قيل لهم إن في التابعين من هو أعظم قدرا ، وأقدم عصرا من صاحبكم ، فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداء ، فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصرا وأجل قدرا ، فإن أبيتم ذلك ، ففي الصحابة رضى الله عنهم من هو أعظم قدرا من صاحبكم علما وفضلا وجلالة قدر ، فإن أبيتم ذلك ، فما أنا أدلكم على من هو أعظم قدرا وأجل خطرا وأكثر أتباعا وأقدم عصرا ، وهو محمد بن عبد الله نبينا ونبيكم ورسول الله إلينا وإليكم

فتعالوا فهذه سنته موجودة في دفاتر الإسلام ودواوينه التي تلقها جميع هذه الأمة قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر ، وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا موجود في كل بيت ، ويبد كل مسلم لم يلحقه تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تصحيف ، ونحن وأنتم ممن يفهم ألفاظه ويتعقل معانيه ، فتعالوا لنأخذ الحق من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه ، فهو أهدي مما وجدتم عليه آباءكم ، قالوا : لا سمع ولا طاعة ، إما بلسان المقال أو بلسان الحال ، فتدبر هذا وتأمله إن بقي فيك بقية من إنصاف وشعبة من تخير ومزعة من حياء وحصة من دين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي سميته « أدب الطلب ومنتهى الأرب » فأرجع إليه إن رمت أن تنجلي عنك ظلمات التعصب وتتقشع لك مخالب التقليد (فانتقمنا منهم) وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم نوح وعاد وثمود (فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) من تلك الأمم ، فإن آثارهم موجودة (وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه) أي واذكر لهم وقت قوله لأبيه وقومه الذين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام (إني براء مما تعبدون) البراء مصدر نعت به للمبالغة ، وهو يستعمل للواجد والمثني والمجموع والمذكر والمؤنث . قال الجوهري : وتبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء ، لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر في الأصل ، ثم استثنى خالقه من البراءة فقال (إلا الذي فطرني) أي خلقتني (فإنه سيهليل) سيهليلي لدينه ويثبتني على الحق ، والاستثناء إما منقطع : أي لكن الذي فطرني ، أو متصل من عموم ما ، لأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام ، وإخباره بأنه سيهديه جزما لثقتة بالله سبحانه وقوة يقينه (وجعلها كلمة باقية في عقبه) الضمير في جعلها عائد إلى قوله (إلا الذي فطرني) وهي بمعنى التوحيد كأنه قال : وجعل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم وهم ذريته ، فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانه ، وفاعل جعلها إبراهيم ، وذلك حيث وصاهم بالتوحيد وأمرهم بأن يدينوا به كما في قوله - وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب - الآية ، وقيل الفاعل هو الله عز وجل : أي وجعل الله عز وجل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم ، والعقب من بعد . قال مجاهد وقتادة : الكلمة لا إله إلا الله لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة . وقال عكرمة : هي الإسلام . قال ابن زيد : الكلمة هي قوله - أسلمت لرب العالمين - وجلة (لعلمهم يرجعون) تعليل للجعل : أي جعلها باقية رجاء أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد . وقيل الضمير في لعلمهم راجع إلى أهل مكة : أي لعل أهل مكة يرجعون إلى دينك الذي هو دين إبراهيم . وقيل في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : فإنه سيهليل لعلمهم يرجعون وجعلها الخ . قال السدي : لعلمهم يتوبون ، فيرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله . ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهم فقال (بل تمتع هؤلاء وآباءهم) أضرب عن الكلام الأول إلى ذكر مامتهم به من الأنفس والأهل والأموال وأنواع النعم وما تمتع به آباءهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ، فآغثوا بالمهلة وأكبوا على الشهوات (حتى جاءهم الحق) يعني القرآن (ورسول مبين) يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ، ومعنى مبين ظاهر الرسالة واضحا ، أو مبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين فلم يجيبوه ولم يعملوا بما أنزل عليه . ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجيء الحق فقال (ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) أي جاحدون ، فسموا القرآن سحرا وجحدوه . واستحققوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) المراد بالقريتين مكة والطائف ، وبالرجلين الوليد بن المغيرة من مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف كذا قال قتادة وغيره . وقال مجاهد وغيره : عتبة بن ربيعة من مكة وعمير بن عبد المطلب الثقفي من الطائف ، وقيل غير ذلك . وظاهر النظم أن المراد رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه واسع المال مسوّد في قومه

والمعنى : أنه لو كان قرآنا نزل على رجل عظيم من عظماء القريتين ، فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله (أهم يقسمون رحمة ربك) يعنى النبوة أو ما هو أهم منها ، والاستغناء للإنكار . ثم بين أنه سبحانه هو الذى قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا فقال (نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا) ولم نقوض ذلك إليهم ، وليس لأحد من العباد أن يتحكم فى شيء بل الحكم لله وحده ، وإذا كان الله سبحانه هو الذى قسم بينهم أرزاقهم ورفع درجات بعضهم على بعض فكيف لا يقنعون بقسمته فى أمر النبوة وتقويضها إلى من يشاء من خلقه . قال مقاتل : يقول أبائهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاعوا . قرأ الجمهور - معيشتهم - بالإنفراد ، وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن - معاشهم - بالجمع (و) معنى (رفعنا بعضهم فوق بعض درجات) أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض فى الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم ، ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض ، فقال (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) أى ليستخدم بعضهم بعضا فيستخدم الغنى الفقير والرئيس المرعوس والقوى الضعيف والحر العبد والعامل من هو دونه فى العقل والعلم والجاهل ، وهذا فى غالب أحوال أهل الدنيا ، وبه تم مصالحهم وينتظم معاشهم ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه ، فإن كل صناعة دينية يحسنها قوم دون آخرين ، فجعل البعض محتاجا إلى البعض لتحصل المواساة بينهم فى متاع الدنيا ، ويحتاج هذا إلى هذا ، ويصنع هذا لهذا ، ويعطى هذا هذا . قال السدى وابن زيد : سخرنا خولنا وخدمنا يسخر الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض . وقال قتادة والضحاك : ليملك بعضهم بعضا ، وقيل هو من السخرية التى بمعنى الاستهزاء ، وهذا وإن كان مطابقا للمعنى اللغوى ، ولكنه بعيد من معنى القرآن ومناف لما هو مقصود السياق (ورحمة ربك خير مما يجمعون) يعنى بالرحمة ما أعدّه الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة ، وقيل هى النبوة لأنها المراد بالرحمة المتقدمة فى قوله - أهم يقسمون رحمة ربك - ولا مانع من أن يراد كل ما يطلق عليه اسم الرحمة إما شحولا أو بدلا ، ومعنى « ما يجمعون » ما يجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنيا . ثم بين سبحانه حقارة الدنيا عنده فقال (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) أى لولا أن يجتمعوا على الكفر ميلا إلى الدنيا وزخرفها (لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سففا من فضة) جمع الضمير فى بيوتهم وأفردته فى يكفر باعتبار معنى من ولفظها ، ولبيوتهم بدل اشتمال من الموصول والسقف جمع سقف . قرأ الجمهور بضم السين والقاف كرهن وزهن . قال أبو عبيدة : ولا ثالث لهما . وقال الفراء : هو جمع سقف نحو كتيب وكتب ورغيف ورغف ، وقيل هو جمع سقف فيكون جمعا للجمع . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين وإسكان القاف على الأفراد ومعناه الجمع لكونه للجنس . قال الحسن : معنى الآية : لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم فى الدنيا ما وصفناه له وإن الدنيا عند الله وقال بهذا أكثر المفسرين . وقال ابن زيد : لولا أن يكون الناس أمة واحدة فى طلب الدنيا واختيارهم لها على الآخرة . وقال الكسائى : المعنى لولا أن يكون فى الكفار غنى وفقير ، وفى المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا هذا هو أنها (ومعارج عليها يظهرون) المعارج : الدرج جمع معراج ، والمعراج السلم . قال الأنخس : إن شئت جعلت الواحدة معرج ومعرج مثل : مرقاة ومرقاة ، والمعنى : فجعلنا لهم معارج من فضة عليها يظهرون : أى على المعارج يرتقون ويصعدون ، يقال ظهرت على البيت : أى علوت سطحه ، ومنه قول النابغة :

بلغنا السماء مجدا وفخرا وسوددا وإنا لئرجو فوق ذلك مظهرا

أى مصعدا (ولبيوتهم أبوابا وسررا) أى وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة (عليها يتكثون) أى على السرر وهو جمع سرير ، وقيل جمع أسرة فيكون جمعا للجمع ، والاتكاء والتوكؤ : التحامل على الشيء ،

ومنه - أتوكأ عليها - واتكأ على الشيء فهو متكأ ، والموضع متكأ ، والزخرف : الذهب . وقيل الزينة أعم من أن تكون ذهباً أو غيره . قال ابن زيد : هو ما يتخذ للناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث . وقال الحسن : النقوش وأصله الزينة ، يقال زخرفت الدار : أي زينتها ، (و) التصاب (زخرفاً) بفعل مقدر : أي وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً ، أو بنزع الخافض : أي أبواباً وسرراً من فضة ومن ذهب ، فلما حذف الخافض انتصب . ثم أخبر سبحانه أن جميع ذلك إنما يتمتع به في الدنيا فقال (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) قرأ الجمهور « لما » بالتخفيف وقرأ عاصم وحمة وهاشم عن ابن عامر بالتشديد . فعلى القراءة الأولى تكون إن هي المخففة من الثقيلة ، وعلى القراءة الثانية هي النافية . ولما بمعنى إلا : أي ما كل ذلك إلا شيء يتمتع به في الدنيا . وقرأ أبو رجاء بكسر اللام من « لما » على أن اللام للعلّة وما موصولة والعائد محذوف : أي للذي هو متاع (والآخرة عند ربك للمتقين) أي لمن اتقى الشرك والمعاصي وآمن بالله وحده وعمل بطاعته ، فإنها الباقية التي لا تنفني ونعيمها الدائم الذي لا يزول .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (إنا وجدنا آباءنا على أمة) قال : على دين . وأخرج عبد بن حميد عنه (وجعلها كلمة باقية) قال : لا إله إلا الله (في عقبه) قال : عقب إبراهيم ولده . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضاً أنه سئل عن قول الله (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) ما القريتان ؟ قال : الطائف ومكة ، قيل فمن الرجلان ؟ قال : عمير بن مسعود ، وخيار قريش . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً قال : يعني بالقريتين مكة والطائف ، والعظيم الوليد بن المغيرة القرشي وحبيب بن عمير الثقفي . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : يعنون أشرف من محمد الوليد بن المغيرة من أهل مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من أهل الطائف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله (لولا أن يكون الناس أمة واحدة) الآية يقول : لولا أن نفعل الناس كلهم كفاراً بلعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضة ومعارض من فضة ، وهي درج عليها يصعدون إلى الغرف وسرر فضة ، وزخرفاً : وهو الذهب . وأخرج الترمذي وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماسى منها كافراً شربة ماء » .

وَمَنْ يَعْتَسِفْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٢٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ (٢٧) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (٢٨) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٢٩) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣٠) فَلَمَّا نَذَهَبْنَا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (٣١) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ (٣٢) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٣)

وَلَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤) وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا
أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (٤٥) .

قوله (ومن يعش عن ذكر الرحمن) يقال عشوت إلى النار : قصدتها ، وعشوت عنها أعرضت عنها ، كما
تقول : عدلت إلى فلان وعدلت عنه ، وملت إليه وملت عنه ، كذا قال الفراء والزجاج وأبو الهيثم والأزهري .
فالمعنى : ومن يعرض عن ذكر الرحمن . قال الزجاج : معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى
أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى يضلّه ويلزمه قرينا له ، فلا يهتدى مجازاة له حين أثر الباطل
على الحق البين . وقال الخليل : العشو النظر الضعيف ، ومنه :

لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره إذا الريح هبت والمكان جديب

والظاهر أن معنى البيت القصد إلى النار لا النظر إليها يبصر ضعيف كما قال الخليل ، فيكون دليلا على ما قد منا
من أنه يأتي بمعنى القصد وبمعنى الإعراض ، وهكذا ما أنشده الخليل مستشهدا به على ما قاله من قول الخطيئة :

مضى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد

فإن الظاهر أن معناه : تقصد إلى ضوء ناره ، لا تنظر إليها يبصر ضعيف . ويمكن أن يقال : إن المعنى في
البيتين المبالغة في ضوء النهار وسطوعها ، بحيث لا ينظرها الناظر إلا كما ينظر من هو معشى البصر لما يلحق بصره
من الضعف عند ما يشاهده من عظم وقودها . وقال أبو عبيدة والأخفش : إن معنى (ومن يعش) ومن تظلم عينه ،
وهو نحو قول الخليل ، وهذا على قراءة الجمهور « ومن يعش » بضم الشين من عشا يعشو . وقرأ ابن عباس وعكرمة
« ومن يعش » بفتح الشين ، يقال عشى الرجل يعشى عشيا إذا عمى ، ومنه قول الأعشى :

رأت رجلا غايب الوافدين ومختلف الخلق أعشى ضريرا

وقال الجوهري : والعشا مقصور مصدر الأعشى : وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار والمرأة عشواء .
وقرئ « يعشو » بالواو على أن « من » موصولة غير متضمنة معنى الشرط . قرأ الجمهور (نقيض له شيطانا) بالنون
وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق ويعقوب وعصمة عن عاصم والأعشى بالتحتية مبنيا للفاعل ، وقرأ ابن عباس بالتحتية
مبنيا للمفعول ورفع شيطان على النياية (فهو له قرين) أى ملازم له لا يفارقه أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه ، بل
يتبعه في جميع أموره ويطيعه في كل ما يوسوس به إليه (وإنهم ليصدونهم عن السبيل) أى وإن الشياطين الذين
يقبضهم الله لكل أحد ممن يعشو عن ذكر الرحمن كما هو معنى من ليصدونهم : أى يحولون بينهم وبين سبيل الحق
ويمنعونهم منه ، ويوسوسون لهم أنهم على الهدى حتى يظنون صدق ما يوسوسون به ، وهو معنى قوله (ويحسبون
أنهم مهتلون) أى يحسب الكفار أن الشياطين مهتلون فيطيعونهم ، أو يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم
في أنفسهم مهتلون (حتى إذا جاءنا) قرأ الجمهور بالثنية : أى الكافر والشيطان المقارن له ، وقرأ أبو عمرو وحمزة
والكسائي وحفص بالإفراد : أى الكافر أو جاء كل واحد منها (قال) الكافر مخاطبا للشيطان (ياليت بيني وبينك
بعد المشرقين) أى بعد ما بين المشرق والمغرب ، فغلب الشرق على المغرب . قال مقاتل : يتمنى الكافر أن بينهما
بعد مشرق أطول يوم في السنة من مشرق أقصر يوم ، السنة ، والأول أولى ، وبه قال الفراء (فبئس القرين)
المنصوص بالذم مخلوف أى أنت أيها الشيطان (وإن يتقعمكم اليوم) هذا حكاية لما سيقال لهم يوم القيامة (إذ

ظلمتم) أى لأجل ظلمكم أنفسكم فى الدنيا ، وقيل إن « إذ » بدل من اليوم لأنه تبين فى ذلك اليوم أنهم ظلموا أنفسهم فى الدنيا . قرأ الجمهور (أنكم فى العذاب مشتركون) بفتح أن على أنها وما بعدها فى محل رفع على القاعلية : أى لن ينفعكم اليوم اشتراككم فى العذاب . قال المفسرون : لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شئ من العذاب لأن لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر منه . وقيل إنها للتعليل لنفى النفع : أى لأن حقكم أن تشاركوا أنتم وقرناؤكم فى العذاب كما كنتم مشتركين فى سببه فى الدنيا ، ويقوى هذا المعنى قراءة ابن عامر على اختلاف عليه فيها بكسر إن . ثم ذكر سبحانه أنها لا تنفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال (أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى) الهمة لإنكار التعجب : أى ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا ، وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخبار له أنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل ، وقوله (ومن كان فى ضلال مبين) عطف على العمى : أى إنك لا تهدى من . كان كذلك ، ومعنى الآية : أن هؤلاء الكفار بمنزلة الصم الذين لا يعقلون ماجئت به ، وبمنزلة العمى الذين لا يبصرون لإفراطهم فى الضلالة وتمكنهم من الجهالة (فلما نذهبن بك) بالموت قبل أن ينزل العذاب بهن (فلما منهم منتقمون) إما فى الدنيا أو فى الآخرة ، وقيل المعنى : نخرجنك من مكة (أو نرينك الذى وعدناهم) من العذاب قبل موتك (فلما عليهم مقتدرون) متى شئنا عذبناهم . قال كثير من المفسرين : قد أراه الله ذلك يوم بدر . وقال الحسن وقتادة : هى فى أهل الإسلام يريد ما كان بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن ، وقد كان بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم فتنة شديدة ، فأكرم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وذهب به فلم يره فى أمته شيئا من ذلك ، والأول أولى (فاستمسك بالذى أوحى إليك) أى من القرآن وإن كذب به من كذب (إنك على صراط مستقيم) أى طريق واضح ، والجملة تعليل لقوله « فاستمسك » (وإنه لذكر لك ولقومك) أى وإن القرآن لشرف لك ولقومك من قريش إذ نزل عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم ومثله قوله - لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم - وقيل بيان لك ولأمتك فيما لكم إليه حاجة ، وقيل تذكروا تذكروا بها أمر الدين وتعملون به (وصوف تسئلون) عما جعله الله لكم من الشرف ، كذا قال الزجاج والكلبي وغيرهما . وقيل يسئلون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) قال الزهرى وسعيد بن جبير وابن زيد : إن جبريل قال ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسرى به . فالمراد سؤال الأنبياء فى ذلك الوقت عند ملاقاتهم ، وبه قال جماعة من السلف . وقال المبرد والزجاج وجماعة من العلماء : إن المعنى واسأل أئمة من قد أرسلنا . وبه قال مجاهد والبدائى والضحاك وقتادة وعطاء والحسن ومعنى الآية على القولين : سؤلهم هل أذن الله بعبادة الأوثان فى ملة من الملل وهل سؤل ذلك لأحد منهم ؟ والمقصود تقرير مشركى قريش بأن ما هم عليه لم يأت فى شريعة من الشرائع .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن عثمان الخزومى أن قريشا قالت : قيسوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه ، فقيضوا لأبى بكر طلحة بن عبيد الله ، فأتاه وهو فى القوم ، فقال أبو بكر : إلام تدعونى ؟ قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعزى . قال أبو بكر : وما اللات ؟ قال أولاد الله . قال : وما العزى . قال : بنات الله . قال أبو بكر : فمن أهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه ، فقال لأصحابه : أجيئوا الرجل ، فسكت القوم ، فقال طلحة : قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فأنزل الله (ومن يعش عن ذكر الرحمن) الآية . وثبت فى صحيح مسلم وغيره أن مع كل إنسان قرينا من الجن . وأخرج ابن مردويه عن علي فى قوله (فلما نذهبن

(بك) قال : ذهب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبقيت نغمته في عدوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (أو نرينك الذي وعدناهم) قال : يوم بدر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن طرق عنه في قوله (وإنه لذكر لك ولقومك) قال : شرف لك ولقومك . وأخرج ابن عدي وابن مردويه عن علي وابن عباس قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور ، فإذا قالوا لمن الملك بعدك ؟ أمسك فلم يجيبهم بشيء ، لأنه لم يؤمن في ذلك بشيء ، حتى نزلت (وإنه لذكر لك ولقومك) فكان بعد إذا سئل قال لقريش فلا يجيبونه حتى قبلته الأنصار على ذلك . وأخرج عبد بن حميد عن طريق الكلبي عن ابن عباس في قوله (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) قال : اسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦)
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (١٧) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ
أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٨) وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا
عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (١٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ (٢٠) وَنَادَىٰ
فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا
تُبْصِرُونَ (٢١) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٢٢) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ
أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (٢٣) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ (٢٤) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٥) فَجَعَلْنَاهُمْ
سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ (٢٦) .

لما أعلم الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسى وفرعون وبيان ما نزل بفرعون وقومه من النعمة فقال (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) وهي التسع التي تقدم بيانها (إلى فرعون وملائته) الملائة : الأشراف (فقال إني رسول رب العالمين) أرسلني إليكم (فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون) استهزاء وسخرية ، وجواب لما هو إذا الفجائية ، لأن التقدير : فاجثوا وقت ضحكهم (وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها) أي كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها ، وأعظم قدرا مع كون التي قبلها عظيمة في نفسها ، وقيل المعنى : إن الأولى تقتضي علما والثانية تقتضي علما ، فإذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد الوضوح ، ومعنى الأخوة بين الآيات : أنها متشاكلة متناسبة في دلالتها على صحة نبوة موسى كما يقال هذه صاحبة هذه : أي هما قرينتان في المعنى ، وجملة (إلا هي أكبر من أختها) في محل جر صفة لآية ، وقيل المعنى : أن كل واحدة من الآيات إذا انفردت ظن الظان أنها أكبر من سائر الآيات ، ومثل هذا قول القائل :

من تلق منهم ثقل لا قيت سيدهم مثل النجوم التي يسرى بها السارى
(وأخذناهم بالعذاب لعلمهم يرجعون) أى بسبب تكذيبهم بتلك الآيات ، والعذاب هو المذكور فى قوله
- ولقد أخذنا آل فرعون بالنسرين ونقص من الثمرات - الآية ، وبين سبحانه أن العلة فى أخذه لهم بالعذاب هو رجاء
رجوعهم ، ولما عاينوا ما جاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر
(وقالوا ياأيه الساحر) وكانوا يسمون العلماء سحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم ولم يكن السحر صفة ذم عندهم .
قال الزجاج : خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر (ادع لنا ربك بما عهد عندك) أى بما أخبرتنا من
عهده إليك إنا إذا آمننا كشف عنا العذاب ، وقيل المراد بالعهد النبوة ، وقيل استجابة الدعوة على العموم (إئتينا
لمهتدون) أى إذا كشف عنا العذاب الذى نزل بنا فتحن مهتدون فيما يستقبل من الزمان ، ومؤمنون بما جئت به
(فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون) فى الكلام حذف ، والتقدير : فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب ،
فلما كشف عنهم العذاب فاجتؤا وقت نكثهم للعهد الذى جعلوه على أنفسهم من الاهتداء ، والنكث : النقض
(ونادى فرعون فى قومه) قيل لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إلى موسى ، فجمعهم ونادى بصوته فيما بينهم
أو أمر مناديا بنادى بقوله (يا قوم أليس لى ملك مصر) لا ينازعنى فيه أحد ولا يخالفنى مخالف (وهله الأنهار
تجرى من تحتى) أى من تحت قصرى ، والمراد أنهار النيل . وقال قتادة : المعنى تجرى بين يدي . وقال الحسن :
تجرى بأمرى : أى تجرى تحت أمرى . وقال الضحاك : أراد بالأنهار القواد والرؤساء والجبابة وأنهم يسرون
تحت لوائه . وقيل أراد بالأنهار الأموال ، والأول أولى . والواو فى « وهذه » عاطفة على ملك مصر ، « وتجرى » فى محل
نصب على الحال أو هى واو الحال ، واسم الإشارة مبتدأ ، والأنهار صفة له ، وتجرى خبره ، والجملة فى محل
نصب (أفلا تبصرون) ذلك وتستدلون به على قوة ملكى وعظيم قدرى وضعف موسى عن مقاومتى (أم أنا خير
من هذا الذى هو مهين) أم هى المنقطعة المقدرة ببل التى للإضراب دون الهزة التى للإنكار : أى بل أنا خير
قال أبو عبيدة : أم بمعنى بل ، والمعنى : قال فرعون لقومه : بل أنا خير . وقال الفراء : إن شئت جعلتها من
الاستفهام الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله ، وقيل هى زائدة ، وحكى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم
زائدة ، والمعنى : أنا خير من هذا . وقال الأخفش : فى الكلام حذف ، والمعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟
ثم ابتداء فقال (أنا خير) وروى عن الخليل وسيبويه نحو قول الأخفش ، ويؤيد هذا أن عيسى الثقفى ويعقوب
الخصزرى وقفنا على « أم » على تقدير أم تبصرون ، فحذف لدلالة الأول عليه ، وعلى هذا فتكون أم متصلة بالمنقطعة
والأول أولى . ومثله قول الشاعر الذى أنشده الفراء :

بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحى وصورتها أم أنت فى العين أملح

أى بل أنت . وحكى الفراء أن بعض القراء قرأ « أما أنا خير » أى أأست خيرا من هذا الذى هو مهين : أى ضعيف
حقير ممتن فى نفسه لا عز له (ولا يكاد يبين) الكلام لما فى لسانه من العقدة ، وقد تقدم بيانه فى سورة طه (قلولا
أتى عليه أساورة من ذهب) أى فهلا حلى بأساورة الذهب إن كان عظيما ، وكان الرجل فيهم إذا سودوه سؤروه
بسوار من ذهب ، وطوقوه بطوق من ذهب . قرأ الجمهور « أساورة » جمع أسورة جمع سوار . وقال أبو عمرو
ابن العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير أسوار ، وهى لغة فى سوار . وقرأ حفص « أسورة » جمع سوار ،
وقرأ أبى : أساور ، وابن مسعود أساوير . قال مجاهد : كانوا إذا سودوا رجلا سؤروه بسوارين وطوقوه بطوق

ذهب علامة لسيادته (أو جاء معه الملائكة مقترنين) معطوف على ألقى ، والمعنى : هلا جاء معه الملائكة متتابعين متقارنين إن كان صادقا يعينونه على أمره ويشهدون له بالنبوة ، فأوهم اللعين قومه أن الرسل لابد أن يكونوا على هيئة الجبابرة ومحفوفين بالملائكة (فاستخف قومه فأطاعوه) أى حملهم على خفة الجهل والسفه بقوله وكيدته وغروره ، فأطاعوه فيما أمرهم به ، وقبلوا قوله وكذبوا موسى (لأنهم كانوا قوما فاسقين) أى خارجين عن طاعة الله . قال ابن الأعرابي : المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه بخفة أحلامهم وقلة عقولهم ، يقال استخفه الفرح : أى أزعجه ، واستخفه : أى حمله ، ومنه - ولا يستخفك الذين لا يوقنون - وقيل استخف قومه : أى وجدهم خفاف العقول وقلة استخف بقومه وقهرهم حتى اتبعوه (فلما آسفونا انتقمنا منهم) قال المفسرون : أغضبونا ، والأسف الغضب ، وقيل أشد الغضب ، وقيل السخط ، وقيل المعنى : أغضبوا رسلنا . ثم بين العذاب الذي وقع به الانتقام فقال (فأغرقناهم أجمعين) فى البحر (فجعلناهم سلفا) أى قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار فى استحقاق العذاب . قرأ الجمهور : سلفا بفتح السين واللام جمع سالف كخدم وخادم ، ورصد وراصد ، وحرس وحارس ، يقال سلف يسلف : إذا تقدم ومضى . قال الفراء والزجاج : جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون ، وقرأ حمزة والكسائي : سلفا بضم السين واللام . قال الفراء : هو جمع سليف ، نحو سرر وسرير . وقال أبو حاتم : هو جمع سلف نحو خشب وخشب . وقرأ على وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعي وحيد بن قيس بضم السين وفتح اللام جمع سلفة وهى الفرقة المتقدمة نحو غرف وغرفة ، كذا قال النضر بن شميل (ومثلا للآخرين) أى عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم ، أو قصة عجيبة تجرى مجرى الأمثال .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (ولا يكاد بين) قال : كانت بموسى لغة فى لسانه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه (فلما آسفونا) قال : أخطونا . وأخرج عنه أيضا آسفونا قال : أغضبونا ، وفى قوله (سلفا) قال : أواء مختلفة . وأخرج أحمد والطبرانى والبيهقى فى الشعب وابن أبى حاتم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «إذا رأيت الله يعطى العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له ، وقرأ (فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين)» . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة فقال : تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر ، فلما آسفونا انتقمنا منهم .

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ (٥٧) وَقَالُوا ۖ إِلَهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ (٥٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (٦٠) وَإِنَّهُ لَكَبُورٌ لِّلْإِنْسَانِ فَلَا تَحْمُرُونَهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٢) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦٤) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَمِّ (٦٥) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٦٦) الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (٦٧) يُعَادِي لَأَخَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخَزُنُونَ (٦٨) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (٦٩) أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ (٧٠) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَائِدَتُهُمْ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٧١) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧٢) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٣).

لما قال سبحانه - واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون - تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا : ما يريد محمد إلا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ، فأنزل الله (ولما ضرب ابن مريم مثلاً) كذا قال قتادة ومجاهد . وقال الواحدي : أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعرى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى - إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم - فقال ابن الزبعرى : خصمتك ورب الكعبة ، أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيراً وبنو مليح الملائكة ؟ ففرح بذلك من قوله ، فأنزل الله - إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون - ونزلت هذه الآية المذكورة هنا ، وقد مضى هذا في سورة الأنبياء . ولا يخفك أن ما قاله ابن الزبعرى مندفع من أصله وباطل برمته ، فإن الله سبحانه قال - إنكم وما تعبدون - ولم يقل ومن تعبدون حتى يدخل في ذلك العقلاء كالمنجى وعزير والملائكة (إذا قومك منه يصدون) أى إذا قومك يا محمد من ذلك المثل المضروب يصدون : أى يضجون ويصيحون فرحاً بذلك المثل المضروب ، والمراد بقومه هنا كفار قريش . قرأ الجمهور « يصدون » بكسر الصاد ، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بضمها . قال الكسائي والقراء والزجاج والأنخس : هما لغتان ومعناها : يضجون قال الجوهري : صدّ يصدّ صديداً : أى ضجّ . وقيل إنه بالضم : الإعراض ، وبالكسر من الضجيج ، قاله قطرب . قال أبو عبيد : لو كانت من الصدود عن الحق لقال : إذا قومك عنه يصدون . وقال القراء : هما سواء منه وعنه . وقال أبو عبيدة : من ضمّ فعناه يعدلون ، ومن كسر فعناه يضجون (وقالوا آلهتنا خير أم هو) أى آلهتنا خير أم المسيح ؟ قال السدي وابن زيد : خاصموه وقالوا : إن كان كل من عبد غير الله في النار فنحن نرضى أن نكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة . وقال قتادة يعنون محمداً : أى آلهتنا خير أم محمد ؟ ويقوى هذا قراءة ابن مسعود : آلهتنا خير أم هذا . قرأ الجمهور بتسهيل الهمزة الثانية بين بين ، وقرأ الكوفيون ويعقوب بتحقيقها (ماضربوه لك إلا جدلاً) أى ماضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك ، على أن جدلاً منتصب على العلة ، أو مجادلين على أنه مصدر في موضع الحال ، وقرأ ابن مقسم « جدالاً » (بل هم قوم خصمون) أى شديداً الحصومة كثير والدد عظيمو الجدل . ثم بين سبحانه أن عيسى ليس برب وإنما هو عبد من عباده اختصه بنبوته فقال (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) بما أكرمناه به (وجعلناه مثلاً لى إسرائيل) أى آية وعبرة لهم يعرفون به

قدرة الله سبحانه ، فإنه كان من غير أب ، وكان يحيى الموتى ، ويرى الأكمه والأبرص ، وكل مريض (ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون) أى لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلقون : أى يخلقونكم فيها . قال الأزهري : ومن قد تكون للبذل كقوله (لجعلنا منكم) يريد بدلا منكم . وقيل المعنى : لو نشاء لجعلنا من بني آدم ملائكة . والأول أولى . ومقصود الآية : أنا لو نشاء لأسكننا الملائكة الأرض وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا . وقيل معنى « يخلقون » يخلف بعضهم بعضا (وإنه لعلم للساعة) قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة : إن المراد المسيح ، وإن خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطا من أشراتها ، لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة ، كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة . وقال الحسن وسعيد بن جبير : المراد القرآن ، لأنه يدل على قرب مجيء الساعة ، وبه يعلم وقتها وأحوالها وأحوالها ، وقيل المعنى : أن حلول المسيح من غير أب وإحياءه للموتى دليل على صحة البعث . وقيل الضمير لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ، والأول أولى . قرأ الجمهور « لعلم » بصيغة المصدر جعل المسيح علما مبالغة لما يحصل من العلم بحصولها عند نزوله ، وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن علي بفتح العين واللام : أى خروجه علم من أعلامها ، وشرط من شروطها ، وقرأ أبو نضرة وعكرمة : « وإنه للعلم » بلامين مع فتح العين واللام : أى للعلامة التي يعرف بها قيام الساعة (فلا تمترن بها) أى فلا تشكن في وقوعها ولا تكذبن بها ، فإنها كائنة لا محالة (واتبعون هذا صراط مستقيم) أى اتبعوني فيها أمركم به من التوحيد وبطلان الشرك ، وفرائض الله التي فرضها عليكم ، هذا الذي أمركم به وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحق . قرأ الجمهور بحذف الياء من « اتبعون » وصلا ووقفا ، وكذلك قرعوا بحذفها في الحالين في « أطيعون » وقرأ يعقوب بإثباتها وصلا ووقفا فيهما وقرأ أبو عمرو وهي رواية عن نافع بحذفها في الوصل دون الوقف (ولا يصدنكم الشيطان) أى لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعي ، فإن الذي دعوتكم إليه هو دين الله الذي اتفق عليه رسله وكتبه . ثم علل نهيهم عن أن يصدنهم الشيطان ببيان عداوته لهم فقال (إنه لكم عدو مبين) أى مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به كما يدل على ذلك ما وقع بينه وبين آدم وما ألزم به نفسه من إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين (ولما جاء عيسى بالبينات) أى جاء إلى بني إسرائيل بالمعجزات الواضحة والشرائع . قال قتادة : البينات هنا : الإنجيل (قال قد جئتكم بالحكمة) أى النبوة ، وقيل الإنجيل ، وقيل ما يرغب في الحميل ويكف عن القبيح (ولأين لكم بعض الذي تختلفون فيه) من أحكام التوراة . وقال قتادة : يعني اختلاف الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسى . قال الزجاج : الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه ، فبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه . وقيل إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر دينهم . وقال أبو عبيدة إن البعض هنا بمعنى الكل كما في قوله - يصبكم بعض الذي يعدكم - وقال مقاتل : هو كقوله - ولأحل لكم بعض الذي حرّم عليكم - : يعني ما أحل في الإنجيل مما كان محرّما في التوراة كالحم الإبل والشحم من كل حيوان ، وصيد السمك يوم السبت واللام في (ولأين لكم) معطوفة على مقدّر كأنه قال : قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأين لكم . ثم أمرهم بالتقوى والطاعة فقال (فاتقوا الله) أى اتقوا معاصيه (وأطيعون) فيما أمركم به من التوحيد والشرائع (إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه) هذا بيان لما أمرهم بأن يطيعوه فيه (هذا صراط مستقيم) أى عبادة الله وحده والعمل بشرائعه (فاختلف الأحزاب من بينهم) . قال مجاهد والسدي : الأحزاب هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وقال الكلبي ومقاتل : هم فرق النصارى اختلفوا في أمر عيسى . قال قتادة :

ومعنى « من بينهم » : أنهم اختلفوا فيما بينهم ، وقيل اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى ، والأحزاب هي الفرق المتحزبة (فويل للذين ظلموا) من هؤلاء المختلفين ، وهم الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه (من عذاب يوم أليم) أى أليم عذابه وهو يوم القيامة (هل ينظرون إلا الساعة) أى هل يرتقب هؤلاء الأحزاب وينتظرون إلا الساعة (أن تأتيهم بغتة) أى فجأة (وهم لا يشعرون) أى لا يقطنون بذلك ، وقيل المراد بالأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوه ، وهم المرادون بقوله (هل ينظرون إلا الساعة) والأول أولى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو) أى الأخلاء فى الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض عدو : أى يعادى بعضهم بعضا ، لأنها قد انقطعت بينهم العلائق واشتغل كل واحد منهم بنفسه ، ووجدوا تلك الأمور التى كانوا فيها أخلاء أسبابا للعذاب فصاروا أعداء . ثم استثنى المتقين فقال (إلا المتقين) فإنهم أخلاء فى الدنيا والآخرة ، لأنهم وجدوا تلك الخلقة التى كانت بينهم من أسباب الخير والثواب فبقيت خلقتهم على حالها (يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) أى يقال هؤلاء المتقين المتحايين فى الله بهذه المقالة فيذهب عند ذلك خوفهم ويرتفع حزنهم (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) الموصول يجوز أن يكون نعتا لعبادى ، أو بدلا منه ، أو عطف بيان له ، أو مقطوعا عنه فى محل نصب على المدح ، أو فى محل رفع بالابتداء وخبره (ادخلوا الجنة) على تقدير : يقال لهم ادخلوا الجنة . والأول أولى ، وبه قال الزجاج . قال مقاتل : إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد يا عبادى لا خوف عليكم ، فإذا سمعوا النداء رفع الحلائق رؤوسهم ، فيقال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فينكس أهل الأوثان رؤوسهم غير المسلمين . قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو يا عبادى بإثبات الياء ساكنة وصلا ووقفا ، وقرأ أبو بكر وزر بن حبيش بإثباتها وفتحها فى الحالين ، وقرأ الباقر بخذفها فى الحالين (ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم) المراد بالأزواج نساؤهم المؤمنات ، وقيل قرناؤهم من المؤمنين ، وقيل زوجاتهم من الحور العين (تحيرون) تكرمون ، وقيل تنعمون ، وقيل تفرحون ، وقيل تسرون ، وقيل تعجبون ، وقيل تلهثون بالسماع ، والأولى تفسير ذلك بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة (يطاف عليهم بصحاف من ذهب) الصحف جمع صحيفة : وهى القصعة الواسعة العريضة . قال الكسائى : أعظم القصاع الجنة ثم القصعة ، وهى تشبع عشرة ، ثم الصحيفة ، وهى تشبع خمسة ، ثم المكيلة وهى تشبع الرجلين والثلاثة ، والمعنى : أن لهم فى الجنة أطعمة يطاف عليهم بها فى صحاف الذهب (و) لهم فيها أشربة يطاف عليهم بها فى الأكواب (وهى جمع كوب . قال الجوهري : الكوب كوز لا عروة له ، والجمع أكواب . قال الأعشى :

صريفية طيب طعمها لها زيد بين كوب ودن

وقال آخر : متكئا تصفق أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب

قال قتادة : الكوب المدور القصير العنق القصير العروة ، والإبريق المستطيل العنق الطويل العروة . وقال الأنخفش : الأكواب الأباريق التى لا خراطيم لها . وقال قطرب : هى الأباريق التى ليست لها عرى (وفيها ما تشبهه الأنفس وتلذ الأعين) قرأ الجمهور « تشبهى » وقرأ نافع وابن عامر وحفص « تشبه » بإثبات الضمير العائد على الموصول ، والمعنى : ما تشبهه أنفس أهل الجنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه كائنات ما كان ، وتلذ الأعين من كل المستلذات التى تستلذ بها وتطلب مشاهدتها ، تقول لذ الشيء يالذ فإذا ولذاذة : إذا وجدته لذذا والتذ به ، وفى مصحف عبد الله بن مسعود « تشبهه الأنفس وتلذه الأعين » (وأنتم فيها

خالدون) لا تموتون ولا تخرجون منها (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) أى يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة : أى صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة ، واسم الإشارة مبتدأ ، والجنة صفته ، والتي أورثتموها صفة للجنة ، والخبر بما كنتم تعملون ، وقيل الخبر الموصول مع صلته ، والأول أولى (لكم فيها فاكهة كثيرة) الفاكهة معروفة ، وهى الثمار كلها رطبها ويابسها : أى لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف (منها تأكلون) من تبعية أو ابتدائية ، وقدم الجار لأجل الفاصلة .

وقد أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقريش : « إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير ، قالوا : ألسنت تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا وقد عبده النصارى ؟ فإن كنت صادقا فإنه كآلهتهم ، فأنزل الله (ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) قلت : وما يصدون ؟ قال : يضجون (وإنه لعلم للساعة) قال : خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة » . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه ، وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ، ثم تلا هذه الآية (ماض بوه لك إلا جدلا) » . وقد ورد في ذم الجدل بالباطل أحاديث كثيرة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس « أن المشركين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : أرأيت مانع من دون الله أين هم ؟ قال : في النار ، قالوا : والشمس والقمر ؟ قال : والشمس والقمر قالوا : فعيسى ابن مريم قال : قال الله (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالا لى إسرائيل) » . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسدّد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق عنه في قوله (وإنه لعلم للساعة) قال : خروج عيسى قبل يوم القيامة . وأخرجه الحاكم وابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة نحوه . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام ، وقلت الأنساب ، وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله ، وذلك قوله (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وحيد بن زنجويه في ترغيبه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب في قوله (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) قال : خليلان مؤمنان وخليلان كافران توفي أحد المؤمنين فبشر بالجنة ، فذكر خليله وقال : اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولاك ويأمرني بالخير وينهاى عن الشر وينبئني أنى ملائكتك ، اللهم لا تضله بعدى حتى تربه مثل ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عنى ، فيقال له : اذهب ؛ فلو تعلم ماله عندى لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا ، ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال : ليئن كل واحد منكما على صاحبه ، فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل ؛ وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار ، فيذكر خليله ، فيقول : اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولاك ، ويأمرني بالشر وينهاى عن الخير وينبئني أنى غير ملائكتك ، اللهم فلا تهده بعدى حتى تربه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت على ، فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال : ليئن كل واحد منكما على صاحبه ، فيقول كل منهما لصاحبه : بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأكواب

الجرار من الفضة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « مامن أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار ، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار ، والمؤمن يرث الكافر منزله في الجنة ، وذلك قوله (وتلك الجنة التي أوردتموها) . »

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (٧٤) لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٥) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (٧٦) وَنَادَوْا يٰمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ (٧٧) لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ (٧٨) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٧٩) أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (٨٠) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ (٨١) سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٢) فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ (٨٣) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٨٤) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٥) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٨٦) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٨٧) وَقِيلَ لَهُ رَبُّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٨٩) .

قوله (إن المجرمين) أي أهل الإجماع الكفرية ، كما يدل عليه إيرادهم في مقابلة المؤمنين الذين لهم ما ذكره الله سبحانه قبل هذا (في عذاب جهنم خالدون) لا ينقطع عنهم العذاب أبداً (لا يفتر عنهم) أي لا يخفف عنهم ذلك العذاب ، والجملة في محل نصب على الحال (وهم فيه مبلسون) أي آيسون من النجاة ، وقيل ساكتون سكوت يأس ، وقد مضى تحقيق معناه في الأنعام (وما ظلمناهم) أي ما عذبناهم بغير ذنب ولا بزيادة على ما يستحقونه (ولكن كانوا هم الظالمين) لأنفسهم بما فعلوا من الذنوب . قرأ الجمهور «الظالمين» بالنصب على أنه خبر كان ، والضمير ضمير فصل . وقرأ أبو زيد النحوي «الظالمون» بالرفع على أن الضمير مبتدأ وما بعده خبره ، والجملة خير كان (ونادوا يا مالك) أي نادى المجرمون هذا النداء ، ومالك هو خازن النار . قرأ الجمهور «يا مالك» بدون ترخيم . وقرأ على وابن مسعود ويحيى بن وثاب والأعمش «يامال» بالترخيم (ليقض علينا ربك) بالموت توسلوا بمالك إلى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضى عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب (قال إنكم ماكثون) أي مقيمون في العذاب ، قيل سكث عن إجابتهم ثمانين سنة ، ثم أجابهم بهذا الجواب ، وقيل سكث عنهم ألف عام ، وقيل مائة سنة ، وقيل أربعين سنة (لقد جئناكم بالحق) يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه ، ويحتمل أن يكون من كلام

مالك ، والأول أظهر ، والمعنى : إنا أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدقوا ، وهو معنى قوله (ولكن أكثركم للحق كارهون) لا يقبلونه ، والمراد بالحق : كل ما أمر الله به على السن رسله وأنزله في كتبه . وقيل هو خاص بالقرآن . قيل ومعنى أكثركم : كلكم . وقيل أراد الرؤساء والقادة ، ومن عداهم أتباع لهم (أم أبرموا أمرا فانا مبرمون) أم هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة : أي بل أبرموا أمرا . وفي ذلك انتقال من توجع أهل النار إلى حكاية مايقع من هؤلاء ، والإبرام : الإلتقان والإحكام ، يقال أبرمت الشيء : أحكمته وأتقنته ، وأبرم الحبل : إذا أحكم فتلته ، والمعنى : بل أحكموا كيذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنا محكمون لهم كيذا قاله مجاهد وقتادة وابن زيد ، ومثل هذا قوله تعالى - أم يريدون كيذا فالذين كفروا هم المكيدون - وقيل للمعنى : أم قضوا أمرا فإنا قاضون عليهم أمرنا بالعذاب قاله الكلبي (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم) أي بل يحسبون أنا لا نسمع مايسرون به في أنفسهم ، أو مايتحدثون به سرا في مكان خال وما يتناجون به فيما بينهم (بل) نسمع ذلك ونعمل به (ورسلا لدنيهم يكتبون) أي الحفظة عندهم يكتبون جميع مايصدر عنهم من قول أو فعل ، والجملة في محل نصب على الحال ، أو معطوفة على الجملة التي تدل عليها بلى . ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للكفار قولا يلزمهم به الحجة ويقطع مايريدونه من الشبهة فقال (قل إن كان للرحمن ولد فانا أول العابدين) أي إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم فانا أول من عبد الله وحده ، لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له ولد ، كذا قال ابن قتيبة . وقال الحسن والسدي : إن المعنى ما كان للرحمن ولد ، ويكون قوله (فانا أول العابدين) ابتداء كلام ، وقيل المعنى : قل يا محمد إن ثبت لله ولد ، فانا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته ، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد . وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب ، وهذا هو الظاهر من النظم القرآني ، ومن هذا القبيل قوله تعالى - إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين - ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره : إن ثبت ما تقول بالبدليل فانا أول من يعتقدده ويقول به ، فتكون « إن » في « إن كان » شرطية ، ورجح هذا ابن جرير وغيره . وقيل معنى العابدين : الآتفين من العبادة ، وهو تكلف لا ملجئ إليه ، واكنه قرأ أبو عبد الرحمن اليماني « العبدین » بغير ألف ، يقال عبد يعبد عبدا بالتحريك : إذا أنف وغضب فهو عبد ، والاسم العبدة مثل الأنفة ، ولعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى (فانا أول العابدين) وليس بمستبعد ولا مستنكر . وقد حكى الجوهرى عن أبي عمرو في قوله (فانا أول العابدين) أنه من الأنف والغضب . وحكاها الماوردي عن الكسائي والقتيبي ، وبه قال القراء . وكذا قال ابن الأعرابي : إن معنى العابدين الغضاب الآتفين . وقال أبو عبيدة : معناه الجاحدين ، وحكى عيسى بن جهم : أي جحلتني ، وقد أنشدوا على هذا المعنى الذي قالوه قول الفرزدق :

أولئك أحلامي فجتني بمثلهم وأعبد أن أهجو كليبيا بدارم

وقوله أيضا : أولئك أناس لو هجوني هجوتهم وأعبد أن يهجي كليب بدارم

ولا شك أن عبد وأعبد بمعنى أنف أو غضب ثبتت في لغة العرب وكفى بنقل هؤلاء الأئمة حجة ، ولكن جعل ما في القرآن من هذا من التكلف الذي لا ملجئ إليه ومن التعسف الواضح . وقد رد ابن عرفة ما قالوه فقال : إنما يقال عبد يعبد فهو عبد ، وقل ما يقال عابد والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا الشاذ . قرأ الجمهور « ولد » بالإنفراد ، وقرأ أهل الكوفة إلا عاصبا « ولد » بضم الواو وسكون اللام (سبحانه رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون) أي تنزيها له وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له ولدا ويفترون عليه سبحانه مالا يليق بجنابه ،

وهذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نزه نفسه عما قالوه ، وإن كان من تمام كلام رسوله الذي أمره بأن يقوله فقد أمره بأن يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيه ربه وتقديسه (فذرهم يخوضوا ويلعبوا) أى اترك الكفار حيث لم يهتدوا بما هديتهم به ولا أجابوك فيما دعوتهم إليه يخوضوا في أباطيلهم ويلعبوا في دنياهم (حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) وهو يوم القيامة ، وقيل العذاب في الدنيا ، قيل وهذا منسوخ بآية السيف ، وقيل هو غير منسوخ وإنما أخرج مخرج التهديد . قرأ الجمهور « يلاقوا » وقرأ مجاهد وابن عيصن وحيد وابن السميع « حتى يلقوا » بفتح الياء وإسكان اللام من غير ألف ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) الجار والمجرور في الموضعين متعلق بإله لأنه بمعنى معبود أو مستحق للعبادة ، والمعنى : وهو الذي معبود في السماء ومعبود في الأرض ، أو مستحق للعبادة في السماء والعبادة في الأرض . قال أبو علي القاربي . وإله في الموضعين مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى وهو الذي في السماء هو إله وفي الأرض هو إله وحسن حذفه لطول الكلام ، قال : والمعنى على الإخبار بإلهيته ، لأعلى الكون فيهما . قال قتادة : بد في السماء والأرض ، وقيل في بمعنى على : أى هو القادر على السماء والأرض كما في قوله « ولأصليكن في جنوع النخل » وقرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود « وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله » على تضمين العلم معنى المشتق فيتعلق به الجار والمجرور من هذه الحثية (وهو الحكيم العليم) أى البليغ الحكمة الكثير العلم (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما) تبارك تفاعل من البركة وهى كثرة الخيرات ، والمراد بما بينهما الهواء وما فيه من الحيوانات (وعنده علم الساعة) أى علم الوقت الذي يكون قيامها فيه (وإليه ترجعون) فيجازى كل أحد بما يستحقه من خير وشر ، وفيه وعيد شديد . قرأ الجمهور « ترجعون » بالفوقية ، وقرأ ابن كثير وحزمة والكسائي بالتحية (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) أى لا يملك من يدعونه من دون الله من الأصنام ونحوها الشفاعة عند الله كما يزعمون أنهم يشفعون لهم . قرأ الجمهور « يدعون » بالتحية ، وقرأ السلمي وابن وثاب بالفوقية (إلا من شهد بالحق) أى التوحيد (وهم يعلمون) أى هم على علم وبصيرة بما شهدوا به ، والاستثناء يحتمل أن يكون متصلا ، والمعنى : إلا من شهد بالحق ، وهم المسيح وعزير والملائكة ، فإنهم يملكون الشفاعة لمن يستحقها . وقيل هو منقطع ، والمعنى : لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء . ويخوز أن يكون المشتق منه محطوفا : أى لا يملكون الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد بالحق . قال سعيد بن جبير وغيره : معنى الآية : أنه لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة . وقال قتادة : لا يشفعون لعابديها ، بل يشفعون لمن شهد بالوحدانية . وقيل مدار الاتصال في هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاما لكل ما يعبد من دون الله ، ومدار الانقطاع على جعله خاصا بالأصنام (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) اللام هى الموطئة للقسم ، والمعنى : لئن سألت هؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقرّوا واعترفوا بأن خالقهم الله ولا يقدرون على الإنكار ، ولا يستطيعون الجحود لظهور الأمر وجلالاته (فأنى يؤفكون) أى فكيف يتقبلون عن عبادة الله إلى عبادة غيره وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف ، فإن الاعتراف بأن الله خالقه إذا عمد إلى صنم أو حيوان وعبدته مع الله أو عبده وحده فقد عبد بعض مخلوقات الله ، وفي هذا من الجهل مالا يقادر قدره . يقال أفكه يافكه إفكا : إذا قلبه وصرفه عن الشيء . وقيل المعنى : ولئن سألت المسيح وعزيرا والملائكة من خلقهم ليقولن الله ، فأنى يؤفك هؤلاء الكفار في اتخاذهم لها آلهة . وقيل المعنى : ولئن سألت العابدين والمعبودين جميعا . قرأ الجمهور (وقيله) بالنصب عطفًا

على محل الساعة ، كأنه قيل : إنه يعلم الساعة ويعلم قبله أو عطفًا على سرهم ونجواهم : أى يعلم سرهم ونجواهم ويعلم قبله ، أو عطفًا على مفعول يكتبون المحذوف : أى يكتبون ذلك ويكتبون قبله ، أو عطفًا على مفعول يعلمون المحذوف : أى يعلمون ذلك ويعلمون قبله أو هو مصدر : أى قال قبله ، أو منصوب بإضمار فعل : أى الله يعلم قبل رسوله ، أو هو معطوف على محل بالحق : أى شهد بالحق وبقبله ، أو منصوب على حذف حرف القسم . ومن المجوزين للوجه الأول المبرد وابن الأنباري ، ومن المجوزين للثاني الفراء والأخفش ، ومن المجوزين للنصب على المصدرية الفراء والأخفش أيضا . وقرأ حمزة وعاصم « وقيله » بالجر عطفًا على لفظ الساعة : أى وعنده علم الساعة وعلم قبله ، والقول والقال والقيل بمعنى واحد ، أو على أن الواو للقسم . وقرأ قتادة ومجاهد والحسن وأبو قلابة والأعرج وابن هرمز ومسلم بن جندب « وقيله » بالرفع عطفًا على علم الساعة : أى وعنده علم الساعة وعنده قبله ، أو على الابتداء ، وخبره الجملة المذكورة بعده ، أو خبره محذوف تقديره وقيله كيت وكيت ، أو وقيله مسموع . قال أبو عبيد : يقال قلت قولًا وقيلًا وقالًا ، والضمير في وقيله راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال قتادة : هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه ، وقيل : الضمير عائد إلى المسيح ، وعلى الوجهين فالمعنى : أنه قال مناديا لربه (يارب إن هؤلاء) الذين أرسلتني إليهم (قوم لا يؤمنون) . ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله (فاصفح عنهم) أى أعرض عن دعوتهم (وقل سلام) أى أمرى تسليم منكم ومشاركة لكم . قال عطاء : يريد بداراة حتى ينزل حكى ، ومعناه المشاركة كقوله .. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين .. . وقال قتادة : أمره بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم فصار الصفح منسوخا بالسيف ، وقيل هي محكمة لم تنسخ (فسوف تعلمون) فيه تهديد شديد ، ووعيد عظيم من الله عز وجل . قرأ الجمهور « يعلمون » بالتحية ، وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية . قال الفراء : إن سلام مرفوع بإضمار عليكم .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور عن ابن عباس في قوله (ونادوا يا مالک) قال : يمكث عنهم ألف سنة ثم يحييهم (إنكم ما كنون) . وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها ، قرشيان وثقفي ، أو ثقفيان وقرشي ، فقال واحد منهم : ترون أن الله يسمع كلامنا ؟ فقال واحد منهم : إذا جهزتم سمع ، وإذا أسرتم لم يسمع ، فنزلت (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إن كان للرحمن ولد) يقول : إن يكن للرحمن ولد (فأنا أول العابدين) قال : الشاهدين . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله (إن كان للرحمن ولد) قال : هذا معروف من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط : أى ما كان . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه .

تفسير سورة الدخان

هي تسع وخمسون ، وقيل سبع وخمسون آية

قال القرطبي هي مكية باتفاق إلا قوله (إنا كاشفوا العذاب) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله ابن الزبير أن سورة الدخان نزلت بمكة . وأخرج الترمذي والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك » . قال الترمذي بعد إخراجها : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعمرو بن أبي نعيم ضعيف . قال البخاري : منكر الحديث . وأخرج الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفورا له » . قال الترمذي بعد إخراجها : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام ابن المقدم يضعف ، والحسن لم يسمع من أبي هريرة ، كذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد ، ويشهد له ما أخرجه ابن الضريس والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره ، وما أخرجه ابن الضريس عن الحسن مرفوعا بنحوه وهو مرسل ، وما أخرجه الدارمي ومحمد بن نصر عن أبي رافع قال : من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين . وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ سورة حم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بها بيتا في الجنة » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ (٧) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (٨) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (٩) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢) أَتَى لَهُمُ الدَّكْرُ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ (١٤) إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (١٥) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ (١٦) .

قوله (حَمَّ والكتاب المبين) قد تقدم في السورتين المتقدمتين قبل هذه السورة الكلام على هذا معنى وإعراباً ، وقوله (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) جواب القسم ، وإن جعلت الجواب حمَّ كانت هذه الجملة مستأنفة ، وقد أنكر بعض النحويين أن تكون هذه الجملة جواباً للقسم لأنها صفة للمقسم به ولا تكون صفة المقسم به جواباً للقسم ، وقال الجواب (إنا كنا منذرين) واختاره ابن عطية ، وقيل إن قوله (إنا كنا منذرين) جواب ثان ، أو جملة مستأنفة مقررة للإنزال ، وفي حكم العلة له كأنه قال : إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار ، والضمير في أنزلناه راجع إلى الكتاب المبين وهو القرآن . وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب المنزلة ، والضمير في أنزلناه راجع إلى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المنزلة أنه أنزل القرآن ، والأول أولى . واللييلة المباركة : ليلة القدر كما في قوله - إنا أنزلناه في ليلة القدر - ولها أربعة أسماء : الليلة المباركة ، وليلة البراءة ، وليلة الصلح ، وليلة القدر . قال عكرمة : الليلة المباركة هنا ليلة النصف من شعبان . وقال قتادة : أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم أنزله الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة ، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا في البقرة عند قوله - شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن - وقال مقاتل : كان ينزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحي على مقدار ما ينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام ، ووصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيها وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا ، ولكونها تنزل فيها الملائكة والروح كما سيأتي في سورة القدر ، ومن جملة بركاتها ما ذكره الله سبحانه ها هنا بقوله (فيها يفرق كل أمر حكيم) ومعنى يفرق : يفصل ويبين من قولهم : فرقت الشيء أفرقه فرقا ، والأمر الحكيم : المحكم ، وذلك أن الله سبحانه يكتب فيها ما يكون في السنة من حياة وموت وبسط وقبض وخير وشر وغير ذلك ، كذا قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم : وهذه الجملة إما صفة أخرى لليلة وما بينهما اعتراض ، أو مستأنفة لتقرير ما قبلها . قرأ الجمهور « يفرق » بضم الياء وفتح الراء مخففاً ، وقرأ الحسن والأعمش والأعرج بفتح الياء وضم الراء ونصب كل أمر ورفع حكيم على أنه الفاعل . والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان ، لأن الله سبحانه أجملها هنا وبينها في سورة البقرة بقوله - شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن - وبقوله في سورة القدر - إنا أنزلناه في ليلة القدر - فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف ولا ما يقتضي الاشتباه (أمر من عندنا) قال الزجاج والقراء : انتصاب أمر يفرق : أي يفرق فرقا ، لأن أمراً بمعنى فرقا . والمعنى : إنا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ ، فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولك يضرب ضرباً . قال المبرد : أمر في موضع المصدر ، والتقدير أنزلناه إنزالاً . وقال الأنخس : انتصابه على الحال : أي أمرين . وقيل هو منصوب على الاختصاص : أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلًا من عندنا ، وفيه تفخيم لشأن القرآن وتعظيم له . وقد ذكر بعض أهل العلم في انتصاب أمر اثني عشر وجهاً أظهرها ما ذكرناه . وقرأ زيد بن علي « أمر » بالرفع : أي هو أمر (إنا كنا مرسلين) هذه الجملة إما بدل من قوله (إنا كنا منذرين) أو جواب ثالث للقسم أو مستأنفة : قال الرازي : المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل إنا كنا مرسلين للأنبياء (رحمة من ربك) انتصاب رحمة على العلة : أي أنزلناه للرحمة ، قاله الزجاج . وقال المبرد : إنها منتصبة على أنها مفعول لمرسلين : أي إنا كنا مرسلين رحمة . وقيل هي مصدر في موضع الحال : أي راحين ، قاله الأنخس . وقرأ الحسن « رحمة » بالرفع على تقدير هي رحمة (إنه هو السميع) لمن دعاه (العليم) بكل شيء . ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته

الباهرة فقال (ربّ السموات والأرض وما بينهما) قرأ الجمهور « ربّ » بالرفع عطفا على السميع العليم ، أو على أنه مبتدأ وخبره لا إله إلا هو ، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف : أي هو ربّ ، وقرأ الكوفيون « ربّ » بالجرّ على أنه بدل من ربك ، أو بيان له أو نعت (إن كنتم موقنين) بأنه ربّ السموات والأرض وما بينهما ، وقد أقرّوا بذلك كما حكاه الله عنهم في غير موضع ، وجملة (لا إله إلا هو) مستأنفة مقرّرة لما قبلها ، أو خبر ربّ السموات كما مرّ ، وكذلك جملة (يحيى ويميت) فإنها مستأنفة مقرّرة لما قبلها (ربكم وربّ آبائكم الأولين) قرأ الجمهور بالرفع على الاستئناف بتقدير مبتدأ : أي هو ربكم ، أو على أنه بدل من ربّ السموات ، أو بيان أو نعت له ، وقرأ الكسائي في رواية الشيرازي عنه وابن محيصن وابن أبي إسحاق وأبو حيوة والحسن بالجرّ ، ووجه الجرّ ما ذكرناه في قراءة من قرأ بالجرّ في ربّ السموات (بل هم في شك يلعبون) أضرب عن كونهم موقنين إلى كونهم في شك من التوحيد والبعث ، وفي إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق سائر المخلوقات ، وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزو ، ومحلّ يلعبون للرفع على أنه خبر ثان أو النصب على الحال (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، لأن كونهم في شك ولعب يقتضي ذلك ، والمعنى : فانتظر لهم يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين ، وقيل المعنى : احفظ قولهم هذا لنشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين .

وقد اختلف في هذا الدخان المذكور في الآية متى يأتي ؟ فقيل إنه من أشراط الساعة ، وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما . وقد ثبت في الصحيح أنه من جملة العشر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة ، وقيل إنه أمر قد مضى ، وهو ما أصاب قريشا بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخانا ، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما : وذلك حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنين كسنى يوسف ، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، وقيل إنه يوم فتح مكة ، وسيأتي في آخر البحث بيان ما يدلّ على هذه الأقوال . وقوله (يغشى الناس) صفة ثانية للدخان : أي يشملهم ويحيط بهم (هذا عذاب أليم) أي يقولون هذا عذاب أليم ، أو قائلين ذلك ، أو يقول الله لهم ذلك (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) أي يقولون ذلك ، وقد روى أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا : إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا ، والمراد بالعذاب الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان أو يقولونه إذا رأوا الدخان الذي هو من آيات الساعة ، أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال . والراجح منها أنه الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الجهد وشدة الجوع ، ولا يتأني ترجيح هذا ما ورد أن الدخان من آيات الساعة ، فإن ذلك دخان آخر ولا ينافيه أيضا ما قيل إنه الذي كان يوم فتح مكة ، فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه . (أنى لهم الذكرى) أي كيف يتذكرون ويتعظون بما نزل بهم (و) الحال أن (قد جاءهم رسول مبين) يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدين والدنيا (ثم تولوا عنه) أي أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم ولم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه ، بل جاوزوه (وقالوا معلم مجنون) أي قالوا : إنما يعلمه القرآن بشر وقالوا إنه مجنون ، فكيف يتذكروه ولا أنى لهم الذكرى . ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب وأنه إذا كشفه عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله (إنا كاشفوا العذاب قليلا) أي إنا نكشفه عنهم كشفا قليلا أو زمانا قليلا ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لا ينجحون عما كانوا عليه من الشرك ، ولا يفون بما وعدوا به من الإيمان فقال (إنكم عائدون) أي إلى ما كنتم عليه من الشرك ، وقد كان الأمر هكذا ، فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك

العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد ، وقيل المعنى : إنكم عائدون إلينا بالبعث والنشور ، والأول أولى (يوم نبطش البطشة الكبرى) الظرف منصوب باضمار اذكر ، وقيل هو بدل من يوم تأتي السماء ، وقيل هو متعلق بمنتقمون ، وقيل بما دل عليه منتقمون وهو ننتقم . والبطشة الكبرى : هي يوم بدر ، قاله الأكثر . والمعنى : أنهم لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر . وقال الحسن وعكرمة : المراد بها عذاب النار ، واختار هذا الزجاج ، والأول أولى . قرأ الجمهور « نبطش » بفتح النون وكسر الطاء : أي نبطش بهم ، وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهي لغة ، وقرأ أبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (في ليلة مباركة) قال : أنزل القرآن في ليلة القدر ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجوما بلحواب الناس . وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (فيها يفرق كل أمر حكيم) قال : يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق وموت ، وحياة ومطر ، حتى يكتب الحاج : ينجح فلان ، ويحج فلان . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر (فيها يفرق كل أمر حكيم) قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة ، فإنه في كتاب الله لا يبدل ولا يغير . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب قال : إنك ترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ثم قرأ (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) الآية ، يعني ليلة القدر ، قال : ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق ، كمل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها . وأخرج ابن زنجويه والديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ، حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى » . وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأحنس ، وهذا مرسل ولا تقوم به حجة ولا تعارض بمثله صرائح القرآن . وما روى في هذا فهو إما مرسل أو غير صحيح . وقد أورد ذلك صاحب الدر المنثور ، وأورد ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان ، وذلك لا يستلزم أنها المراد بقوله في ليلة مباركة . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود أن قریشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبطثوا عن الإسلام قال : اللهم أعني عليهم بسبع كسيع يوسف ، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع ، فأنزل الله (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) الآية ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل : يا رسول الله استسقى الله لمضر ، فاستسقى لهم فسقوا ، فأنزل الله (إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون) فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم ، فأنزل الله (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) فانتقم الله منهم يوم بدر ، فقد مضى البطشة والدخان واللزام . وقد روى عن ابن مسعود نحوه هذا من غير وجه ، وروى نحوه عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن أبي مليكة قال : دخلت على ابن عباس فقال : لم أنم هذه الليلة ، فقلت لم ؟ قال : طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح ، وكذا صححه السيوطي ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الآية . وقد عرفنا أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان يتراعى لقریش من الجوع ، وبين كون الدخان من آيات الساعة وعلاماتها وأشراتها ، فقد وردت أحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك ، وليس فيها أنه سبب نزول

الآية ، فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرها ، والواجب التمسك بما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن دخان قريش عند الجهد والجوع هو سبب النزول ، وبهذا تعرف اندفاع ترجيع من رجح أنه الدخان الذي هو من أشرط الساعة كابن كثير في تفسيره وغيره ، وهكذا يندفع قول من قال إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة متمسكا بما أخرجه ابن سعد عن أبي هريرة قال : كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) فإن هذا لا يعارض ما في الصحيحين على تقدير صحة إسناده مع احتمال أن يكون أبو هريرة رضى الله عنه ظن من وقوع ذلك الدخان يوم الفتح أنه المراد بالآية ، ولهذا لم يصرح بأنه سبب نزولها . وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال ابن عباس قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح . وقال ابن كثير قبل هذا : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر ، وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم ، وروى أيضا عن ابن عباس من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب وجماعة وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضا انتهى .

قلت : بل الظاهر أنه يوم بدر ، وإن كان يوم القيامة يوم بطشة أكبر من كل بطشة ، فإن السياق مع قريش ، فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم أولى من تفسيره بالبطشة التي تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس والجن .

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (١٧) أَنْ أَدُوا إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٨) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنْ آتَيْنَاكُمْ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ (١٩) وَإِلَٰهِي عَذْتُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (٢٠) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ (٢١) فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَا قَوْمَ مُجْرِمُونَ (٢٢) فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ (٢٣) وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ (٢٤) كَمْ تَرَ كُوفًا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦) وَنِعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فُكِهَيْنِ (٢٧) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٢٨) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (٢٩) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (٣١) وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٢) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (٣٣) إِنْ هُوَ إِلَّا هُوَ لَا يَقُولُونَ (٣٤) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (٣٥) فَاتُّوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٦) أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) .

قوله (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون) أى ابتليناهم ، ومعنى الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل إليهم رسوله وأمرهم بما شرعه لهم فكذبوهم ، أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا . قال الزجاج : بلوناهم ، والمعنى : عاملناهم معاملة المختير يبعث الرسل إليهم ، وقرئ « فتنا » بالتشديد (وجاءهم رسول كريم) أى كريم على الله كريم فى قومه . وقال مقاتل : حسن الخلق بالتجاوز والصفح . وقال الفراء : كريم على ربه إذا اختصه بالنبوة (أن أدوا إلى عباد الله) أن هذه هى المفسرة لتقدم ما هو بمعنى القول ، ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة ، والمعنى : أن الشأن والحديث أدوا إلى عباد الله ، ويجوز أن تكون مصدرية : أى بأن أدوا ، والمعنى : أنه طلب منهم أن يسلموا إليه بنى إسرائيل . قال مجاهد : المعنى أرسلوا معى عباد الله وأطلقوهم من العذاب ، فعباد الله على هذا مفعول به . وقيل المعنى : أدوا إلى عباد الله ماوجب عليكم من حقوق الله ، فيكون منصوبا على أنه منادى مضاف . وقيل أدوا إلى سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربكم (إني لكم رسول أمين) هو تعليل لما تقدم : أى رسول من الله إليكم أمين على الرسالة غير متهم . (وأن لا تغلوا على الله) أى لا تتجبروا وتكبروا عليه بترفعكم عن طاعته ومتابعة رسله ، وقيل لا تبغوا على الله ، وقيل لا تغتروا عليه ، والأول أولى ، وبه قال ابن جريج ويحيى بن سلام ، وجملة (إني أتاكم بسلطان مبين) تعليل لما قبله من النهي : أى بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . وقال قتادة : . بعذر بين . والأول أولى ، وبه قال يحيى بن سلام . قرأ الجمهور بكسر همزة « إني » وقرئ بالفتح بتقدير اللام (وإني عذت بربى وربكم أن ترجمون) استعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل ، والمعنى : من أن ترجمون . قال قتادة : ترجمونى بالحجارة ، وقيل تشتمون ، وقيل تقتلون (وإن لم تؤمنوا إلى فاعزلون) أى إن لم تصدقونى وتقرؤوا بنبوئى فاتركونى ولا تبغضوا لى بأذى . قال مقاتل : دعونى كفا فلا على ولا لى ، وقيل كونوا بمعزل غنى وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا ، وقيل فخلوا سبيلى ، والمعنى متقارب . ثم لما لم يصدقوه ولم يجيبوا دعوته ، رجع إلى ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بقوله (فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون) قرأ الجمهور بفتح الهمزة على إضمار حرف الجر : أى دعاه بأن هؤلاء ، وقرأ الحسن وابن أبى إسحاق وعيسى بن عمر بكسرها على إضمار القول ، وفى الكلام حذف : أى فكفروا فدعا ربه ، والمجرمون الكافرون ، وسماه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرد كونهم مجرمين ، لأنهم قد استحقوا بذلك الدعاء عليهم (فأسر بعبادى ليلا) أجاب الله سبحانه دعاءه ، فأمره أن يسرى ببنى إسرائيل ليلا ، يقال سرى وأسرى لغتان ، قرأ الجمهور « فأسر » بالقطع ، وقرأ أهل الحجاز بالوصل ، ووافقهم ابن كثير ، فالقراءة الأولى من أسرى ، والثانية من سرى ، والجملة بتقدير القول : أى فقال الله لموسى أسر بعبادى (إنكم متبعون) أى يتبعكم فرعون وجنوده ، وقد تقدم فى غير موضع خروج فرعون بعدهم (واترك البحر رهوا) أى ساكنا ، يقال رها يرهو رهوا : إذا سكن لا يتحرك . قال الجوهري : يقال افعل ذلك رهوا : أى ساكنا على هيئتك ، وعيش راه : أى ساكن ، ورها البحر سكن ، وكذا قال الهروي وغيره ، وهو المعروف فى اللغة ، ومنه قول الشاعر :

والخيل تخرج رهوا فى أعنها كالطير تنجو من الشرنوب ذى النوبر

أى والخيل تخرج فى أعنها ساكنة ، والمعنى : اترك البحر ساكنا على صفته بعد أن ضربته بعصاك ولا تأمره أن يرجع كما كان ليدخله آل فرعون بعدك وبعد بنى إسرائيل فينطبق عليهم فيغرقون . وقال أبو عبيدة : رها بين رجله يرهو رهوا : أى فتح . . قال ، ومنه قوله (واترك البحر رهوا) والمعنى : اتركه منفرجا كما كان بعد

دخولكم فيه ، وكذا قال أبو عبيد : وبه قال مجاهد وغيره . قال ابن عرفة : وهما يرجعان إلى معنى واحد ، وإن اختلف لفظهما ، لأن البحر إذا سكن جريه انفرج . قال الهروي : ويجوز أن يكون رهوا نعتا لموسى : أى سر ساكنا على هيئتك . وقال كعب والحسن رهوا طريقا . وقال الضحاك : والربيع سهلا . وقال عكرمة : يبسا كقوله - فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا - وعلى كل تقدير ، فالمعنى اتركه ذار هو أو اتركه رهوا على المبالغة في الوصف بالمصدر (إنهم جند مغرقون) أى إن فرعون وقومه مغرقون . أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن جأشه . قرأ الجمهور بكسر إن على الاستثناف لقصد الإخبار بذلك ، وقرأ بالفتح على تقدير لأنهم (كم) هى الخبرية المفيدة للتكثير ، وقد مضى الكلام فى معنى الآية فى سورة الشعراء . قرأ الجمهور (ومقام) بفتح الميم على أنه اسم مكان للقيام ، وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن السميع ، وروى عن نافع بضمها اسم مكان الإقامة (ونعمة كانوا فيها فاكهين) النعمة بالفتح التمتع : يقال نعمة الله وناعمه فتنم ، وبالكسر المنة ، وما أنعم به عليك ، وفلان واسع النعمة : أى واسع المال ذكر معنى هذا الجوهري . قرأ الجمهور «فاكهين» بالألف . وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة «فكهين» بغير ألف ، والمعنى على القراءة الأولى : متنعين طيبة أنفسهم وعلى القراءة الثانية : أشربين بطرين . قال الجوهري : فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا ، والفكه أيضا : الأشر البطر . قال : وفاكهين : أى ناعمين . وقال الثعلبي : هما لغتان كالحاذر والحذر والفاره والفره . وقيل إن الفاكهة : هو المستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة (كذلك وأورثناها قوما آخرين) الكاف فى محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف . قال الزجاج : أى الأمر كذلك ، ويجوز أن تكون فى محل نصب ، والإشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا : أى مثل ذلك السلب سلبناهم إياها ، وقيل مثل ذلك الإخراج أخرجنهم منها وقيل مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم . فعلى الوجه الأول يكون قوله «وأورثناها» معطوفا على «تركوا» وعلى الوجه الآخر يكون معطوفا على الفعل المقدّر . والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل ، فإن الله سبحانه ملكهم أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين ، فصاروا لها وارثين : أى أنها وصلت إليهم كما يصل الميراث إلى الوارث ، ومثل هذا قوله : «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها - (فما بكت عليهم السماء والأرض) هذا بيان لعدم الإكثار بهلاكهم . قال المفسرون : أى إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكى عليهم به ولم يصعد لهم إلى السماء عمل طيب يبكى عليهم به ، والمعنى : أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض ، وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء والأرض : أى غمت مصيبيته ، ومن ذلك قول جرير :

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع

ومنه قول النابغة : بكى حارث الحولان من فقد ربه وهوران منه خاشع متضائل

وقال الحسن : فى الكلام مضاف محذوف : أى ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة والناس . وقال مجاهد : إن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحا ، وقيل إنه يبكى على المؤمن مواضع صلاته ومصاعده عمله (وما كانوا منظرين) أى ممهلين إلى وقت آخر بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عنادهم (ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين) أى خلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد ، وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة ، وقوله (من فرعون) بدل من العذاب إما على حذف مضاف : أى من

عذاب فرعون ، وإما على المبالغة كأنه نفس العذاب فأبدل منه أو على أنه حال من العذاب تقديره صادرا من فرعون ، وقرأ ابن عباس « من فرعون » بفتح الميم على الاستفهام التحقيري كما يقال لمن افتخر بحسبه أو نسبه : من أنت . ثم بين سبحانه حاله فقال (إنه كان عاليا من المسرفين) أى عاليا في التكبر والتجبر من المسرفين في الكفر بالله وارتكاب معاصيه كما في قوله « إن فرعون علا في الأرض » ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن بني إسرائيل ما أكرمهم به فقال (ولقد اخترناهم على علم على العالمين) أى اختارهم الله على عالمي زمانهم على علم منه باستحقاقهم لذلك ، وليس المراد أنه اختارهم على جميع العالمين بدليل قوله في هذه الأمة - كنتم خير أمة أخرجت للناس - وقيل على كل العالمين لكثرة الأنبياء فيهم ، ومحل على علم النصب على الحال من فاعل اخترناهم : أى حال كون اختيارناهم على علم منا ، وعلى العالمين متعلق باختيارناهم (وآتيناهم من الآيات) أى معجزات موسى (ما فيه بلاء مبين) أى اختبار ظاهر وامتحان واضح لننظر كيف يعملون . وقال قتادة : الآيات إنجاؤهم من الغرق ، وخلق البحر لهم ، وتظليل الغمام عليهم ، وإنزال المن والسلوى لهم . وقال ابن زيد : الآيات هى الشر الذى كفهم عنه ، والخير الذى أمرهم به . وقال الحسن وقتادة : البلاء المبين : النعمة الظاهرة كما في قوله - وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا - ومنه قول زهير . فأبلاهما خير البلاء الذى يبلو . والإشارة بقوله (إن هؤلاء) إلى كفار قريش ، لأن الكلام فيهم ، وقصة فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم في الإصرار على الكفر (ليقولون إن هى إلا موتتنا الأولى) أى ما هى إلا موتتنا الأولى التى نموتها في الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعث ، وهو معنى قوله (وما نحن بمبعوثين) أى بمبعوثين ، وليس في الكلام قصد إلى إثبات مorte أخرى ، بل المراد ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية ، قال الرازى : المعنى : أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى ، ثم أوردوا على من وعدهم بالبعث ما ظنوه دليلا ، وهو حجة داحضة ، فقالوا (فأتوا بآبائنا) أى أرجعواهم بعد موتهم إلى الدنيا (إن كنتم صادقين) فيما تقولونه وتختبرونا به من البعث . ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله (أم خير أم قوم تبع) أى أم خير فى القوة والمنعة : أم قوم تبع الحميرى الذى دار فى الدنيا يبيعوشه وغلّب أهلها وقهرهم ، وفيه وعيد شديد . وقيل المراد بقوم تبع جميع أتباعه لا واحد بعينه . وقال القراء : الخطاب فى قوله (فأتوا بآبائنا) لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده كقوله - رب أرجعون - والأولى أنه خطاب له ولأتباعه من المسلمين (و) المراد به (الذين من قبلهم) عاد وثمود ونحوهم ، وقوله (أهلكناهم) جملة مستأنفة لبيان حالهم وعاقبة أمرهم ، وجملة (أنهم كانوا مجرمين) تعليل لإهلاكهم ، والمعنى : أن الله سبحانه قد أهلك هؤلاء بسبب كونهم مجرمين ، فإهلاكهم لمن هو دونهم بسبب كونه مجرما مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ولقد فتنا) قال : ابتلينا (قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم) قال : هو موسى (أن أدوا إلى عباد الله) أرسلوا معى بنى إسرائيل (وأن لاتعبدوا على الله) قال : لاتعبدوا (لى آتاكم سلطان مبين) قال : بعث مبين (ولانى عذت برى وربكم أن ترجعون) قال : بالحجارة (وإن لم تؤمنوا لى فاعزلون) أى خطوا سبيل . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله (أن أدوا إلى عباد الله) قال : يقول اتبعونى لى ما أدعوكم إليه من الحق ، وفى قوله (وأن لاتعبدوا على الله) قال : لاتفتروا وفى قوله (أن ترجعون) قال : تشتمون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله (رهوا) قال : سمتا . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا (رهوا) قال : كهيته وامضه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم

عنه أيضا أنه سأل كعبا عن قوله (واترك البحر رهوا) قال : طريقا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا قال : الرّهو أن يترك كما كان . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (ومقام كريم) قال : المناير . وأخرج ابن مردويه عن جابر مثله . وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما من عبد إلا وله بابان : باب يصعد منه عمله ، وباب ينزل منه رزقه ، فإذا مات فقداه وبكى عليه ، وتلا هذه الآية (فما بكت عليهم السماء والأرض) وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكى عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام صالح فتفقدتهم فتبكى عليهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب نحوه من قول ابن عباس . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : يقال الأرض تبكى على المؤمن أربعين صباحا . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ، ألا لا غربة على مؤمن مامات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه ، إلا بكت عليه السماء والأرض ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فما بكت عليهم السماء والأرض) ثم قال : لئنهما لا يبكيان على كافر » . وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر من طريق المسيب بن رافع عن علي بن أبي طالب قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ، ثم تلا الآية . وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : إن الأرض لتبكي على ابن آدم أربعين صباحا ثم قرأ الآية . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لا تسبوا تبعي فإنه قد أسلم » . وأخرجه أحمد والطبراني وأبو ماجه وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله ، وروى نحوه هذا عن غيرهما من الصحابة والتابعين .

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ (٢٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٩) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٠) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٣١) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٣٢) إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ (٣٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٣٤) كَالْمُهْلِ تَغْلِي فِي الْبُطُونِ (٣٥) كَغَلِي الْحَمِيمِ (٣٦) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٣٧) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (٣٨) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٣٩) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (٤٠) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (٤١) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٤٢) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٣) كَذَلِكَ

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٥٤) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فُكْهَةٍ آمِنِينَ (٥٥) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَّيْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٥٦) فَضَلَّأَ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٥٧) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٨) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (٥٩).

قوله (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما) أى بين جنسى السماء والأرض (لاعين) أى لغير غرض صحيح . قال مقاتل : لم نخلقهما عابثين لغير شيء . وقال الكلبي : لاهين ، وقيل غافلين . قرأ الجمهور (وما بينهما) وقرأ عمرو بن عبدة « وما بينهما » لأن السموات والأرض جمع ، وانتصاب لاعين على الحال (ما خلقناهما) أى وما بينهما (إلا بالحق) أى إلا بالأمر الحق ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال . وقال الكلبي : إلا للحق ، وكذا قال الحسن ، وقيل إلا لإقامة الحق وإظهاره (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أن الأمر كذلك وهم المشركون (إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين) أى إن يوم القيامة الذى يفصل فيه الحق عن الباطل ميقاتهم : أى الوقت المجهول لتمييز المحسن من المسىء والحق من المبطل ، أجمعين لا يخرج عنهم أحد من ذلك . وقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خبر إن واسمها يوم الفصل . وأجاز الكسائي والقراء نصبه على أنه اسمها ويوم الفصل خبرها . ثم وصف سبحانه ذلك اليوم فقال (يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا) يوم بدل من يوم الفصل ، أو منتصب بفعل مضمر يدل عليه الفصل : أى يفصل بينهم يوم لا يغنى ، ولا يجوز أن يكون معمولا للفصل لأنه قد وقع الفصل بينهما بأجنبي ، والمعنى : أنه لا ينفع فى ذلك اليوم قريب قريبا ، ولا يدفع عنه شيئا ، ويطلق المولى على الولي ، وهو القريب والناصر (ولا هم ينصرون) الضمير راجع إلى المولى باعتبار المعنى ، لأنه نكرة فى سياق النفي وهى من صيغ العموم : أى ولا هم يمنعون من عذاب الله (إلا من رحم الله) قال الكسائي : الاستثناء منقطع : أى لكن من رحم الله ، وكذا قال القراء . وقيل هو متصل ، والمعنى : لا يغنى قريب عن قريب إلا المؤمنين ، فإنهم يؤذن لهم فى الشفاعة فيشفعون ، ويجوز أن يكون مرفوعا على البدل من مولى الأول ، أو من الضمير فى ينصرون (إنه هو العزيز الرحيم) أى الغالب الذى لا ينصر من أراد عذابه الرحيم لعباده المؤمنين . ثم لما وصف اليوم ذكر بعده وعيد الكفار ، فقال (إن شجرت الزقوم طعام الأثيم) شجرة الزقوم هى الشجرة التى خلقها الله فى جهنم وسماها الشجرة الملعونة ، فإذا جاع أهل النار التجئوا إليها فأكلوا منها ، وقد مضى الكلام على شجرة الزقوم فى سورة الصافات ، والأثيم الكثير الإثم . قال فى الصحاح : أثم الرجل بالكسر إثمًا ومأثمًا : إذا وقع فى الإثم فهو آثم وأثم وأثوم ، فعنى طعام الأثيم : ذى الإثم (كالمهل) وهو دردى الزيت وعكر القطران . وقيل هو النحاس المذاب . وقيل كل ما يذوب فى النار (تغلى فى البطون كغلى الحميم) قرأ الجمهور تغلى بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الشجرة ، والجملة خبر ثان أو حال ، أو خبر مبتدأ محذوف : أى تغلى غليا مثل غلى الحميم ، وهو الماء الشديد الحرارة . وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن وورش عن يعقوب « يغلى » بالتحية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام ، وهو فى معنى الشجرة ، ولا يصح أن يكون الضمير عائدا إلى المهل لأنه مشبه به ، وإنما يغلى ما يشبه بالمهل ، وقوله (كغلى الحميم) صفة مصدر محذوف : أى غليا كغلى الحميم (خنوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم) أى يقال للملائكة الذين هم خزنة النار خنوه : أى الأثيم فاعتلوه ، العتل : القبود بالعنف ، يقال عتله يعتله ، إذا جرّه وذهب به إلى مكروه ، وقيل العتل : أن يأخذ بتلابيب الرجل ومجامعه فيجره ، ومنه قول الشاعر يصف فرسا :

نقرعه قرعاً ولسنا نعتله . ومنه قول الفرزدق يهجو جريراً : . حتى ترد إلى عطية تعتل . قرأ الجمهور « فاعتلوه » بكسر التاء . وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضمها ، وهما لغتان (إلى سواء الحميم) أى إلى وسطه ، كقوله « فرآه في سواء الحميم » (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم) من هي التبعية : أى صبوا فوق رأسه بعض هذا النوع ، وإضافة العذاب إلى الحميم للبيان : أى عذاب هو الحميم ، وهو الماء الشديد الحرارة كما تقدم (ذق إنك أنت العزيز الكريم) أى وقولوا له تهكما وتقريباً وتوبيخاً : ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم . وقيل إن أبا جهل كان يزعم أنه أعز أهل الوادى وأكرمهم ، فيقولون له : ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك وفيما كنت تقوله . قرأ الجمهور « إنك » بكسر الهجمة ، وقرأ الكسائى وروى ذلك عن عليّ بفتحها أى لأنك . قال القراء : أى بهذا القول الذى قلته في الدنيا ، والإشارة بقوله (إن هذا) إلى العذاب (ما كنتم به تمترون) أى تشكون فيه حين كنتم في الدنيا ، والجمع باعتبار جنس الأثم . ثم ذكر سبحانه مستقر المتقين فقال (إن المتقين في مقام أمين) أى الذين اتقوا الكفر والمعاصي . قرأ الجمهور « مقام » بفتح الميم ، وقرأ نافع وابن عامر بضمها . فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام ، وعلى القراءة الثانية هو موضع الإقامة قاله الكسائى وغيره . وقال الجوهري : قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة ، وقد يكون بمعنى موضع القيام . ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من جميع المخاوف (في جنات وعيون) بدل من مقام أمين ، أو بيان له ، أو خبر ثان (يلبسون من سندس وإستبرق) خبر ثان أو ثالث أو حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور ، والسندس مارق من الديباج ، والإستبرق ما غلظ منه ، وقد تقدم بيانه في سورة الكهف ، وانتصاب (متقابلين) على الحال من فاعل يلبسون : أى متقابلين في مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض ، والكاف في قوله (كذلك) إما نعت مصدر محذوف : أى نفعل بالمتقين فعلاً كذلك . أو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف : أى الأمر كذلك (وزوجناهم بحور عين) أى أكرمناهم بأن زوجناهم بحور عين ، والحور جمع حوراء : وهى البيضاء ، والعين جمع عينا : وهى الواسعة العينين . وقال مجاهد : إنما سميت الحوراء حوراء ، لأنه يحار الطرف في حسنها ، وقيل هو من حور العين : وهو شدة بياض العين في شدة سوادها كذا قال أبو عبيدة . وقال الأصمعى : ما أدرى ما الحور في العين . قال أبو عمرو : الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر ، قال : وليس في بنى آدم حور ، وإنما قيل للنساء حور ، لأنهن شبنم بالظباء والبقر . قيل والمراد بقوله (زوجناهم) قرناهم وليس من عقد التزويج ، لأنه لا يقال زوجته بامرأة . وقال أبو عبيدة : وجعلناهم أزواجاً لهم كما يزوج البعل بالبعل : أى جعلناهم اثنين اثنين ، وكذا قال الأخفش (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) أى يأمرؤن بإحضار ما يشتهون من الفواكه حال كونهم آمنين من التختم والأسقام والآلام . قال قتادة : آمنين من الموت والوصب والشيطان ، وقيل من انقطاع ما هم فيه من النعيم (لا ينوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) أى لا يموتون فيها أبداً إلا الموتة التى ذاقوها في الدنيا ، والاستثناء منقطع : أى لكن الموتة التى قد ذاقوها في الدنيا كذا قال الزجاج والقراء وغيرهما ، ومثل هذه الآية قوله - ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف - وقيل إن إلا بمعنى بعد ، كقولك : ما كلمت رجلاً اليوم إلا رجلاً عندك : أى بعد رجل عندك ، وقيل هى بمعنى سوى : أى سوى الموتة الأولى . وقال ابن قتيبة : إنما استثنى الموتة الأولى وهى في الدنيا ، لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من الجنة يلقون الروح والريحان ، ويرون منازلهم من الجنة ، وتفتح لهم أبوابها ، فإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في الجنة لاتصالهم

بأسبابها ومشاهدتهم إياها ، فيكون الاستثناء على هذا متصلا . واختير ابن جرير أن لا بمعنى بعد ، واختار كونها بمعنى سوى ابن عطية (ووقاهم عذاب الجحيم) . قرأ الجمهور « وقاهم » بالتحقيق ، وقرأ أبو حية بالتشديد على المبالغة (فضلا من ربك) أى لأجل الفضل منه ، أو أعطاهم ذلك عطاء فضلا منه (ذلك هو الفوز العظيم) أى ذلك الذى تقدم ذكره هو الفوز الذى لا فوز بعده المتناهى فى العظم . ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد والوعيد ، قال (فلما يسرناه بلسانك لعلمهم يتذكرون) أى إنما أنزلنا القرآن بلغتك كي يفهمه قومك ، فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه ، أو سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه لعلمهم يتذكرون (فارتقب إنهم مرتقبون) أى فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم على يديك فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره ، وقيل انتظر أن يحكم الله بينك وبينهم ، فإنهم منتظرون بك نواب الدھر ، والمعنى متقارب .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم) يقول : لست بعزیز ولا كريم . وأخرج الأموى فى مغازيه عن عكرمة قال : « لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا جهل ، فقال : إن الله أمرنى أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى - قال : فنزع يده من يده وقال : ما تستطيع لى أنت ولا صاحبك من شىء ، لقد علمت أنى أمتنع أهل بطحاء ، وأنا العزيز الكريم ، فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل : ذق إنك أنت الكريم » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (إن شجرت الزقوم طعام الأثيم) قال : المهل . وأخرج عنه أيضا (ذق إنك أنت العزيز الكريم) قال : هو أبو جهل بن هشام .

بحمد الله تعالى تم طبع الجزء الرابع ، وبليه : الجزء الخامس

وأوله : تفسير سورة الجاثية

فهرس

الجزء الرابع من فتح القدير

صفحة	صفحة
٣١ ما هو الخير المشروط علمه في القن ليثوجه	٣ تفسير سورة النور
علينا الأمر بكتابه	هل هي مدنية ، وهل أمرنا أن نعلم نساءنا هذه
٣٢ الكلام على قوله تعالى - الله نور السموات	السورة ؟
والأرض - الآية	إعراب أول السورة
٣٤ معنى قوله تعالى - في بيوت أذن الله أن ترفع -	٤ ما هو الزنا ، وما حد الزاني البكر البالغ الحر
الآية	وما حد الأرقاء ، وما حد الأحرار المحصنين ؟
٣٨ مثلاً لأعمال الكفار	٥ الكلام على قوله تعالى - الزاني لا ينكح إلا زانية
٤١ الكلام على قوله تعالى - ألم تر أن الله يزوجي	أو مشرقة -
صحاباً - الآية	٧ أحكام القذف
٤٣ أوصاف للمنافقين	٩ أحكام اللعان
٤٤ كيف يكون المؤمنون إذا دعوا لحكم الله	١٠ ما هي التوبة من القذف ؟
ورسوله	١١ قصة الإفك
٥٠ بيان آية استئذان الممالك والصغار	١٢ من الذي تولى كبر الإفك ؟
٥٥ الكلام على القواعد من النساء	١٨ ما المراد بالخبيثات والطيبات ؟
٥٥ في أي شيء رفع الحرج عن الأعمى والأعرج	٢٠ الكلام على الاستئذان
والمريض ؟	٢٠ ما هي البيوت الغير المسكونة
٥٦ البيوت التي لا حرج على المرء أن يأكل منها بلا	٢٢ الكلام على أدب غض البصر للنساء والرجال
إذن أهلها إذا كان الطعام مبدولاً له غير	٢٣ النهي عن إبداء المرأة الزينة إلا ما ظهر منها ،
محزولاً ممنوع	والمراد من هذا الظاهر
٥٧ صفة المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه	٢٣ من يباح للمرأة أن تبدى زينتها أمامهم
وسلم إذا كانوا معه على أمر جامع	٢٧ لمن الخطاب في قوله تعالى - وأنكحوا الأيامى -
٥٧ كيف يكون المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه	وحكم النكاح
وسلم إذا دعوه	٢٩ معنى تقييد النهي عن إكراه الفتيات على البغاء
٥٩ تفسير سورة الفرقان ، وأنها مكية في قول الجمهور	بشرط إرادتهن التحصن

صحيفة	صحيفة
١٢٦ ما كان من سيدنا موسى وله وهو عائد بأهله من مدين إلى مصر حينما رأى نارا ، والمراد من هذه النار	٦٠ الكلام على مادة تبارك ، وهل لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى ؟
١٢٧ من هو المستثنى في قوله تعالى - إلا من ظلم ثم بدّل حسنا - الخ ؟	٦١ الردّ على طوائف المشركين ، ومبلغ آلتهم من العجز
١٢٧ ما هي التسع الآيات ؟ وهل هي غير العصا واليد ، أم هي تسع بهما ؟	٦٢ ما قاله الكافرون فيه صلى الله عليه وسلم ؛ وردّ الله عليهم ، ووعدهم لهم على ذلك القول ، ووعدته تعالى لرسوله وللمؤمنين بما أعدّه لهم في جنته
١٢٨ ماذا فعل فرعون وقومه لما رأوا هذه الآيات وماذا فعل الله بهم ؟	٦٦ تكذيب المعبودين لمن كانوا يعبدونهم حينما يسألهم الله عزّ وجلّ يوم القيامة أهمّ الدين أضلوا أولئك المشركين
١٢٩ امتنان الله تعالى على داود وسليمان بإيتائهما العلم	٦٩ ما المراد بقول المجرمين عند مشاهدتهم الملائكة حجرا محجورا ؟
١٢٩ في أيّ شيء ورث سليمان داود ، وهل علم سيدنا سليمان منطق الطير فقط أم كان يعلم لغة كل الحيوانات ؟	٧١ معنى تشقق السماء بالغمام
١٣٠ خطبة النملة للنمل ، وما كان من سيدنا سليمان لما سمع هذه الخطبة	٧٢ حشرات الكفار يوم القيامة على أن فاتهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم
١٣١ قصة سيدنا سليمان مع الهدد لما تفقد الطير وصادفه غائبا	٧٥ أم أهلكهم الله تعالى لما كذبوا رسلهم
١٣٢ قصة سيدنا سليمان مع بلقيس ، وما كان منها مع قومها لما ألقى الهدد كتاب سيدنا سليمان إليها	٧٩ آيات على قدرته تعالى
١٤٢ قصة سيدنا صالح مع قومه	٨٥ صفات صالحى عباد الله عزّ وجلّ
١٤٤ قصة سيدنا لوط مع قومه	٩٢ تفسير سورة الشعراء ؛
١٤٦ آيات على قدرته تعالى ووحدانيته ، وعلى أنه لنعمة للإنسان إلا وهو المنعم بها	ويبان أنها مكية ، ويبان فضل الطواسين
١٤٧ هل استأثر الله وحده بعلم الغيب ولا يعلم أحد سواه من ذلك شيئا ؟	٩٢ قصة سيدنا موسى وهارون مع فرعون وقومه
١٥٠ معنى قوله - إنك لا تسمع الموتى - الخ	١٠٤ قصة سيدنا إبراهيم مع قومه
١٥٢ الكلام على قوله عزّ وجلّ - وإذا وقع القول عليهم - الخ	١٠٧ قصة سيدنا نوح مع قومه
	١٠٩ قصة سيدنا هود مع قومه
	١١١ قصة سيدنا صالح مع قومه
	١١٣ قصة سيدنا لوط مع قومه
	١١٤ قصة سيدنا شعيب مع قومه
	١١٦ التنويه بقدر القرآن الكريم وما يفعله الله بمن كذب به
	١٢٤ تفسير سورة النمل

صحيفة

- ١٥٥ من هم المستثنون من الفرع حينما ينفخ في الصور؟
 ١٥٧ تفسير سورة القصص
 ١٥٩ كلمة للزجاج تبين مبلغ حق فرعون في قتله لأبناء بني إسرائيل
 هل لم تكن أم موسى نبيه ، وأن الوحي إليها وحي إلهام ؟
 ١٥٩ معنى كون اللام للعاقبة في مثل - ليكون لم عدوا وحزنا -
 ١٦٠ من أى شيء كان فارغا قلب أم موسى لما ألقته في اليم
 ١٦١ الوسيلة التي بها رد ربنا سيدنا موسى إلى أمه
 ١٦٣ بعدكم سنة يبلغ الإنسان الأشد ، وبعدكم يستوى ؟
 ١٦٣ الكلام على قتل سيدنا موسى القبطي لما استغاثه الإسرائيلي
 ١٦٥ هل الإسرائيلي هو الذي قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس
 ١٦٥ من الذي نصبح سيدنا موسى بالخروج لاثمار الملا على قتله
 ١٦٧ قصة سيدنا موسى مع بنتي سيدنا شعيب ، ومع سيدنا شعيب
 ١٦٩ قصته وهو راجع من مدين إلى مصر
 ١٧٥ امتنان الله على نبيه بإخباره بحوادث لم يكن في زمنها
 ١٧٧ هل أهل مكة لم يأتهم رسول قبل نبينا صلى الله عليه وسلم
 ١٧٧ ماذا قال المشركون لما أرسل إليهم نبينا ، وماذا علمه الله أن يقول لهم ؟
 ١٧٨ هل لمؤمني أهل الكتاب أجرهم مرتين لإيمانهم بموسى ومحمد وكتايبهما

صحيفة

- ١٧٨ اعتذار من الكفار عن الإيمان وجوابه النافي له
 ١٨١ هل لم يهلك الله قرية إلا بعد أن يرسل إليها رسولا ؟
 ١٨١ أيهما أفضل من وعد جنات النعيم ، وهو لا بد داخلها أم من متع أياما قليلة ثم مصيره إلى النار ؟
 ١٨٢ هل الصحيح أن « ما » نافية في قوله تعالى - ما كان لهم الخيرة - ؟
 ١٨٣ هل من من الله علينا أنه لم يجعل الزمن ليلا كله ولا نهارا دائما ؟
 ١٨٥ قصة قارون مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم
 ١٨٨ هل جعل الله الجنة لمن لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا ؟
 ١٩١ تفسير سورة العنكبوت
 ١٩٢ هل لا بد من ابتلاء الناس ليتبين حالهم ؟
 ١٩٣ الوصية ببر الوالدين وطاعتها إلا في المعصية
 هل الكافر هو الذي يسوى فتنة الناس وإيذاءهم بعذاب الله ، وأما المؤمن فيصبر ؟
 ١٩٤ هل لا يحمل أحد إلا وزر نفسه ؟
 ١٩٥ قصة سيدنا نوح مع قومه ، وقصة سيدنا إبراهيم مع قومه
 ٢٠٠ قصة سيدنا لوط مع قومه وقصة سيدنا شعيب مع قومه
 ٢٠٤ ما هو ذكر الله الذي حكم ربنا عليه بأنه أكبر ؟
 ٢٠٥ الكلام على قوله تعالى (ولا تجادلوا أهل الكتاب) الآية
 ٢٠٧ هل أمية الرسول صلى الله عليه وسلم برهان على صدق رسالته
 ٢٠٨ الرد على من اقترحوا آيات على الرسول بأن معجزة القرآن تكفيهم

صحيفة

صحيفة

٢١٠ هل تجب الهجرة من أرض لا يمكن للعبد أن يعبد ربه فيها ، ولا يمكنه أن يغير ما بها من المعاصي ؟

الوعد بالجنة على الهجرة

٢١٣ طعن وجيه في حديث

٢١٣ تفسير سورة الروم

٢١٤ معجزة من معجزات القرآن تبرهن على أنه من عند الله

٢١٥ التحريض على السير في الأرض للاعتبار

٢١٨ على أي حال يكون الكافرون والمؤمنون يوم القيامة ؟

آية تتضمن الأمر بالصلوات الخمس

٢١٩ دلائل على قدرة ربنا ووحدانيته

٢٢٣ مثل يبرهن على توحيد الله تعالى

٢٢٤ بحث في الفطرة ما هي

٢٢٥ حال الناس في الشدة والرخاء

٢٢٦ التحريض على مواساة الفقراء ، والتحذير من الربا بمعنييه هنا

٢٢٨ الكلام على قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر) الآية

٢٣١ هل يسمع الكفار الميتون من مخاطبهم

٢٣٣ تفسير سورة لقمان

٢٣٤ ما هو الحديث وشيء من صفات الكافر

٢٣٥ مقارنة يتبين منها أن الله هو الإله ، وأن الأصنام لا شيء

الكلام على لفظ لقمان وعلى شخصه

٢٣٧ وصايا لقمان لابنه

٢٤٠ امتنان من الله بأنه يجر لنا ما في السموات وما في الأرض

٢٤١ وصف للمشركين بأنهم يتكلمون في ربنا بغير علم يقلدون آباءهم

٢٤٣ ما هي كلمات الله التي لا تنفذ ؟

٢٤٤ دلائل على قدرة الله ووحدانيته

٢٤٥ وصية الإنسان بالتقوى وخشية يوم القيامة

٢٤٦ مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله

٢٤٦ تفسير سورة السجدة وهل لها فضل ؟

٢٤٨ الكلام على قوله تعالى : (ثم يعرج إليه في يوم

كان مقداره ألف سنة مما تعدون)

٢٥٠ لم أفرد الله السمع دون الأبصار والأفئدة

٢٥٣ من هو المؤمن بآيات الله حقاً وما جزاؤه ؟

٢٥٤ هل بين المؤمن والكافر فرق ؟ وما هو هذا الفرق ؟

٢٥٦ معنى (فلا تكن في مرية من لقائه)

٢٥٨ هل يوم الفتح هو يوم القيامة ؟

٢٥٧ تفسير سورة الأحزاب

٢٥٩ هل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ وما

ينبغي أن يكون عليه المؤمنون معه صلى الله عليه وسلم إزاء ذلك ؟

٢٦٠ هل نساؤه صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين فقط أو للمؤمنات أيضاً ؟

٢٦١ سبب نزول قوله تعالى (ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه)

٢٦٤ غزوة الخندق وما كان فيها للمؤمنين والكافرين

٢٧٥ الكلام على قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك) الآية

٢٧٦ هل يضاعف ثواب أمهات المؤمنين إن

عملن الصالحات ، ويضاعف عذابهن إن لم يستقمين ؟

٢٧٧ تأديب ربنا للنساء رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يشمل سواهن

٢٧٨ ما هي الجاهلية الأولى

من هم أهل البيت ؟ والإقامة في ذلك

صحيفة	صحيفة
٣١٠ رجوع إلى ما أودى به سيدنا موسى	٢٨٢ صفات من اتصف بها من المؤمنين والمؤمنات
٣١١ تفسير سورة سبأ	غفر له ونال أجرا عظيما
٣١٥ نعم الله على سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما الصلاة والسلام	٢٨٣ هل يحرم على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يخالف ؟
٣١٩ قصة سبأ	٢٨٤ قصة سيدتنا زید وزوجه السيدة زينب ، وما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك
٣٢٢ إلهام الكافرين أن لا قيمة لأهلهم التي يدعونها	٢٨٧ فضل ذكر ربنا عز وجل وأنه أفضل الطاعات
٣٢٧ إعراب لفظ «كافة» من قوله تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس)	٢٩٠ عدة المطلقة قبل الدخول
٣٢٨ استعجال الكفار يوم القيامة ، وجوابهم على ذلك	٢٩١ من أحل الله لنبيه من النساء ، ولماذا أحل ذلك ؟
مجادلة المستضعفين والمستكبرين من الكفار يوم القيامة	٢٩٣ رفع الوجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسم بين نسائه
٣٣٠ كفر المترفين في كل زمان بالرسول فهما منهم أنهم أفضل من الرسل بكثرة المال ، وإفهامهم قدر المال ، وأنه لا ينفع عند الله إلا صالحات الأعمال مع الإيمان	الكلام على قوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد) الآية
٣٣١ جواب الملائكة عن سؤال الله إياهم هل كان الكفار يعبدونهم ؟	٢٩٦ آداب المؤمنين معه صلى الله عليه وسلم ومع أزواجه
فضل الإنفاق في غير إسراف ولا تقتير وأن الله يخلقه	٢٩٨ من لا يجب على نسائه أن يحتجبن منه من الرجال
٣٣٣ ما يقوله الكافرون إذا تسلى عليهم آيات الله الكلام على قوله تعالى (قل إنما أعظكم بواحدة) الآية	٣٠٠ إقاضة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم
٣٣٧ تفسير سورة فاطر	٣٠٤ أدب النساء إذا خرجن
من هم الرسل من الملائكة ؟	٣٠٥ تهديد المنافقين إن لم ينتهوا عن نفاقهم باغراء النبي صلى الله عليه وسلم بهم
٣٣٨ لا يستطيع أحد أن يمسك رحمة فتحها ربنا أو يرسل رحمة أمسكها	٣٠٦ تمنى الكفار وهم في النار أن لو كانوا اتبعوا الرسول ، وندمهم على اتباع كبارهم
تحذير الناس من الدنيا ومن الشياطين	سبب نزول آية الحجاب والأمر بإدناء نساء المؤمنين عليهن من جلاييين
٣٤١ الكلام على قوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه)	٣٠٧ بأي شيء آذى بنو إسرائيل موسى
	٣٠٨ الكلام على قوله تعالى - إنا عرضنا الأمانة - الآية

صحيفة

صحيفة

- ٣٤٢ هل يزيد العمر وينقص ؟ الكلام في ذلك
- ٣٣٤ إلهام المشركين مبلغ اقتداره تعالى ومبلغ ضعف آلهتهم ليؤمنوا
- ٣٤٥ هل ربنا الغنى ونحن الفقراء إليه ؟ وهل إن شاء أذهبنا وأتى بسوانا ؟ وهل لا تحمل نفس شيئا من وزر غيرها ولو كان ذا قربي ؟
- ٣٤٥ أمثال للمؤمن والكافر والإيمان والكفر تدرك بالحس
- ٣٤٧ شيء يدل على باهر قدرته تعالى
- ٣٤٨ هل خشية الله تعالى مختص بها العلماء به وبآياته
- ٣٤٩ الكلام على قوله تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآيات ، وهو مهم
- ٣٥٣ الذين كفروا وجزاؤهم وحالهم في النار ونداؤهم والرد عليهم
- ٣٥٥ آية من آيات قدرته عز وجل وهي من البدائع
- ٣٥٦ هل لو أخذ الله الناس بظلمهم كان يهلكهم ويهلك كل دابة بشوئهم معاصيهم ؟
- ٣٥٨ تفسير سورة يس ، وما ورد في فضلها
- ٣٥٩ معنى لفظ يس ، وهل هو عربي أم غير عربي ؟
- ٣٦٠ قسم الله بالقرآن على أن نبينا من المرسلين لينذر قوما ما أنذر آباؤهم
- هل حق القول على أكثر هؤلاء الذين لم ينذر آباؤهم فلا يؤمنون بحال
- ٣٦٢ هل يحيي الله الموتى للجزاء ويكتب ما قدّموا وآثارهم ؟
- ٣٦٣ قصة قرية أنطاكية مع الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إليها

- ٣٦٥ قصة أحدهم معهم وهو ينصحهم باتباع الرسل
- ٣٦٨ آيات على قدرة ربنا ووحدانيتها
- ٣٧١ معنى قوله تعالى (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون)
- ٣٧٣ هل ينفخ في الصور نفخة للموت ونفخة للبعث ؟
- ٣٧٤ ماذا يقول الكافرون إذا قاموا من القبور من يقول (هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون)
- ٣٧٥ حال أهل الجنة فيها
- ٣٧٩ لماذا لم يعلم الله نبينا الشعر وتوجيه ما روى عنه يشابه الشعر
- ٣٨١ نعمة الله تعالى في الأنعام ومنافعها
- ٣٨٣ حجة على البعث تلجم منكريه وتفحمهم
- ٣٨٥ تفسير سورة الصافات ، وهل لها فضل ؟ وما ورد في ذلك
- ٣٨٦ ما هي الصافات والزاجرات والتاليات
- ٣٨٧ الكواكب ومنافعها في السماء الدنيا
- ٣٨٨ الكلام مع منكري البعث
- ٣٩٣ مجادلة الكفار رؤسائهم وضعفائهم وجزاؤهم
- ٣٩٥ المؤمنون وجزاؤهم
- ٣٩٦ مؤمن في الجنة يتذكر صديقا له كان منكرا للبعث فيطلع في النار فيراه ويكلمه
- ٣٩٧ شجرة الزقوم ووصفها وكونها طعام أهل النار مع شوب من الحميم
- ٤٠٠ قصة سيدنا نوح مع قومه
- ٤٠١ قصة سيدنا إبراهيم مع قومه
- ٤٠٣ قصة سيدنا إبراهيم مع ولده الذبيح ، ومن هو إسماعيل أم إسحاق ؟
- ٤٠٨ سيدنا موسى وسيدنا هارون مع قومهما
- ٤٠٩ سيدنا إلياس مع قومه

صحيفة

- ٤١٠ سيدنا لوط مع قومه
سيدنا يونس مع قومه وما كان له حينما أبق
إلى القللك المشحون
٤١٣ الكلام مع من يعتقدون أن الملائكة بنات الله
٤١٤ الكلام على قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين
الجنة نسيا)
٤١٥ هل يمكن الكفار وأهلهم أن يضلوا من لم
يسبق له الشقاء
٤١٧ فضل قوله تعالى : (سبحان ربك ربّ
الْعِزَّة) الآية
٤١٨ تفسير سورة صـ وسبب نزول أولها
٤١٩ كلام عن كفار قريش لما جاءهم النبي صلى
الله عليه وسلم
٤٢٣ أم كذبت قبل هؤلاء ، وما نزل بهم من
العذاب لتكذيبهم رسلهم
٤٢٤ سيدنا داود ونعمة الله عليه ، وقصته مع من
تسوروا عليه المهراب
٤٢٩ وصية ربنا لسيدنا داود في حكمه بين الناس
٤٣٠ هل يجوز أن يسوى ربنا بين المتقين والفجار ؟
٤٣٠ قصة سيدنا سليمان مع النحل لما شغلته عن
الصلاة
٤٣٢ فتنة سيدنا سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه
وما هو هذا الجسد ؟
٤٣٤ مبلغ نعمة مولانا تعالى على سيدنا سليمان
عليه الصلاة والسلام
٤٣٥ قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام
٤٣٧ قدر سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عند ربنا
٤٣٨ قدر سيدنا إسماعيل واليسع وذى الكفل
ما للمتقين عند ربهم ؟
٤٤٠ ما للطاغين عند ربهم وخصامهم في النار

صحيفة

- ٤٤٢ رأيهم في المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم
لما لم يروهم معهم في النار
٤٤٤ قصة إبليس لما أمر مع الملائكة بالسجود
لسيدنا آدم
٤٤٧ تفسير سورة الزمر وما ورد فيها من الفضل
٤٤٨ هل يجب الإخلاص في العبادة ؟
٤٤٩ تكذيب ربنا للكفار في قولهم (ما نعبدكم إلا
ليقربونا إلى الله زلنى) وأنهم جعلوها مثله
ماذا كان ينبغي لو أراد ربنا أن يتخذ ولدا ؟
٤٤٩ براهين على أنه تعالى الإله الواحد القهار
٤٥١ الكلام في كفر العباد وشكرهم وماذا يرضاه
تعالى منهما ؟
٤٥٢ حال الإنسان إذا مسه الضر وإذا نال نعمة
٤٥٢ هل من يخشى الله تعالى ويطيعه كمن لا يكون
منه ذلك : وهل يستوى العالم والجاهل ؟
٤٥٤ أجر الصابرين وعظمه عظما فوق العقول
وهل يهاجر الإنسان من وطنه إذا لم يتمكن
من إحسان عمله
٤٥٥ هل أهل النار مغمورون فيها لهم من فوقهم
ظلل منها ومن تحتهم ظلل ؟
٤٥٦ هل أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف
٤٥٧ للعبدة بالماء النازل من السماء وبما يخرجهم من
الزرع
٤٥٨ مثل للتوحيد والشرك وتوضيحه
٤٦٥ الكلام على قوله تعالى (الله يتوفى الأنفس)
الآية
٤٦٩ كلام جليل على قوله تعالى (يا عبادى الذين
أسرفوا على أنفسهم) الآية
٤٧٥ من المستثنى حين نفخة الصعق ؟
٤٧٦ المؤمنون والكافرون في سوق كل إلى داره

صحيفة

- ٤٧٩ تفسير سورة غافر ، وما ورد في الجوامع عامة وفي غافر خاصة
- ٤٨٢ هل الملائكة يدعون للتائبين التابعين سبيل ربهم ؟
- ٤٨٤ ما هما الموتان والحياتان اللتان اعترف بهما الكفار
- ٤٨٨ قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه
- ٤٨٨ نصائح المؤمن الذي كان يكتم إيمانه لفرعون وقومه ، وما اسمه ومن أى فريق هو ؟
- ٤٩٥ محاجة الكفار في النار ضعفائهم ومستكبريهم
- ٤٩٨ الكلام على قوله تعالى (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) الآية
- ٥٠١ برهان عظيم على قدرته تعالى ووحدانيته ، ووعيد شديد للكافرين المشركين
- ٥٠٢ منافع الأنعام وتقرير المشركين بأنه وحده الذي جعلها
- ٥٠٣ هل الإيمان الاختيارى هو الذى ينفع دون الاضطرارى
- ٥٠٤ تفسير سورة حم السجدة ، وقصة عتبة بن ربيعة معه صلى الله عليه وسلم
- ٥٠٦ الإنكار على المشركين الذين ينكرون توحيدته تعالى بخلقه السموات والأرض والإفاضة في بيان هذا الخلق
- ٥١٠ ما فعله تعالى بعباد وثمود وما فعلوه سببا لذلك
- ٥١١ شهادة جلود أعداء الله تعالى عليهم ، والمحاوره بينهم وبين تلك الجلود
- ٥١٤ من اللذان أضلوا الإنس والجن
- ٥١٥ ما هي الاستقامة وما لأهلها ؟
- ٥١٥ هل المؤمن الداعى إلى الله أحسن الناس قولاً ؟

صحيفة

- ٥١٥ كيف تدفع السيئة ، وأى درجة درجة العاملين بهذا الأدب ؟
- ٥١٦ بماذا يغلب الإنسان الشيطان إذا وسوس له
- ٥١٨ هل الليل والنهار والشمس والقمر والأرض عند نزول الماء عليها آيات على قدرته تعالى وتوحيده
- ٥١٨ وعد للمؤمن وتهديد شديد للكافر
- ٥١٩ أى قدر قدر القرآن الكريم ؟
- ٥١٩ أثر القرآن فيمن آمن به ومن كفر به
- ٥٢١ هل اختص ربنا بعلم الساعة ؟
- ٥٢٢ حال الكفار يوم القيامة
- ٥٢٢ حالهم في الدنيا
- ٥٢٣ جهة الدلالة في الآفاق والأنفس على أن القرآن حق
- ٥٢٤ تفسير سورة الشورى
- ٥٢٥ الكلام في فائحة هذه السورة
- ٥٢٨ الكلام على قوله تعالى (ليس كمثله شيء)
- ٥٢٩ الكلام على قوله تعالى (شرع لكم من الدين) الآية
- ٥٣٢ أى فرق بين من يؤمن بالساعة ومن لا يؤمن ؟
- ٥٣٣ ماذا يفعل الله مع من يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة ؟
- ٥٣٤ ما المراد من قوله تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)
- ٥٣٥ هل يقبل الله توبة المذنبين وما هي التوبة ؟
- ٥٣٨ هل كل ما يصيبنا بسبب ما فعلناه من المعاصي وما عفا الله عنه كثير ؟
- ٥٣٩ آية الجوارى على قدرة ربنا عز وجل
- ٥٤٠ لمن ما عند الله خير وأبقى ، وهو موضوع بتعين النظر فيه

صحيفة

- ٥٤٣ حال الكفار حينما يرون العذاب يوم القيامة
 ٥٤٤ تصرف الله تعالى في نعمة الأبناء وتنويعها
 ٥٤٤ أنواع تكليم الله تعالى للبشر
 ٥٤٥ هل الوحي يسمى روحا ؟
 ٥٤٦ تفسير سورة الزخرف
 ٥٤٧ هل القرآن في اللوح المحفوظ
 ٥٤٨ آيات على قدرته تعالى وتوحيده
 ٥٤٩ الكلام مع من قالوا إن الملائكة بنات الله
 ٥٥٢ هل كل أمة كذبت رسولها بتقليد آباءها ؟
 والرد عليهم في تقليدهم ذلك
 ٥٥٢ حملة من المؤلف على المقلدين
 ٥٥٣ كلام سيدنا إبراهيم مع قومه لما أرسل لهم
 ٥٥٤ هل قسم الله الأرزاق بين الناس ولماذا رفع
 بعضهم على بعض
 ٥٥٥ مبلغ حقارة الدنيا ولينظر بإمعان هذا الموضوع
 ٥٥٦ ماذا يفعل الله بمن يعرض عن الإيمان بالقرآن
 ٥٥٨ قصة سيدنا موسى مع قومه
 ٥٦١ جدل قريش في سيدنا عيسى ورد ربنا عز
 وجل عليهم

صحيفة

- ٥٦٢ هل نزول سيدنا عيسى من أشراط الساعة
 وعلاماتها
 ٥٦٣ هل الأخلاء يوم القيامة كلهم يكونون أعداء
 لبعضهم إلا المتقين
 ٥٦٣ المتقون يوم القيامة وما لهم والكافرون
 وما لهم
 ٥٦٥ الكلام على قوله تعالى (قل إن كان للرحمن
 ولد) الآية
 ٥٦٨ تفسير سورة الدخان وما ورد فيها
 ٥٧٠ هل الليلة المباركة هي ليلة القدر ، وأى معنى
 لفرق كل أمر حكيم فيها
 ٥٧٢ هل البطشة الكبرى ما نزل بالكفار يوم بدر
 وهل الدخان الجوع الذي أصاب قريشا حتى
 كانوا يترامى لهم دخان أمامهم من شدة
 ما هم فيه
 ٥٧٤ قصة سيدنا موسى مع قومه
 ٥٧٦ إنكار قريش البعث وتهديد ربنا لهم على
 ذلك
 ٥٧٨ ما يكون فيه الكافر والمؤمن يوم القيامة